

ಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿ. ಯಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಹಸ್ಯತ್ರಯನಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಟೀಕೆಯೊಡನೆ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ “ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ” ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಶ್ರೀನಿಗಮಾನ್ತದೇಶಿಕರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಟೀಕಾ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕಟನವಾಗಿರುತ್ತೆ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುವರೆಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

೩೩, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-೯.

ಹೆಬ್ಬಾರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಭಾ

ವಿಜ್ಞಾನವನಾ

ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರುವದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವೇದ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿ, ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರ, ಶ್ರೀ ನಂಜೀಯರ್ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಇವರುಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವದಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ “ಅಚಾರ್ಯ ಹೃದಯೋನ್ಮೇಷಿಣೀ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಜನ್ಮನಾರ್ಥಕೃತವನ್ನಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೂ ಪ್ರೀತನಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇನೆ.

ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಲ್ಲವು. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಧರ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಹಾದಿಗಳೊಡನೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯನಾರವು 19 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮುಖ್ಯವು. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ನಂಜೀಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮುಖ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ತತ್ವಸಾಧನನೆಗೆ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಚತುಶ್ಲೋಕೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರ ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವು ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನಾರಿಸಿ ತಿಳಿದು ಅನುಕೂಲಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಉಪಪತ್ತಿಯಿರುವ ಮಹನೀಯರಾದರೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತಗ್ರಂಥವಾದ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನವನ್ನು ಈಗ ಆರುವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದಾಸನು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ದ್ರವ್ಯಾನುಕೂಲ ಸಾಲದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಉದಾರಮತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ದಾಸನ ವಿಶೇಷ ವಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಯತಿನಾರ್ವಭಾಮರ ವೇದಾಂತ ದೀಪವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಭೆಯವರು ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯವು ಅಚ್ಚಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ದಾಸನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು.

-ಚುಂ. ಮೇ. ವಿಜಯರಾಘವ ಶರ್ಮ.

ಶ್ರೀ ಆಳವಂದಾರ್‌ಸ್ತೋತ್ರದ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧಪತ್ರಿಕೆ

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೧	ಕೊನೆಯದು	ವೇದ್ಯಾನ್ತಾಚಾರ್ಯವರೋ	ವೇದಾನ್ತಾಚಾರ್ಯವರೈ
೧೯	೫	ಯುಕ್ತತೆನೋ	ಯುಕ್ತತನೋ
೧೯	೨೨	ಸರಿಯಯಾಗಿ	ಸರಿಯಾಗಿ
೨೨	೬	ಅಚೇತನವರ್ಗವು	ಚೇತನವರ್ಗವು
೨೪	೨೧	ವಿಲಕ್ಷಣ	ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ
೨೫	೪	ಜ್ಞಾನ. ಸಂಕೋಚ	ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚ
೨೬	೫	ಎಂಬ ಹಾಗೆ	ಹಾಗೆ ಎಂಬ
೨೮	೨೮	ತದ್ಭಾಸನಂ	ತದ್ಭಾಸನಂ
೩೨	ಕೊನೆ	ತತ್ಪ್ರಹಿತ	ತತ್ಪ್ರಹಿತ
೩೫	೧೪	ಗಹಿಸತಕ್ಕ	ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ
೩೬	೨	ತಿರುವಾಯ್‌ಮೊಳಿ	ತಿರುವಾಯ್‌ ಮೊಳಿ
೩೬	೨೪	ಕಾಯಕನ	ಕಾಯಿಕ
೩೭	೨	ಪಧ	ಪಥಿ
,,	೧೮	ನಡೆಸ್ತಿ	ನಡೆಸಿ
,,	೧೯	ಪಣಾಮ	ಪ್ರಣಾಮ
,,	೨೩	ಶಾಸ	ಶಾಸ್ತ್ರ
೩೮	೯	ಕುಲಕ್ಕೆ	ಕುಲಕ್ಕೆ
೩೯	೧೮	ಸೌಲಭ್ಯಾದಿ	ಸೌಲಭ್ಯಾದಿ
೪೧	೧೫ರಿಂದ ೨೦		ಎರಡು ಸಲ ಸ್ಪಿಂಟಾಗಿದೆ
೪೩	೨೭	ಷಬ್ದಕ್ಕೆ	ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
೪೮	೨೦	ತನ ಮಹಿಮೆ	ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ
೫೦	೩	ಅಶಕ್ತತಾ ಭಾವ	ಅಶಕ್ತತಾ
,,	೧೫	ಕರುಣಾನಿಧಿಯನ್ನು	ಕುರುಣಾನಿಧಿಯನ್ನು
೫೧	೨೨	ಪ್ರಯೋಗವು	ಪ್ರಯೋಗವು
೫೨	೬	ಭಗವದನುಗ್ರಹ	ಭಗವದನುಗ್ರಹ
,,	೨೮	ಅತಿಶಯ ಯುಕ್ತಿ	ಅತಿಶಯ ಶಕ್ತಿ
೬೧	೨೦	ಇಲ್ಲವು	ಇಲ್ಲವು
,,	೨೨	ಕಶ್ಚಿತ್	ಕಶ್ಚಿತ್
೬೨	೨೦	ಸಾಮಿತ್ವವು	ಸಾಮಿತ್ವವು
೬೩	೧೩	ಚಿದಚಿತ್ತಗಳಿಗೆ	ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಗೆ

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೬೩	೧೬	ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ	ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
೬೪	ಕೊನೆಯದು	ಉಪಾಯನುಷ್ಠಾನ	ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ
೬೭	೨	ಈಶಿತೃತ್ವಯನ್ನು	ಈಶಿತೃತ್ವವನ್ನು
೬೮	ಕೊನೆಯದು	ವದರಿದಾಗಲ್ಲಿ	ವದರಿದಾಗಲಿ
೭೦	೨	ವೇದಶಕ್ಷುಃ	ವೇದಶ್ಚಕ್ಷುಃ
೭೦	೧೬	ಸುಂಶ್ರೇಷ್ಠಂ	ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಂ
,,	೨೫	ಅಶೇಷಸ್ಯ	ಅಶೇಷಸ್ಯ
೭೬	೨೮	ಆತ ಏವ	ಅತಏವ
೭೯	೨೭	ವಸ್ತು ಗವೆಂದು	ವಸ್ತು ಗಳೆಂದು
೮೩	೧೩	ತನಸ	ತಪಸ
೮೪	೨೨	ತೌನಕೀಯ	ತೌನಕೀಯ
೮೭	,,	ಪೋಕ್ತ	ಪ್ರೋಕ್ತ
೯೦	೫	ಭರಣಾತ್ಪ್ರಾನ್ಯಾತ್	ಭರಣಾತ್ಪ್ರಾನ್ಯಾತ್
,,	೧೮	ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನು	ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ
೯೧	೧೬	ವಿವರಿಸಿದ್ದ	ವಿವರಿಸಿದ
,,	೨೧	ಅಧ್ಯಾದಲ್ಲಿ	ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
೯೩	೫	ಅಲ್ಲವು	ಇಲ್ಲವು
೯೪	೧೦	ಶ್ರೀಯಃಪತಿ	ಶ್ರೀಯಃಪತಿ
೧೦೦	೨೨	ಪ್ರಾತ್ರ	ವಾತ್ರ
೧೦೪	೨೧	ಪ್ರತಿತಂತ್ರಾಧಿಕಾರ	ಪ್ರತಿತಂತ್ರಾಧಿಕಾರ
,,	೨೫	ಶ್ರೀಯಃಪತಿ	ಶ್ರೀಯಃಪತಿ
೧೧೨	೨	ವಿಷ್ಣುವತಾರಿ	ವಿಷ್ಣುವತಾರಿ
,,	೧೭	ಶರೀರ ಶರೀರ	ಶರೀರಿ ಶರೀರ
,,	೨೫	ಪರರಮಾಶ್ಚರ್ಯ	ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ
,,	೨೬	ವ್ಯಾಪಾರವು	ವ್ಯಾಪಾರವು.
೧೧೪	೧	ಇದರರ್ಥಕ್ಕೆ	ಇದರರ್ಥ ರ. ತ್ರ. ಸಾ.
೧೧೪	೫	ತಕ್ಕದ್ದು	ತಕ್ಕದ್ದು.
,,	೨೦	ಅನುಭವಾ	ಅನುಭವ
,,	೨೯	ಸ್ವರೂಪ	ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ
೧೧೫	೧೩	ಅವಸಿದ್ಧಾಂತ	ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ
೧೧೭	೨೯	ಕಾಮಸ	ತಾಮಸ

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೧೧೮	೫	ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ	ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ
,,	೬	ವಿಧಾಂ	ವಿದಾಂ
,,	೧೨	ನಿರ್ಬಾಗರು	ನಿರ್ಬಾಗ್ಯರು
೧೨೦	೨೬	ನಸಂತೇಷೆ	ನಸಂತೀಶೇ
೧೨೧	೧೦	ಅತ್ಪಾರುಷೇಯ	ಅಪಾರುಷೇಯ
೧೨೪	೨೭	ಸುವರ್ಣ	ಸುವರ್ಣ
೧೩೧	೨೮	ಭವತಾಪಿಃ	ಭವತಾಪಿ
೧೩೫	೨೯	ಪ್ರಿಯೇ	ಪ್ರಿಯೋ
೧೩೬	೧೪	ಮಧ್ಯೆಯು	ಮಿಧ್ಯೆಯು
,,	೨೮	ಮುಂದಿನ	ಮುಂದಿನ (೨)
೧೩೭	೬	ಅಪ್ಪು	ಅಪ್ಪು
೧೩೯	೨೪	ಇದೆ	ಇದು
೧೪೦	೧೭	ಕರೆದುಕೊಂಡು	ಕರೆದುಕೊಂಡು
,,	೨೧	ನರವುಂಟೋ	ನರನುಂಟೋ
೧೪೧	೨೦	ಅತ್ಯರ್ಚನಲ	ಅತ್ಯರ್ಚನಲ
೧೪೨	೪	ಯುಧಿಷ್ಠಿರ	ಯುಧಿಷ್ಠಿರ
,,	೧೫	ತನ್ಮಯೇ	ತನ್ಮಯೋ
,,	೧೭	ರಥನಂ	ರಥಿನಂ
೧೪೩	೧೫	ಅವರುಗಳು	ಅವರುಗಳ
೧೪೬	೮	ಸಮಭಾವ	ಸಮಭಾವ
೧೫೦	Lines 9 to 12 repeated		
೧೬೪	೧೦	ಬ್ರಹ್ಮನ	ಬೃಹಸ್ಪತಿ
೧೬೫	೨೭	ಅದಾಪ್ತ	ಆಪ್ತ
೧೭೭	೨೩	ನಡೆಯುವದ	ನಡೆಯುವ
,,	೨೯	ಅಂಹತ	ಅಂತಹ
೧೭೮	೧೬	ದಾಸ್ಯವೃತ್ತಿಯವನ್ನು	ದಾಸವೃತ್ತಿಯನ್ನು
೧೭೯	೨೦	ನಮೆಶ್ಚಕ್ರುಃ	ನಮಶ್ಚಕ್ರುಃ
,,	೨೪	ಅದುಲ್ಲದೆ	ಅದಲ್ಲದೆ
,,	೨೮	ಮಮೇತೇ	ಮಮೇತಿ
೧೮೦	೧೧	ಮಂಡನಾತ	ಮಂಡನಾತ್
,,	೧೭	ಭೆಗವದುತ್ಸವ	ಭಗವದುತ್ಸವ

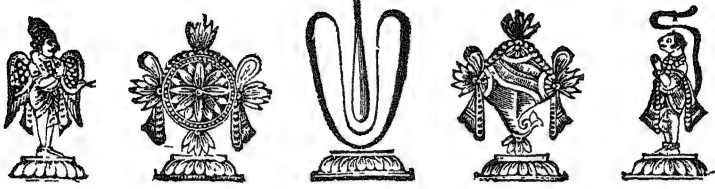
ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೧೮೦	೨೩	ಆಗುವದರಿಂದ	ಆಗುವದರಿಂದ
೧೮೧	೧೦	ಶತ್ವೈರನಿ	ಶತ್ವೈರನಿ
,,	೨೭	ತಕ್ಕದ್ದು	ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು
೧೮೩	೪	ಸಕ್ಷೈಲ	ಸಕ್ಷೈಲ
,,	೨೧	ನಿಂಧವೇ	ನಿಂಧವೇ
,,	೨೬	,,	,,
೧೮೪	೧೧	ಪ್ರಾಪ್ತಾರಾದ	ಪ್ರಾಪ್ತಾರಾದ
೧೮೫	೧	ನಿಷ್ಕೊನಿ	ನಿಷ್ಕೋಸ್ಮಿ
,,	೧೫	ಭಾವನ	ಭಾವನಿಂದ
,,	೨೧	ನಿಲ್ಲದೆ	ನಿಲ್ಲದೆ
೧೮೬	೨೧	ಧರ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ	ಧರ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು
೧೮೯	೫	ಅಂಗಾಂಗ	ಅಂಗಾಂಗ
,,	೮	ನಿಷೇದ	ನಿಷೇಧ
೧೯೦	೧	ಎಂನಾಕ್ಷೇಪಿಸಿ	ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿ
,,	೧೩	ಯೋಗಶ್ವಲಿತ	ಯೋಗಶ್ವಲಿತ
೧೯೧	೧೭	ತನುಗೆ	ತನುಗೆ
೧೯೪	೬	ತನ್ನ	ತನ್ನ
೧೯೫	೨	ಯಸ್ಸಕ್ಕುಚ್ಛ	ಯಸ್ಸಕ್ಕುಚ್ಛ
,,	೧೦	ಪೂರ್ವಕಮ್	ಪೂರ್ವಕಮ್
೧೯೬	೮	ತ್ವಯಾ	ತ್ವಯಾ
೨೦೦	ಕೊನೆಯ ಪಂಕ್ತಿ	ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ	ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ
೨೦೧	೪	ಹೇಳಿದನು	ಹೇಳಿದರು.
೨೦೬	೨೮	ದುಃಖಃ	ದುಃಖ
೨೧೭	೮	ದುರ್ಮಾರ್ಗಿ	ದುರ್ಮಾರ್ಗ
೨೧೭	೨೭	ಮೊದಲಾದ	ಮೊದಲಾದ
೨೨೦	೨೬	ಯುಧಿಷ್ಠಿರ	ಯುಧಿಷ್ಠಿರ
೨೨೨	೨೭	ನಿರವದ	ನಿರವದ್ಯ
೨೨೪	೨೩	ರಾಹಿತ್ಯವು	ರಾಹಿತ್ಯವೂ
೨೨೫	೮	ಹೀಗ	ಹೀಗೆ
,,	೨೦	ಸ್ವಾಮಿತ	ಸ್ವಾಮಿತ್ವ
೨೩೦	೨೭	ಅಲವೆಂಬು	ಅಲ್ಲವೆಂಬ

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೨೩೧	೨೭	ಲೋಕದು	ಲೋಕದ
,,	೨೯	ಎಂಬಲ್ಲಿ	ಎಂಬಲ್ಲಿ
೨೩೩	೨೭	ಧ್ಯಾನಯೋಗ	ಧ್ಯಾನಯೋಗ್ಯ
೨೩೭	೨೪	ಮಾಡುವ	ಮಾಡುವದು
೨೪೦	೨೧	ಎಂದು	ಎಂದೂ.
,,	೨೭	ವಿಪುಷ್ಪಾ ವುಷ್ಪಶಾಲಿನ	ವಿಪುಷ್ಪಾಃ ಪುಷ್ಪಶಾಲಿನಃ
೨೫೪	೩	ಅಪ್ರಾಪ್ತಃ	ಅಪ್ರಾಪ್ಯಃ
೨೫೮	೮	ಚತುರ್ಬಜತ್ವ	ಚತುರ್ಭುಜತ್ವ
೨೫೯	೨೯	ಸದೃಶಂ	ಸದೃಶಂ
೨೬೨	೧೨	ಮುಷ್ಪಭುಜಂ	ಮುಷ್ಪ ಭುಜಂ
೨೬೫	೧೨	ಭವಂತಂ	ಭವಂತಂ (ಛನೆಯ ಶ್ಲೋಕ)
,,	೨೯	ಸಮೃಷ್ಟವಾಳ	ಸಮೃಷ್ಟನಾಳ
೨೬೭	೧೮	ಶಾರ್ಙ್ಗದ್ಯ	ಶಾರ್ಙ್ಗದ್ಯ
೨೬೮	೧	ವಿಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ	ವಿಲಕ್ಷಣಗಳಾದ
,,	೯	ಅಸಿ	ಅಸಿ
,,	೧೨	ತುಳಸ್ಯ	ತುಳಸೀ
,,	೨೫	ಅಲ್ಲವು	ಅಲ್ಲವು.
೨೭೨	೨	ಕರುಣಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗೇಣ	ಕರುಣಂಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗೇಣ
,,	೨೬	ಬರೆದಿರುವನು	ಬರೆದಿರುವನು.
೨೭೪	೧೬	ಜಗನ್ಮತಾ	ಜಗನ್ಮತಾ
೨೭೫	೧೩	ಯುಕ್ತಗಳಿಂದ	ಯುಕ್ತಗಳಾದ
೨೭೭	೧	ಗುಣಶ್ಲೋಕ	ಗುಣರತ್ನಕೋಶ
,,	೯	ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ	ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ
,,	೨೯	ದೈವತ್ವೇ	ದೇವತ್ವೇ
೨೮೦	೫	ಶ್ರೀಯಾ	ಶ್ರೀಯಾ
,,	೨೫	ಪರಮ ಪುರುನಿ	ಪರಮ ಪುರುಷನಿ
೨೮೧	೨೩	ಶ್ರೀಯಃಪತಿ	ಶ್ರೀಯಃಪತಿ
೨೮೨	೨೭	ಶೇಶಿ	ಶೇಷ
೨೮೪	೫	ತಯಾ	ತ್ವಯಾ
೨೯೧	೨೩	ತ್ವದಾನುಕೂ	ತ್ವದಾನುಕೂ
೨೯೨	೧೩	ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು	ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೨೯೪	೧೮	ಯುದ್ಧವು	ಯುದ್ಧವು
೩೦೫	೧೫	ಎಂಬ	ಎಂದು
೩೦೭	೨೦	ನಾಥ ಪಾತ್ರ	ನಾಥಪಾತ್ರ
೩೦೮	೩	ತನ್ನ	ತಮ್ಮ
೩೧೩	೧೭	ಪಾತ್ರವು; ನನ್ನನ್ನು	ಪಾತ್ರವು ನನ್ನನ್ನು
೩೧೪	೮	ಘೋರಂ	ಘೋರಂ ಎಂದಿದೆ
೩೧೫	೨೮	ಸ್ಮರ್ಮೈ	ಸ್ಮರ್ಮೈ
೩೧೬	೨೦	ಉತ್ಪನ್ನ	ಉತ್ಪನ್ನ
೩೨೨	೨೦	ಪರಂಪರಯೂ	ಪರಂಪರಯೂ
೩೩೦	೭	ವಿರುವದರಿಂದ	ವಿರುವದರಿಂದ.
೩೩೭	೨೬	ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣಿ	ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣಿ
೩೪೨	೨	ಸಮರ್ಪಿಸಿದನಲ್ಲವು	ಸಮರ್ಪಿಸಿದನಲ್ಲವು.
೩೪೬	೭	ಕೃತಕೃತರಾದ	ಕೃತಕೃತೃರಾದ
೩೪೭	೧೦	ಅವಿವೇಕನಾಂ	ಅವಿವೇಕಾನಾಂ
೩೫೩	೪	ಚರಣಾವತಿಸ್ತುತೇ	ಚರಣಾವತಿಸ್ತುತೇ
೩೫೬	೨೧	ವರೆಹಾರ	ವರಾಹ
೩೫೭	೮	ಪಾಶುಪಾತ	ಪಾಶುಪತ
೩೫೮	೫	ಆದ್ಯ	ಆದ್ಯ
,,	೧೩	ಮಾಜಿನಿಷ್ಟ	ಮಾಜಿನಿಷ್ಟ
೩೬೩	೧	ಹೀಗ	ಹೇಗೆ
೩೬೫	೨೮	ನೀನು	ನಾನು.
೩೬೯	೯	ಎಂದು	ಎಂದು.
೩೭೪	೨೪	ಆಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ	ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ
,,	,,	ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ	ಅವಧಿಯಲ್ಲದೆ
೩೭೫	೧	ಗತಿಭೀ	ಗತಭೀ
೩೭೬	೧	ಖಲ	ಖಲು
೩೭೭	೨೩	ಗೃಹಮೇಧಿ	ಗೃಹಮೇಧಿ
೩೭೯	೨೪	ಸುಚಿತವು	ಸೂಚಿತವು.
೩೮೫	೨೮	ತಿಳಿಯಲು, ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು	ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು
,,	೩೨	ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾತ	ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾತ
೩೮೯	೧೩	ಅಧಿಕಾರನುಗುಣ	ಅಧಿಕಾರಾನುಗುಣ
,,	೧೪	ಮಮೇಕಂ	ಮಾಮೇಕಂ

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೩೯೦	೩	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
,,	೩೩	ಲೋಕಕ್ಕೆ	ಲೋಕಕ್ಕೆ
೩೯೧	೧೧	ವಾಸುದೇವಸ್ವರಂ	ವಾಸುದೇವಸ್ವರಂ
,,	೧೨	ಮೂಲಕವಾಗಿ	ಮೂಲಕವಾಗಿ
೩೯೨	೧೦	ಮುಷೀಚಿ	ಮುಷೀಚಿ
೩೯೩	೬	ಪ್ರಾಪ್ಯಾ	ಪ್ರಾಪ್ಯಾ
,,	೧೩	ಕಸ್ತೂರಲೇ	ಅನ್ತುನ್ತುಲೇ
೪೦೧	೩	ಬದಿರೋಪಿನಾ	ಬದಿರೋಪಿನಾ
,,	೬	ಘಾತುಕನಲ್ಲವೇ	ಘಾತುಕನಲ್ಲವೇ
೪೦೩	ಕೊನೆಯದು	ಭಕ್ತ್ಯವಾಯದಾರಿದ್ರ್ಯ	ಭಕ್ತ್ಯವಾಯದಾರಿದ್ರ್ಯ
೪೦೪	೧	ಚಲಮತಿ	ಚಲಮತಿಃ
೪೦೫	೨೨	ಸರಿಯಾ	ಸರಿಯಾದ
,,	೨೮	ಭೋಗ್ಯಗಿರುವ	ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ
೪೦೭	೧೭	ಪಾಪಿಷ್ಠನು	ಪಾಪಿಷ್ಠನೋ ಅವನು
,,	೨೯	ಮೃತಾನದಿ	ಮೃತಾನಪಿ
,,	೩೩	ಭಜಿಸುವದಿಲ್ಲವು	ಭಜಿಸುವದಿಲ್ಲವು.
೪೦೮	೨೦	ಆರಾಜ್ಞೇ	ಆರಾಜ್ಞೇ
೪೦೮	೩೨	ಕೃಂತಂ	ಕೃತಂ
೪೧೫	೨೬	ಜಸ್ತಂ	ಜಸ್ತಂ
೪೧೭	೨೨	ತದ್ಯಥ ವತ್ಸೋಪಾ	ತದ್ಯಥಾ ವತ್ಸೋವಾ
೪೧೮	೪	ವರದ	ವದ
೪೧೯	೧೭	ಹೇಮುಗ್ಧ	ಹೇಮುಗ್ಧ
೪೨೩	೫	ಲೋಕಾನ್ಯಪರಿಕ್ರಮ್ಯ	ಲೋಕಾ ಸಂಪರಿಕ್ರಮ್ಯ
೪೨೫	೪	ಭೂತ	ಅಭೂತ
೪೨೭	೧೬	ತಾದ್ಯಗೇವ	ತಾದ್ಯಗೇವ
೪೩೩	೨೩	ಎಂಕೂ	ಎಂದೂ
೪೩೮	ಕೊನೆಯದು	ಪರಪ್ರೀತಿ	ಪರಮ ಪ್ರೀತಿ
೪೪೦	೨೬	ಕೂರುಷ್ವ	ಕೂರುಷ್ವ
೪೪೫	ಕೊನೆಯ ಪಂಕ್ತಿ	ಪ್ರಪತ್ಯನುಷ್ಠಾನ	ಪ್ರಪತ್ಯನುಷ್ಠಾನ
೪೪೭	೨೫	ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ	ಐದುಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ
೪೫೩	೧೫	ಇರುತ್ತದೆ	ಇರುತ್ತದೆಯೋ
೪೫೮	೧೫	ನಯಸಾರ್ಯ	ನಯನಾರ್ಯ

ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಯೇ ನಮಃ
 ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ
 ಶ್ರೀಮತೇನಿಗಮಾನ್ತಮಹಾದೇಶಿಕಾಯನಮಃ

ಶ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನವಾದ ಆಳವಂದಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರವು

ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣೇ
 ಎಂಬ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನ್ತದೇಶಿಕರವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸಿದ
 ಉಪಪಾದನೆಯೂ

ಶ್ರೀಮದ್ಯಾಮುನಮುನಿನಾ ನಾಥಸಹಾಯೇನ ನಾಥವಾನಸ್ಮಿ |
 ಯದ್ವಚನಚಂದ್ರಜನಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಸುಧಾ ಭವತಿ ಸುಮನಸಾಂ ಭೋಗ್ಯಾ ||
 ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕಭೂತೇ ಭಗವತಿ ಯಾಮುನಮುನೇರಯಂ ಪ್ರಸೃತಃ |
 ದುರಿತಾನಿ ಹರತಿ ಜಗತಾಂ ದ್ವಯಾನುಸಂಧಾನಸಿಂಧುಪರಿವಾಹಃ ||೨||
 ವಿಮಲಮಮೃತೋಲ್ಲಾಸಂ ವಿಗಾಹ್ಯ ನಿರ್ವಿಶತಿ ವೇಂಜುಟೇಶಕವಿಃ |
 ಯದುಪತಿಚರಣಾರ್ಹಮಿದಮನುನಾತೀರ್ಥಮಿವಯಾಮುನಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಮೂ. — ನಮೋಚಿನ್ಮತ್ಯದ್ಭುತಾಕ್ಲಿಷ್ಟಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯರಾಶಯೇ |

ಶ್ರೀಮಾನ್ವೇಂಜುಟನಾಧಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರೀ |
 ವೇದ್ಯಾನ್ತಾಚಾರ್ಯವರೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ||

ನಾಥಾಯ ಮುನಯೇಽಗಾಧಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಧವೇ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಯೋಗೀಂದ್ರವರದಾಧ್ಯಕ್ಷವಾಶ್ರಯಮ್ |
ರಚ್ಛೀಶಪಾದವಿನತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮುನಿಂ ಭಜೇ ||

ಅನತಾರಿಕೆಯು — ಶ್ರೀನಾಥಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಸಜ್ಜಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ಕನ್ನಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪರಂಪರಾಸಾರದ ೬೮ ರಿಂದ ೯೨ ನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವು ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳು:—

(೧) ಚತುಶ್ಲೋಕೀ ಎಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿ, ಸರಸ್ವ ಶ್ರೀಯಸ್ಸಿಗೂ ಸಾಧನ ಭೂತವಾದುದು. ಇದು ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲು ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

(೨) ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನವು. ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಲಘೂಪಾಯವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥವು—ನಾಥಾಯ ಮುನಯೇ—ತಮಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ, **ನಮಃ** — ದಂಡವತ್ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವು. ನಮಸ್ಕಾರವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವದರಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು. ಹಾಗೆಯೇ, ನಾಥಮುನಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಭಿನಾದನಕ್ಕೂ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣವು. ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವು ಸೂಚಿತವು. **ಮಃ ನ** ಎಂಬ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಈ ಅಮೋಘವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಲೇ ಅದರ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದಯೆಯೇ ಗ್ರಂಥಾರಂಭ ಸಮಾಪ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿಗೂ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕತ್ಯತ್ವ ಫಲಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು **ಮಃ ನ** ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

(೧) ಅಚಿನ್ತಾದ್ಭುತಾಕ್ಷಿಷ್ಟಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯರಾಶಯೇ, ಅಚಿನ್ತ — ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವಿಷಯದಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಕುತರ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ

ವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚಿನ್ತ್ಯವಾದ, ಅದ್ಭುತ—ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದು ದುಸ್ತರವಾದುದರಿಂದ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಕರವಾದ, ಅಕ್ಲಿಷ್ಟ — ಕ್ಲೇಶ ಪಡದೆ ಉಪದೇಶಾದಿ ಶ್ರಮಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನಾಗಿ ಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರಬಲ ದೈವಬಲ ಇವುಗಳಿಂದಂಟಾದ, ಜ್ಞಾನ—ಪರಾವರತ ತ್ವಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ—ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಯೋ ರಕ್ಷೋ ವಿರಕ್ಷೋಃ ಪರ ಮಾತ್ಮನಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ನ್ನುಳ್ಳವರಾದುದರಿಂದ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆಯುಳ್ಳ ಇವುಗಳ ನಮೂಹನವನ್ನುಳ್ಳ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕೃತವುಳ್ಳ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಎಂತವರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಅಗಾ ಧಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಸಿಂಧವೇ — ಆಳವು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅನಾಥ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನುಳ್ಳ (ಬಹುವ್ರೀಹಿ) ಅಥವಾ ಆಳವು ಇಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಭೂತರಾದ (ತತ್ಪುರುಷ) ಇಂತಹ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಿಗಳು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ, ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮಹಾನಿಧಿಗಳು. ಈ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂತಾದ್ದು ಎಂದರೆ ಅಚಿನ್ತ್ಯ, ಅದ್ಭುತ, ಅಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದುವೆಂದೂ ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವು ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದವು, ಅಚಾಲ್ಯವಾದವು, ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಭೂತ ವಾದವು, ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಸುಕೃತ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರ ಗುರು ಇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಯತ್ನವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದಂತಾಗುವುಗಳು. ಆಪರಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರುವ ಭಕ್ತಿಯು ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರರೂಪವಾದುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು — ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕವು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ರೂಪ ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಕವಾದುದು. ಸ್ತೋತ್ರ ರಚ ನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಗೂ, ತತ್ಪಠನ ಪೂರ್ವಕ ವಾಚಕರಿಗೂ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಪರಮೋದ್ದೇಶ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೂ, ಪಿತಾಮಹರೂ ಆದ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ — (೧) ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವಂದನೆಯು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ, ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರೂ, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಈ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳನ್ನೇ ಶ್ರೀಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವಾದ —

“ ಯತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಧ್ಯಾಸ ವಿಭ್ವಸ್ತಶೇಷಕಲ್ಮಷಃ |

ನಸ್ತುತಾಮುಪಯಾತೋಹಂ ಯಾಮುನೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ
ಆಚಾರ್ಯನಮಸ್ಕಾರವು ಅನಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿ
ಗಳೂ, ಶ್ರೀಯತೀವರ್ಯರೂ ಸಹ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾ
ಮವನ್ನೆಸಗಲಿಲ್ಲವು.

ಅಥವಾ ನಾಥಮುನಿಗಳೇ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಾದುದರಿಂದಲೂ,
ಆವರೇ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮಣಿಕ್ಯಾಲ್ ನಂಬಿಯವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ
ಪೌತ್ರರಿಗೆ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರಿಂದಲಾಗಲಿ
ಅವರ ವಂದನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. “ನಾಥೋಪಜ್ಞಂ
ಪ್ರವೃತ್ತಮ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಾಥ
ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಳೆದುದಾದುದರಿಂದಲಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು.
ಈ ಪ್ರಣಾಮವು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು ಮೂರು
ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು
ಎಸಗುವದರ ಮೂಲಕ, ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ತಾವೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಸಲ ಕೊಂಡಾಡುವ
ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ಈ ಮುಂದಿನ ಕಾರಿಕೆ
ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ:—

“ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿತತ್ಸೇಹಾ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಇತ್ಯಮೀ |

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೇ ತತ್ಸ್ವಭಾವಾಸ್ತ್ರಿಷುಕ್ರಮಾತ್ ||

ವೈರಾಗ್ಯಪರಭಕ್ತ್ಯಾದೇಸ್ತತ್ಪಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಸಾಧಕಮ್ |

ಇತಿ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ತಸ್ಯ ತ್ರಿಷು ಪದ್ಯೇಷು ಸಜ್ಜುಹಃ ||

ತತ್ರಾಪಿ ಪರ್ವಭೇದೇನ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತೋಃಪರಸ್ಪರಮ್ |

ಹೇತುಕಾರ್ಯತ್ವಯೋ ಜ್ಞಾಪ್ತ್ಯೈ ದ್ವಿಧಾತ್ರಸ್ಥಾಪಿತಃ ಕ್ರಮಃ ||

ಗುರೋರ್ಜ್ಞಾನಾದಿಸಂಪತ್ತಿಸ್ತಸ್ಯಾಸ್ತವಾತಿಶಾಯಿತಾ |

ಲೋಕೋಪಕಾರಿತಾಪುಕ್ತೇತ್ಯಲೋ ನ ಪುನರುಕ್ತತಾ ||

ಕರಣತ್ರಯಸಂಬಂಧಪ್ರತಿಬಂಧಪ್ರಶಾಂತಯೇ |

ತ್ರಿನಾರಂ ಮುಖ್ಯಾಚಾರ ಇತಿ ಕೇಚಿತ್ಪಚಕ್ಷತೇ ||

ಅನ್ಯೇ ಮುಖ್ಯಳಭೂಯಸ್ತ್ವಸಿದ್ಧೈ ಮುಖ್ಯಳಕರ್ಮಣಾಮ್ |

ಕ್ರಿಯಾಸಮುಭಿಹಾರೋಯಮಿತಿ ಸಾಫಲ್ಯಮುಭ್ಯಧುಃ ||

ಇತ್ಯಮೇವ ವಿಭಾವ್ಯಂತದುಭಯಂಭವ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ |

ಪರಾಶರನಮಸ್ತಾರೋ ವಕುಳಾಭರಣಾನತಿಃ ||

ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತರ ಭಯದಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲವು. ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಷ್ಟೇ. — ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ, ಪರಭಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು; ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ವಾಕ್ಯ, ಕಾಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಕಗಳು ತೊಲಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರುಸಲ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಯೆಂದೂ ಭಾವಿಸ ಬಹುದು.

೪ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರಿಗೂ, ೫ ನೆಯದರಲ್ಲಿ ಪರಾಂಕುಶ ಮುನಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನೆಸಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವದು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇವರೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹ ನಿರತಿಶಯೋವದೇಶಗರ್ಭಿತವಾದ ಗ್ರಂಥನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಂದನೆಯು ಪರಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕನವರು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ, “ ಆಚಾರ್ಯದೇವೋಭವ ” ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ “ ಆಚಾರ್ಯವಾ ಪುರುಷೋ ನೇದ ” ಮತ್ತು

“ಆಚಾರ್ಯಸ್ತು ತೇ ಗತೀವಕ್ತಾ” (ಛಾಂ. ೪. ೧೪. ೧.)

ಕರಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ :—

“ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿರ್ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾಗುರೌ |

ತಸ್ಯೈ ತೇ ಕಥಿತಾ ಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ”

ಇದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರದಲ್ಲೂ (೬. ೨೩) ಉಂಟು. ಯಾವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ ಭಕ್ತಿಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲೂ ಉಂಟೋ, ಅಂತ ಹ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, “ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ವೈರ್ಯ ಮಾತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹಃ ” ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯಾನುಗ್ರಹವೇ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಭೂತವೆಂದು ಬೋಧಾಯನರ ಪುರಾಣ ಸಾರ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ: —

ದೇವತಾಯಾ ಗುರೋಶ್ಚಾಪಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ |

ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕೀ ಸಿದ್ಧಿ ದ್ವಿಜಸ್ಯಾಸ್ತೇ ನ ಸಂಶಯಃ ”

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮನ್ತ್ರವನ್ನೂ, ಆ ಮನ್ತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನೂ, ಆ ಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶಕ ಗುರುವನ್ನೂ ಸ್ತುತಿಸುವದರಿಂದ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದುವನೆಂದು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾಗಿ ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಗಳೂ ಅಂತರ್ಗತವು. ಜಯಾಖ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ,

“ ಯಸ್ಮಾದ್ವೇವೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕೃತ್ವಾ ಮರ್ತ್ಯಮಯೀಂ ತನುಮ್
ಮಗ್ನಾನುದ್ಧರತೇ ಲೋಕಾ ಕಾರುಣ್ಯಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿನಾ |
ತಸ್ಮಾದ್ಭಕ್ತಿ ಗುಣೌ ಕಾರ್ಯ ಸಂಸಾರಭಯಭೀರುಣಾ || ”

ಸಂಸಾರ ಭಯದಿಂದ ಭೀತನಾದವನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಕರಾದ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ ತಕ್ಕದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವನಾದ ಜಗನ್ನಾಥನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಪರಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಹಸ್ತವನ್ನೀಡಿದ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತುವನಾದುದರಿಂದ; ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು :—

“ ದೇವಮಿವ ಆಚಾರ್ಯಮುಪಾಸೀತ ”

“ ಆಚಾರ್ಯಃ ಸ್ಥಾವರಿತಾ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ಲವ ಇಹೋಚ್ಛತೇ | ”

ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ಆಚಾರ್ಯರ ಸದುಪದೇಶದಿಂದಂಟಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ನಾವೆಯು, ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಆಚಾರ್ಯನೇ.

ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ :—

“ ನೃದೇಹಮಾದ್ಯಂ ಸುಲಭಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ

ಪ್ಲವಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಗುರು ಕರ್ಣ ಧಾರಮ್

ಮಯಾ ನುಕೂಲೇನ ನಭಸ್ವತೇರಿತಂ

ಪುನರ್ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ನ ತರೇತ್ಸ ಆತ್ಮಹಾ || ”

ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವೇ ಒಂದು ನಾವೆ ಎಂದೂ, ಸದ್ಗುರುವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಾವಿಕನೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ವರಮವುರುಷನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಇಂತಹ ಅನುಕೂಲಾವಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಆ ನಾವೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಟುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

“ ಮನ್ತ್ರೇ ತದ್ದೇವತಾಯಾಂಚ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರಪ್ರದೇಗುರೌ |

ತ್ರಿಷು ಭಕ್ತಿ ಸ್ವದಾ ಕಾರ್ಯಾ ಸಾ ಹಿ ಪ್ರಥಮಸಾಧನಮ್ || ”

ವ್ಯಾಪಕಾದಿ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಮನ್ತ್ರ ದೇವತೆಯಲ್ಲೂ, ಆ ಮನ್ತ್ರವನ್ನೂ, ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಗುರುವಿನಲ್ಲೂ, ಹೀಗೆ ಮೂರಲ್ಲೂ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು

ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವು. ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಧನವು.

ಮುಸ್ತ್ರನಾಥಂ ಗುರುಂ ಮುಸ್ತ್ರಂ ಸಮುತ್ಕ್ಷೇನಾಭಿಪೂಜಯೇತ್ |

ಚಕ್ಷುರ್ಗಮ್ಯಂ ಗುರುಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯಂ ತು ಯಸ್ಸ್ಮರೇತ್ |

ಕರಸ್ಥಮುದಕಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಘನಸ್ಥಂ ಸೋಭಿವಾಂಛತಿ || ”

ಮುಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ದೇವತೆಯನ್ನೂ, ಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಗುರುವನ್ನೂ, ಮುಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿ ಪೂಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ವ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಯಾದ ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬೋಧಿತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಯಾವನು ಭಜಿಸಲಿತ್ತಿ ಸುವನೋ ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಉದಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮೇಘದಿಂದ ಉದಕವು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕಾದಿರುವನು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

“ಸಚಾಚಾರ್ಯವಂಶೋ ಜ್ಞೇಯೋ ಭವತಿ |

ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಮಸಾವಸಾವಿತ್ಯಾಭಗವತ್ತಃ : ”

ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ವಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇವರಿವರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಭಜನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೂ ಭಜಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವವು.

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಆದಿಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರು ಈ ಮಹತ್ತಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ರಮವಾದ ಗ್ರಂಥಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಂದನೆಯು ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ವ್ಯಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ: —

ಪರಾಶರಂ ಮುನಿವರಂ ಕೃತಸೌರ್ವಾಹ್ನಿಕಕ್ರಿಯಮ್ |

ಮೈತ್ರೇಯಃ ಪರಿಸಪ್ರಚ್ಛ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯಾಭಿನಾದ್ಯ ಚ || ”

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮಶ್ಚಬ್ದವು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆತ್ಮನಿವೇದನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸ್ತೋತ್ರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮವು. ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ನಮಗುಂಟಾದ ಉಪಕಾರವು ನಿರವಧಿಕವಾದುದರಿಂದ : —

“ ದಂಡವತ್ಪ್ರಣಮೇದ್ಭೂಮೌ ನಿರ್ಲಜ್ಜೋ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ |

ಶರೀರಮರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣಂ ಚ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಿವೇದಯೇತ್ ||

ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಮಃ ಆತ್ಮನಿವೇದನಪರವೆಂದು ಈಶ್ವರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ತ್ರರಾಜಪದ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಹೇಗೆಂದರೆ : —

ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಮೈ ವಿಧಾಯಾತ್ಮನಿವೇದನಮ್ |

ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಸಾಧನುನಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಹರು ಏತರಿಂದ ಎಂದರೆ : — ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯರಾಶಿ ಗಳಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪಕಾರಪರರಾದುದರಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ, ತಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು? ಅವರಿಗೆ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಎಸಗಬೇಕೆಂಬ ವ್ರತಸಂಕಲ್ಪ ಯುಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಮಾನ್ಯರೆಂಬ ಭಾವವು.

ಇದನ್ನೇ ಮಹರ್ಷಿಯು ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. —

“ಪಕ್ಷೇ ಚ ಶಾಖಾನಿಲಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ”

ಎಂಬ ಅಮೋಘ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೇನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು.

ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತಮಹಾದೇಶಿಕರವರು : —

“ ದೇಶಿಕೋ ಮೇ ದಯಾಳುಃ ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ **“ ಗುಣೈರ್ವಾಸ್ಯಮುಪಾಗತಃ ”**

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವ್ರಭುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ; ಆತನು **“ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಮಹೋದಧಿಯು ”** ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಆವಶ್ಯಕವೆಂದರೆ **“ ಸಾವಿದ್ಯಾಯಾ ನಿಮುಕ್ತಯೇ ”** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುವೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ

“ ಸಂಜ್ಞಾಯತೇ ಯೇನ ತದಸ್ತದೋಷಂ

ಶುದ್ಧಂ ಪರಂ ನಿರ್ಮಲಮೇಕರೂಪಮ್

ಸಂದೃಶ್ಯತೇ ನಾಪ್ಯವಗಮ್ಯತೇ ನಾ

ತದ್ ಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನಮತೋನ್ಯದುಕ್ತಮ್ ” ||

ಬದ್ಧಮುಕ್ತನಿತ್ಯಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ವಿಕಾರಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನಾದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಆಗಮೋತ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವೇಕೋತ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತನನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದು ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಪನ್ನ ಪರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ ಅದೀಗ ಜ್ಞಾನವು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಅಜ್ಞಾನವು.

ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಹಾರವು ರುಚಿಯಾಗುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಧನಾರ್ಜನೆಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನೂ ಗುರುವಾಗಲು ಅನರ್ಹನು.

ಭಿನ್ನನಾವಾಶ್ರಿತಸ್ತಬ್ಧೋ ಯಥಾ ಪಾರಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ |

ಜ್ಞಾನಹೀನಂ ಗುರುಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕುತೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||

ಒಡೆದು ಹೋದ ನಾವೆಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದವನು ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಅಚ್ಚಿ ದಡವನ್ನು ಸೇರಲಾರನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೆ ಉಪಸಾದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಶಕ್ತನೇ ? ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯವು. ಮೋಕ್ಷೇತರ ನಶ್ವರಗಳಾದ ಐಹಿಕ, ಸ್ವರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯು ಆವಶ್ಯಕವೆಂದು ಈ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತರೇ ಗೀತಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ : —

“ ಸ್ವಕರ್ಮಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಾಧ್ಯಭಕ್ತ್ಯೈಕಗೋಚರಃ |

ಇವರು ಮಹಾ ಕವಿಯಾದುದರಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕವು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾದ ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಶ್ರೀಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಗೀ. ೫೭ ನೆಯ ಪು.) ಆ ವೈರಾಗ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ “ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಯೋ ರಕ್ತೋ ವಿರಕ್ತೋಽಪರಮಾ - ತ್ಮನಿ |” ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತನಾದ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗೋ ಅಂತವನು ಆತನನ್ನೇ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗಳಾದ ಐಹಿಕ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಲಾಸ್ಯ ನಶ್ವರಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ವಿರಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಎಂತವೆಂದರೆ ಅಚಿನ್ಮ, ಅದ್ಭುತ, ಅಕ್ಲಿಷ್ಠಗಳಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಮೇಲೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವು. ಈ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಈ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ರಾಶಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಾವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. **ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಧವೇ** ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇವರು ಸಮುದ್ರವು; ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವು. ಭಗವತ್ಪ್ರಭುಕ್ಕೆ ಅರ್ಧವೇನೆಂದರೆ ಹೇಯವ್ರತ್ಯನೀಕನು ಕಲಾಣ ಗುಣಾಕರನು. ಹೀಗೆ ಉಭಯ ಲಿಂಗಯುಕ್ತನೆಂದು ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು. ವ್ಯಾಸ ಪಿತಾವಾದ ಪರಾಶರರು ಭಗವತ್ಪ್ರಭುರ್ಧವನ್ನು :—

“ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯತೇಜಾಂಸ್ಕಶೇಷತಃ |

ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯಾನಿ ವಿನಾ ಹೇಯೈರ್ಗುಣಾದಿಭಿಃ ||

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು

“ ಏವಮೇಷ ಮಹಾನ್ ಶಬ್ದೋ ಮೈತ್ರೇಯ ಭಗವಾನಿತಿ || ”

ಈ ಅರ್ಥವು ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಪರಾಶರರು, ಭಗವಾನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:—

“ ತತ್ರ ಪೂಜ್ಯಪದಾರ್ಥೋಕ್ತಿ ಪರಿಭಾಷಾಸಮನ್ವಿತಃ | ”

ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿವಿಶ್ವಾಸವಿರುವ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವನು ಯಾರು? ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

“ ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಪ್ರಳಯಂ ಚೈವ ಭೂತಾನಾಮಾಗತಿಂ ಗತಿಮ್ |

ವೇತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮವಿದ್ಯಾಂಚ ಸ ವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನಿತಿ || ”

(ವಿ. ಪು. ೬, ಖ. ೭೭ - ೯) ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವನು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ (ಸ್ಥಿತಿ) ಪ್ರಳಯವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮವನ್ನೂ, ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಗತಿಗಳನ್ನೂ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮವನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನೇ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಲು ಅರ್ಹನು.

ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಸಿಂಧುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಅಗಾಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯು ಸಾಧಾರಣವಾದುದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದಾಗಿ ಪರಿಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿ, ಆತನ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಜ್ಞಾನವೆಂದೆನಿಸಿ ಆತನನ್ನಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೂ ಇರಲಾರನೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯುಂಟಾದಾಗ ಪರಮಭಕ್ತಿ ಎಂದುಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಸಿಂಧು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಎರಡು ವಿಧ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ :—

“ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತ್ಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಕುರುಷ್ವ |

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೇ ವಿನಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಸತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಇದು

ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮಧುಜಿದಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ ತತ್ತ್ವ
 ಜ್ಞಾನಾನುರಾಗ ಮಹಿಮಾತಿಶಯಾನ್ತ ಸೀಮ್ನೇ |
 ನಾಥಾಯ ನಾಥಮುನಯೇಽತ್ರ ಪರತ್ರ ಚಾಪಿ
 ನಿತ್ಯಂ ಯದೀಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಮದೀಯಮ್ || ೨ ||

ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದು ಎರಡು ವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನರ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವು. ಭಕ್ತಿಯು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅಪಾರವಾದುದಾಗಿಯೂ, ಅಗಾಧವಾದುದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ, ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರವೆಂಬ ರೂಪಕವು. ೧

ಅನತಾರಿಕೆಯು — ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ಸಾಲದೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕಸಲ ನಮಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಯಾದೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರೆಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಪಾದಕಮಲದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನೂ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳ ಅತಿಶಯವನ್ನೂ, ತಿಳಿದ ಮಹಾವ್ರಾಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅತಿಶಯವು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಅರ್ಚಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಙ್ಗನಾಥ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀವರದ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಧರಿಸಿ ಬಿಜಮಾಡಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಅರ್ಥವು — ತಸ್ಮೈ - ಇಲ್ಲಿ ತತ್ ಶಬ್ದವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯದೀಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧರೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಅವರು ಎಂತವರೆಂದರೆ

ಮಧುಜಿದಂಘ್ರಿ ಸರೋಜತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನುರಾಗಮಹಿಮಾತಿಶಯಾನ್ತ ಸೀಮ್ನೇ | ಮಧುಜಿತ್ - ವೇದಗಳನ್ನು ಅವಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕೊಂದು ವೇದಗಳನ್ನು ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತನ, ಅಜ್ಞಾನಸರೋಜ - ಪಾದಕಮಲಗಳ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನುರಾಗ - ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳ, ಮಹಿಮಾತಿಶಯಾನ್ತ ಸೀಮ್ನೇ | ಮಹಿಮೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಆಚಿಯ ದಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು, ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ : — ನಾಥಮುನಯೇ ನಾಥಮುನಿಯೆಂದು ನಾನುಧೇಯವುಳ್ಳವರು. ಆದುದರಿಂದ

ಅದು ಸಾರ್ಥಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸಾಧರಾದ ಎಂದರೆ

“ ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರಿಗೆ ನಮಃ - ನಮಸ್ಕಾರವು. ತನುಗೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯದೀಯ ಚರಣೌ ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವರ ಪಾದದ್ವಂದ್ವವು, ನಿತ್ಯಂ - ಯಾವಾಗಲೂ, ಇಹ - ಇಲ್ಲೂ, ಪರತ್ರಚಾಪಿ - ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮದೀಯಂ ಶರಣಂ - ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯೋತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗತಿಯು. ಅದುದರಿಂದ ಸೇವ್ಯರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು

ಉಪಪಾದನೆಯು :— ತಸ್ಮೈ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನೇ ಭೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇಶಿಕರವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಎಂದರೆ, ಅವರು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಾದುದರಿಂದ ಬಹುಕಾಲ ಜೀವಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯಿಂದ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಯದ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದುದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವು , ಸಾಧೋ ಪಜ್ಞಂ ಪ್ರವೃತ್ತಮ್ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಜಿತ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ಹಾಗೆ ಅವತರಿಸಿದುದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ದುಷ್ಟನ ವಿನಾಶವೂ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾದ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣವೂ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಲಭ್ಯವೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತಂದುಕೊಟ್ಟಹಾಗೆ ನಮಗೂ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪವಾದ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವು ಉದಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತತ್ಸಹಿತಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸುವಂಶಾವರು ಎಂಬ ಭಾವವು ಮಧುಜಿದಂಕ್ಷಿಸರೋಜ ತತ್ವಾದಿ ವ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚಿತವು.

ಮಧುಜಿದಂಕ್ಷಿ ಸರೋಜ ಎಂಬ ವ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯಮುಖ್ಯಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾರಮೃತೆಯೂ, ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿತ್ವವೂ, ಪರಮ ಲಾವಣ್ಯವೂ ಸೂಚಿತವು. ಸರೋಜ ಶಬ್ದವು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕಿರುವ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶಾಂತತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ, ಆಪಾದದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ವ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಾವಯವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪಾದದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯುಂಟು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ಪ್ರಭಾವರಕ್ಷಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ :—

ಶಿಲಾದೇಃ ಸ್ತ್ರೀತ್ವಾದಿರ್ವಿಪರಿಣತಿರಸ್ತ್ವದ್ಭುತ ಮಿದಮ್ |

ತತೋಽಸ್ಯೇತಚ್ಚಿತ್ರಂ ಯದುತ ದಹನಸ್ಯೇನ ಹಿಮತಾ ||

ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಅಹಲೈಯು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದುದೂ, ಗಂಗೆಯು ವಾವನತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದುದೂ, ವಿಭೀಷಣಾದಿಗಳು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದುದೂ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶ್ರುತವಾದ ವಿಷಯಗಳೇ. ಅಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಸರೋಜ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಂಗಳ ತ್ವವೂ, ಭೋಗ್ಯತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅಂಘ್ರಿ ಬಲದಿಂದ ಶಕಟಾಸುರನು ಜಿತನಾದ ಹಾಗೆ ಮಧುವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಜಿತನು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಾದರೋ ಆ ವಾದಕಮಲದ ಭೋಗ್ಯತ್ವದಿಂದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಬಂಧವನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಅಂಥಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಕಮಲಸ್ವರೂಪದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು, ಆತನ ಪಾದಕಮಲವೇ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ಯವೂ ಎಂಬ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದವು

“ ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ ” ಎಂಬಲ್ಲೂ,

“ ಅಜೋಽಪಿ ಸ್ವ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ” ಮತ್ತು “ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಮ್ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನತಾರ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾನವೆಂದಾದರೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಶಬ್ದವು ಅನತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರೀತಿಯು. “ ಚಂದ್ರಕಾಂತಾನಂ ರಾಮಮತೀನ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಮ್ |

ರೂಪಾದಾರ್ಯಗುಣೈಃ ಪುಂಸಾಂ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣಮ್ ||”

ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಬರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷಗಳು. ಇದು “ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ “ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಿತ್ರರ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಂಟಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷವು. ಇದು ಸುಗ್ರೀವ, ಗುಹ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲೂ, ಅಕ್ಕೂರ, ಸಂಜಯ, ಉದ್ಧವ, ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುವಂತಾದ್ದು. ಇಂಥಹ ಅನುರಾಗವೇ ತಾನು ದಾಸ ಭೂತನೆಂದು ತೋರಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಆಂಜನೇಯನ ಉಕ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

“ ಸ್ನೇಹೋ ಮೇ ಪರನೋ ರಾಜ್ಞ ತ್ವಯಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ

ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಾ ವೀರ ಭಾವೋ ನಾನ್ಯತ್ರ ಗಚ್ಛತಿ ||

ಓ ರಾಜನಾದ (ಸರ್ವ ಮನೋ ರಂಜಕನಾದ) ಶ್ರೀರಾಮನೇ ! ನಿನ್ನಲ್ಲಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹವು ವಿಶೇಷವಾದುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಮಹಾ ವೀರನು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೂ ನಿಯತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಾರದು. ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯವೇ ಇಲ್ಲವು. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. (ಉತ್ತ. ರಾಮಾ. ೪೦. ೧೫.) ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಆಚೆಯ ದಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ನಾಥಮುನಿಗಳು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ನಾಥಮುನಿಯ ಪಾದಗಳೇ ತಮಗೆ ಶರಣವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀನಾಥಮುನಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗುರುಪರಂಪರಾಸಾರದ ೭೫ ರಿಂದ ೮೦ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ **ನಾಥಾಯ ನಾಥಮುನಯೇ** ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕರವರು, ನಾಥಮುನಿಗಳ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳವಾದ ವೀರ ನಾರಾಯಣಪುರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದಾಗ,

“ ನಾಥೇನ ಮುನಿನಾ ತೇನ ಭವೇಯಂ ನಾಥವಾನಹಮ್ |

ಯಸ್ಯ ನೈಗಮಿಕಂ ತತ್ತ್ವಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕತಾಂ ಗತಮ್ || ”

ಎಂದು ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಂದ ನಾನು ನಾಥನನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ನಾದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಮಹನೀಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ವೇದಾಂತ ತತ್ತ್ವವೆಲ್ಲಾ ಕರತಲಾಮಲಕವಾಯಿತು. ಕರತಲಾಮಲಕವೆಂದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯು ಹಸ್ತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವವು.

ಈ ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಣದ್ವಂದ್ವವು ತಮಗೆ ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪರತ್ರ ಚ ಹೇಗೆ ಮದೀಯ ಶರಣಂ ? ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಮುಖೇನ ಶರಣತ್ವವು. ಪರತ್ರ ವೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ ದಶೆಯಲ್ಲಾದರೋ, ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಶೇಷಿಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ, ಈ ನಾಥಮುನಿಗಳೂ ಪ್ರಾಪ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಹೋಪಕಾರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರತ್ರ ಚ ಶರಣಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣವು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಪರತ್ರ ಚಾಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚ, ಅಪಿ ಎಂಬ ಅನ್ವಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗವು. ನಿತ್ಯಂ ಎಂಬುದ

ಮೂ — ಭೂಯೋ ನಮೋಽಪರಿಮಿತಾಚ್ಯುತ ಭಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವ
 ಜ್ಞಾನಾನ್ಯತಾಬ್ಧಿ ಪರಿವಾಹ ಶುಭೈರ್ವಚೋಭಿಃ |
 ಲೋಕೇಽವತೀರ್ಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಮಗ್ರ ಭಕ್ತಿ
 ಯೋಗಾಯ ನಾಥಮುನಯೇ ಯಮಿನಾಂ ವರಾಯ || ೩ ||

ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಇರುವವರೆಗೂ ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿ, ಆತ್ಮವು ಶಾಶ್ವತವಾದುದರಿಂದ, ನಿತ್ಯಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಂಬರ್ಥವು. ಯದೀಯ ಚರಣೌ ಎಂದರೆ ಯಸ್ಯ ಚರಣೌ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಶರಣಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಉವಾಯತ್ವ, ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ, ರಕ್ಷಿತ್ವತ್ವಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಗುರುವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕ ಭಾವದಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ನಾತ್ವತ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರೇವ ಪರಾಗತಿಃ |

ಗುರುರೇವ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುರೇವ ಪರಾಯಣಮ್ ||

ಗುರುರೇವ ಪರಃ ಕಾಮೋ ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಧನಮ್ |

ಯಸ್ಮಾತ್ಸದುಪದೇಷ್ಟಾಸೌ ತಸ್ಮಾದ್ಗುರುತರೋ ಗುರುಃ ||

ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀವೇದಾಂತದೇಶಿಕರವರ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ

ಪಿತೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟೇ ಮೇ ಗುರವೇ ದೈವತಾಯ ಚ |

ಸಾಕ್ಷಾಯ ಪ್ರಾಪಕಾಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳೇನಾ ||

ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ :-

ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಞಪೇನ್ನಮೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಜೇದಭ್ಯರ್ಚಯೇನ್ಮದಾ |

ಉಪಾಯೋಪೇಯಭಾವೇನ ತನೇನ ಶರಣಂ ವ್ರಜ |

ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅನತಾರಿಕೆ — ಪುನರಪಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಥಮುನಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಉಪಾದೇಯವೆಂದು ತೋರಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹರೂಪ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ, ತಮಗೆ ವರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವ್ಯುತ ಸದೃಶ ವಾಕ್ಯ ನಮೂಲಕ ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು — ಅಪರಿಮಿತಾಚ್ಯುತಭಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವಜಾನಾನ್ಯತಾಬ್ಧಿ ಪರಿವಾಹಶುಭೈಃ — ಆಶ್ರಿತ ಸಂರಕ್ಷಣವ್ರತದಿಂದ ಜಾರುವನಲ್ಲವನಾದುದರಿಂದ ಅಚ್ಯುತನು ಪರಮ ಪುರುಷನು. ಆತನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವ

ಜ್ಞಾನ, ಚಿದಚಿದೇಶ್ವರರೂಪ ತತ್ವತ್ರಯಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ಅನ್ಯತವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾಗೆ, ಶುಭೈಃ - ಮಂಗಳಕರವಾದ, ವಚೋಭಿಃ - ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಹು ಲಲಿತವಾಗಿಯೂ, ಹಿತವಾಗಿಯೂ, ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಭೋಧಿಸಿರುವ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಲೋಕೇ - ನಾತ್ರಿಕ ಶಿಖಾನುಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ದೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾಲವಾದುದರಿಂದ ಅಸಾಧುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತೀರ್ಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಮಗ್ರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾಯ - ವೀರಸಾರಾಯಣ ಪುರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ, ಪರಮಾರ್ಥ - ಸತ್ಯವಾದ, ಸಮಗ್ರ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂದರೆ ಅನ್ಯವಹಿತ ಸಾಧನವಾದ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗರೂಪ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದರೇನೇ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂಬ ಭಾವವು. ಸಪರಿಕರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನುಳ್ಳ ಎಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಉಪಾಸನರೂಪವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ, ಯಮಿನಾಂ ವರಾಯ - ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಕರಣತ್ರಯಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ, ನಾಥಾಯ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಭೂಯಃ ನಮಃ - ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು — ಈಗ ವ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗ್ರಂಥವು ಪರಮಪುರುಷನ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದು ಹಾಗಿರಲಿ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಣಿಕ್ಕಾಲ ನಂಬಿಯವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ತಮಗೆಸಮಸ್ತ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರವು, ದೇಹಾವಸಾನದ ವರೆಗೂಮಾಡಿದರೂ ತೀರದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಪುನಃಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಭಾವವು, ಸ್ವಾಮಿಯು ದಯಪಾಲಿಸಿ ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಗವಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನುತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹೋಪಕಾರರಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಡವೇಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಯೋಗ ರಹಸ್ಯ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೇ ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅಮೋಘ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಆಗಮ ಸ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಸಿದ್ಧಿತ್ರಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರಕಗಳಾದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಯು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಯೋ ನಮಃ ಎಂಬೀ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ, ಮೂರು ಮುಖ್ಯರಾದ ನಾಥ ಯಾಮುನ ರಾಮಾನುಜರಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದವರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮಹೋಪಕಾರದತಜ್ಞತಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಏಕ ಪ್ರಣಾಮವು ಸಾಲದು

ಎಂದುಅನೇಕಸಲ ಪ್ರಣಾಮವೇ ಅರ್ಹವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ “ ನಮೋ ನಮೋ ನಾಜ್ಞನ ಸಾತಿಭೂಮಯೇ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣಾಮವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯತಿವರ್ಯರು ಅವರ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “ ಪ್ರಣಮ್ಯೋತ್ಥಾಯೋತ್ಥಾಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯು ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಭೂಯೋ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಲೋಕ ಗುರುವಿಗೂ ಸಹ ಭೂಯೋ ನಮಃ ವೇ ನ್ಯಾಯವು. ಮತ್ತು ಏಕ ಪ್ರಣಾಮವು “ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಣಾಮಾಂಶ್ಚ ಯುಗ್ಮಾನೇನ ಸಮಾಚರೇತ್ ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಈ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಾರದ ೭-೮ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ೭೫-೮೧ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ, “ ಅಚ್ಯುತ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಾಬ್ಧಿ ಪರಿವಾಹ ಶುಭೈರ್ವಚೋಭಿಃ ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಮಹೋದಧಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ ನೆಂದರೆ. “ ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ ” ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ರತ ದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗದವನೆಂಬರ್ಥವು; ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವನಿಂದ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲವೋ ಅವನು; ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಳಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರುವವರು, ಅವರ ಹಾಗೆ ಜಾರದೇ ಶಾಶ್ವತಪದದಲ್ಲಿರುವವನು. ಇಂತಹ ಅಚ್ಯುತನ ವಿಷಯವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳೇ ಒಂದು ಅಮೃತರೂಪ ಸಮುದ್ರವು. ಅದರ ಪ್ರವಾಹರೂಪವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನುಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ; ಇವರೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ರೂಪ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ ಹಾಕಿದವರು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ, ಭೇದ, ಘಟಕ, ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ, ಸಗುಣ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಬೋಧಕ, ನಿರ್ವಿಕಾರತ್ವ ಸೂಚಕ, ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳುಂಟು. ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನೂ, ಕೊಡುವರು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾದರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಂಜಸವಾದುದ

ರಿಂದ, ತತ್ಪತ್ರಯ ಜ್ಞಾನವೂ, ಆ ತತ್ಪತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಜ್ಞಾನವೂ ಯಥಾರ್ಥವಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀನಾಥ ಮುನಿಗಳ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವ್ಯುತಾಬ್ಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವ್ಯುತ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾಗುವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಭಕ್ತಿಪರಿವಾಹವೂ ಆ ಸದೃಶವಾದುದೆಂಬುದು ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿ ಆ ಯೋಗ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಬಹು ಕಾಲ(೩೩೦ ವರ್ಷಗಳು) ಜೀವಂತರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಅನರ ಸಿರುವಾಯ್ ಮೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು; ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸೇವೆಯು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾನಸಹಿತವಾಗಿ ಪಠನ ವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಜ್ಜ, ಕುಂಭಕೋಣ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇವರುಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿರಸ ಪೂರಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವಗಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಅಚ್ಯುತ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಾವ್ಯುತ ಪರಿವಾಹ ಶುಭೈರ್ವಚೋಭಿಃ ಎಂಬ ಸಾರವತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಹೀಗೆ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರಾದುದರಿಂದಲೇ ಲೋಕೇವತೀರ್ಣಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇವರು ತಾವು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿತು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದಾರಭಾವದಿಂದ ಯೋಗರಹಸ್ಯ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದುದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪರಮಾರ್ಥಸಮಗ್ರಭಕ್ತಿಯೋಗಾಯ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದುದು ಇವರಿಗೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು

ಗುರುಸಾದಾಂಬುಜಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗುರುನಾಮು ಜಪೇತ್ಸದಾ |

ಗುರೋರ್ನಾರ್ತಾಂ ಕಥಾಂಚೈವ ಗುರೋರನ್ಯಂ ನ ಭಾವಯೇತ್ ||

ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಮಿನಾಂವರರು ಏತರಿಂದ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ; ಅಂತಹ ಯೋಗವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಪರಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವದೇ ಎಂದು

“ ಯೋಗಿನಾಮುಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನಾಂತರಾತ್ಮನಾ |

ಮೂ. — ತತ್ವೇನ ಯಶ್ಚಿದ ಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ತ್ವಭಾವ
ಭೋಗಾಪವರ್ಗತದುಷಾಯಗತೀ ರುದಾರಃ |
ಸಂದರ್ಶಯ ನಿರಮಿಮೀತ ಪುರಾಣರತ್ನಂ
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ ಪರಾಶರಾಯ || ೪ ||

ಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಾ ಭಜತೇ ಯೋ ನಾಂ ಸ ಮೇ ಯುಕ್ತತೆನೋ ಮತಃ || ”
(ಗೀ. ೬. ೪೩.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. || ೩ ||

ಅನಂತಾರಿಕೆ — ಹೀಗೆ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತೋಪಕಾರಕರಾಗಿಯೂ, ಪಿತಾ ಮಹರಾಗಿಯೂ, ಗುರುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕ ಗಳಿಂದ ಮನ ದಣಿಯುವ ಹಾಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಹ ತತ್ವತ್ರಯ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುರಾಣ ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪುರಾಣರತ್ನವೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸಂವಾದಿಸಿದ ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪರಮೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದುದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪುತ್ರಪೌತ್ರರಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಶುಕಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಲೋಕೋಪ ಕೃತಿಗಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸದಂತೆಯೂ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಲೋಕೋಪಕಾರವು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರುಗಳ ಋಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ್ಷಿವಿತ್ಯತರ್ಪಣವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪರಾಶರರ ವಂದನೆಯು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಪರಾಶರರು ಮಾಡಿದ ಮಹೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದ ಪುರಾಣೋಪದೇಶವನ್ನೂ ಸರಿಯೆಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೊರತೆಯು ಇವರನ್ನು ದೇಹಾವಸಾನಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಧರು, ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕೂರೇಶರಿಗೆ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿ, ಮಹರ್ಷಿಯ ನಾಮವನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀವಾಲ್ಮೀಕಿಮಹರ್ಷಿಯು “ ಅಧಿಕಂಮೇನಿರೇ ವಿಷ್ಣುಮ್ ” ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿದುದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಮಾಡಿದರು.

ಅರ್ಥವು :— ಯುಃ - ಯಾವ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಪ್ಪವಾಗಿಯೂ

(ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು) ವಸಿಷ್ಠಮಹರ್ಷಿಯ ಪೌತ್ರರಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಮಹರ್ಷಿಯು, ತತ್ವೇನ - ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ಏನೊಂದೂ ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ, ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ತ್ವಭಾವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ತದುಷಾಯಗತೀಃ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾದ ಚೇತನರು, ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅಚೇತನ, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈಶ್ವರ, ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ತತ್ತ್ವಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇನು, ಸ್ವಭಾವವೇನು, ಭೋಗ-ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಇತರ ಲೋಕಗಳ ಭೋಗವೇನು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ಗ - ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವೇನು, ತದುಷಾಯ - ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧನಗಳೇನು, ಗತೀಃ- ಆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು, ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಧೂಮಾದಿ ಗತಿಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಉದಾರಃ - ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಉದಾರರಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಯ - ಮೂರು ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವರಾಗಿ, ಪುರಾಣರತ್ನಂ - ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪುರಾಣವಾದ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣವನ್ನು, ನಿರಮಿಮೀತ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರನ್ನೂ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತಲೋಕದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿದರೋ, ತಸ್ಮೈ- ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ, ಮುನಿವರಾಯ- ಪರಬ್ರಹ್ಮಮನನಶೀಲರಾದ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಷ್ಠರಾದ, ಪರಾಶರಾಯ= ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗೆ, ನಮಃ- ನಮಸ್ಕಾರವು. || ೪ ||

ಉಪಪಾದನೆಯು — ಶ್ರೀಪರಾಶರರ ದಿವ್ಯನಾಮವು ಸಾರ್ಥವಾದುದು. ಪರಾ - ಬಾಹ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮಾಣತರ್ಕಶರೈಃ- ಪ್ರಮಾಣತರ್ಕವೆಂಬ ಬಾಣದಿಂದ, ಅಶೃಣಾತಿ- ಹಿಂಸಿಸುವರಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಪರಾಶರರೆಂಬ ನಾಮಧೇಯವು. ಹೀಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದುದರಿಂದಲೇ, ತತ್ವೇನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವು. ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸುಸಂಸ್ಕಾರವು ಹೇಗೆ ದೊರೆಯಿತು ? ಎಂದರೆ, ಆ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸವು ಉಪಪಾದಿತವು. ಒಂದು ದಿವಸ ಮುನಿವರರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಮಹರ್ಷಿಯು ಪೂರ್ವಾಹ್ನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರೇಯರು ಬಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಸಗಿ ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರರಾದ ತತ್ತ್ವತ್ರಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಮತ್ತೂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ

ಅನೇಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮೋದಾರರಾದ ಜ್ಞಾನಾಗ್ರೇಸರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ, “ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಿತಾವನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ಲೋಕವು ಅರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಆಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಹತರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹರಾದ ವಸಿಷ್ಠಮಹರ್ಷಿಯು ಬಂದು ನನಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಕೋಪವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು, ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಸಬ್ಬಲ್ಪದಿಂದ ನಡೆದು ಹೋದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಸಾರಭೂತವಾದುದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ, ನಾನು ಬಾಧಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆನು. ಅನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖರ ಪುತ್ರರಾದ ಪುಲಸ್ತ್ಯರು ಬಂದು, ನೀನು ಪಿತಾಮಹರ ಬುದ್ಧಿವಾದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುದರಿಂದ ನೀನು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೈವಿಧ್ಯನಾಗಿ ದೇವತಾಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಷ್ಣುವುರಾಣವನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹರೂ, ಪುಲಸ್ತ್ಯರೂ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಅಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರ ತವಃಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕಾರಬಲದಿಂದ, ಓ ಮೈತ್ರೇಯರೇ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸರ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಸಾರತಮವಾದ ವಿಷ್ಣುವುರಾಣದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವೆನು, ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು ” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ, ಗುರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಲವು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವಾತಿಶಯವಾದುದಾಗಿತ್ತೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ದೇವತಾ ವಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಶ್ರೀಪರಾಶರರು ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಥಮೋದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೆಂದು, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ “ ಸಹೋನಾಚಿ ವ್ಯಾಸಃ ಪಾರಾಶರ್ಯಃ ” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ವಾರಾಶರ್ಯರಾದುದರಿಂದ, ಪರಾಶರ ಪುತ್ರರಾದುದರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ ಸಾರಾಶರ್ಯವಚಿಸ್ಸಧಾಂ ” ಎಂಬುದೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ತತ್ವಗಳು ಮೂರೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ **ಚಿದಚಿ ದೀಶ್ವರ**ರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವು ಮೂರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುವು. ಚೇತನ ವರ್ಗ ಅಚೇತನವರ್ಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವನು. ಇದೀಗ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ

ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಹೀಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವೆವು:—

(೧) ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ ಮತ್ಸ್ಯಾ, ಅರ್ಥವು ಸ್ವತ್ವವು. (೨) ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಂ, ಅನ್ಯತಾಕ್ಷರಂ ಹರಃ, ಕ್ಷರಾ ತ್ಮಾನೌ ಈಶತೇ ದೇವ ಏಕಃ — ಕ್ಷರವೆಂಬುದು ಅಜೇತನವು, ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಜೇತನವರ್ಗವು, ಹರಃ - ಸಮಸ್ತ ಅಜೇತನವರ್ಗವೂ ಭೋಗ್ಯವಾದುದೆಂದು ಅದನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಜೀವ ತತ್ವವು, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿಯಮಿಸುವನು.

(೩) ಸಕಾರಣಂ ಕರಣಾಧಿಸೋಽಧಿಪಃ — ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪನಾದ ಜೇತನವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರ್ವ ಅಚಿದ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಆತನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು.

(೪) ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವೇತ್ವಜ್ಞಪತಿಗುಣೇಶಃ — ಅಜೇತನ ಜೇತನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ,

(೫) ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟಧಾ | ಅಪರೇ ಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಮ್ || ಜೀವಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋ. ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸಕೃತಿಗಳುಂಟು. ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಯು, ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವುಳ್ಳದು ಅಜೇತನವು, ಅದು ಎಂಟು ವಿಧವು; ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರವುಳ್ಳದಾದುದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು; ಅದು ಜೇತನ ವರ್ಗವು. (ಗೀ . ೭ . ೪ - ೫.)

(೬) “ಮಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಸೂಯತೇ ಸಚರಾಚರಮ್”

(ಗೀ . ೯ . ೧೦ .) ಚರಾಚರಗಳೆರಡನ್ನೂ ನಾನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ತ್ರಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆವು.

ವಿಷ್ಣೋಸ್ವರೂಪಾತ್ಪರಲೋದಿತೇ ದ್ವೇ ಸ್ವರೂಪೇ ಪ್ರಧಾನಂ ಪುರುಷಶ್ಚ ವಿಪ್ರ | ತಸ್ಯೇವ ಯೇನೈನ ಧೃತೇ ವಿಯುಕ್ತೇ ರೂಪಾಂತರಂ ತದ್ವಿಜ ಕಾಲ ಸಂಜ್ಞಮ್ || ಈ ಸಾರತಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ :— ಅಜೇತನವು - ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವವೆಂದು ಮೂರು ವಿಧವೆಂದೂ, ಜೇತನವು - ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಬದ್ಧರೆಂದು ಮೂರು ವಿಧವೆಂದೂ, ಈಶ್ವರ ತತ್ವವು

ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಶರೀರವು, ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಾನಾಗಿ ಸತ್ತಾದಾಯಕನು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ - ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸತತ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಂಥಾದ್ದು. ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ವಿಕಾರವು. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವು. ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಕಾಶವು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಜಡವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೆಂಟೆಂದೂ ವಿಕೃತಿಗಳು ಹದಿನಾರೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.-

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಮಹತ್ತತ್ವಗಳು - ೩; ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳೂ ಪಂಚ ಭೂತಗಳು - ೧೦; ಮನಸ್ಸು, ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳು - ೧೧, ಹೀಗೆ ೨೪. ಇದು ಅನಂತವಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರತತ್ವ, ತ್ರಿಗುಣ, ಮಾಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು; ಕಾಲವು ಇದೂ ಅನಾದಿಯು. ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯಿಂದ ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವೂ, ಬದ್ಧ ಚೇತನನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವೂ, ಜನ್ಮ ಜರಾ ಮರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಕಾರವೂ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಅಶಾಶ್ವತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲವು ಪ್ರಭುವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ವಶೂನ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರೂ ವುಂಟು. ಮೈಕುಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಲವು ಅಸ್ವತಂತ್ರವು. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ೧. ೨. ೨೬; ೪. ೧. ೮೪.

ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯವು - ಇದರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಸೇರದೇ ಇರುವಂಥಾದ್ದು. ನಿತ್ಯವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಮೈಕುಂತದ ಮಂಟಪ ಗೋಪುರಾದಿಗಳಾಗಿರುವ ದ್ರವ್ಯವು, ನಿತ್ಯರೂ, ಮುಕ್ತರೂ, ಧರಿಸುವ ಶರೀರಗಳೂ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಮಯವಾದುವು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು “ತ್ರಿಗುಣಂ ತಜ್ಜಗದ್ಭೂನಿ ರನಾದಿ ಪ್ರಭವಾಹ್ವಯಮ್ |

ವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತೇ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ರೂಪೇ ಕಾಲಸ್ತಥಾಪರಃ || ಕಲಾಮುಹೂರ್ತಾದಿಮಯಶ್ಚ ಕಾಲೋ ನಯದ್ವಿಭೂತೇಃ ಪರಿಣಾಮಹೇತುಃ ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲ ತತ್ವಗಳ ಸ್ವಭಾವಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಚೇತನರ ಸ್ವರೂಪವು ನಿತ್ಯವು, ಅಜಡ, ಅಣು, ಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪವಾದುದು. ಜ್ಞಾನ ಗುಣವುಳ್ಳದು. ಇದನ್ನು ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವರು. ನಿರವಯವಾಗಿ ಅಚ್ಛೇದ್ಯವು, ಅದಾಹ್ಯವು, ಅಕ್ಲೇದ್ಯವು, ನಿರ್ವಿ

ಕಾರ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಉಳ್ಳದು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆಧೇಯತ್ವ, ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ ಶೇಷತ್ವಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ, ಆತನೇ ತನಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಉಳ್ಳದುದು. ಜೇತನ ವರ್ಗವು — ಮೂರು ವಿಧವು; ನಿತ್ಯ, ಮುಕ್ತ, ಬದ್ಧರೆಂದು. ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಈ ಲೋಕದ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಪ್ರಾಣ, ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದವನು.

ಪಿಂಡಃ ಪೃಥಗ್ಯತಃ ಪುಂಸಃ ಶಿರಃ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಲಕ್ಷಣಃ |

ತತೋಽಹಮಿತಿ ಕುತ್ರೈತಾಂ ಸಂಜ್ಞಾಂ ರಾಜಾ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ ||

(ವಿ. ಪು. ೨. ೧೩. ೮೯.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು :— ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಪ್ರಾಣ ಧೀಭ್ಯೋ ನ್ಯೋಽನನ್ಯ ಸಾಧನಃ | ನಿತ್ಯೋನ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮಾ ಭಿನ್ನಸ್ಸತ ಸ್ಸಖೀ || ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿ) ವುನಃ,

ಪುಮಾನ್ನದೇವೋ ನ ನರೋ ನ ಪಶು ನ೯ಚ ಸಾಧಪಃ |

ಶರೀರಾಕೃತಿ ಭೇದಾಸ್ತು ಭೂಪೃಥಿ ಕರ್ಮಯೋಽನಯಃ ||

(ವಿ. ಪು. ೧೩. ೯೮) ಇಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹವೇ ಬೇರೆ ಆತ್ಮವೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನು ಮಹಾ ವರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು “ ನಿರ್ವಾಣಮಯ ಏನಾಯಸೂತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಮಯೋಽನುಲಃ | ಆತ್ಮಾ ಶುದ್ಧೋಽಕ್ಷರ ಶ್ಯಾನೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ, ಆತನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ (ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ) ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟು. ಎರಡೂ ದ್ರವ್ಯವಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆಂದರೆ — ಆತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವು; ಅಹಂ ಅಹಂ ಎಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಗುಣ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ) ವಿಲ್ಲವು. ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಾನಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಾಕ್ಷ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಬದ್ಧ ಜೇತನನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ವಿಮೋಚನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ತಾನೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಹಾ ಭಾಗವತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಣಾನಂತರ ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗವು ಲಭಿಸಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಮತ್ತು ವೈಕಂಠ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜನನ ಮರಣಾದಿಗಳು ಉಂಟು. ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಾದಿಗಳು ಮರಣಾದಿಗಳು ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲುಂಟು.

ಮುಕ್ತರು— ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ, ಜ್ಞಾನ, ಸಂಕೋಚಗಳಿದ್ದು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದವರು. ಇವರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಭೋಗವನ್ನುಳ್ಳವರು. ಕಾಮಚಾರವು ಇವರಿಗೆ ಉಂಟು. ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲವು. ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗತ್ಯಾ ಗತ್ಯಾ ನಿವರ್ತನೇ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾದಯೋಗ್ರಹಾಃ | ಅದ್ಯಾಪಿ ನ ನಿವರ್ತನೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಚಿಂತಕಾಃ” (ವಿ. ಪು) ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾದಿ ಬದ್ಧರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮವೆತ್ತಬಹುದು. ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರವಾದ ವಾಸುದೇವ ಮನ್ತ್ರೋಪಾಸಕರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥವು. “ಯದ್ವೈ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ನಿತ್ಯರು— ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಂಧವನ್ನೇ ತಿಳಿಯದವರು. ಇವರೂ ಮುಕ್ತರು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವರು.

ಈಶ್ವರ ತತ್ವವು— ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು ತ್ರಿಯಃವತಿಯು, ಹೇಯ ಗುಣರಹಿತನು. ಪಾಡ್ಗಣ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನು. ಲೀಲಾವಿಭೂತಿ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಗಳನ್ನೇ ಅವ್ಯಧಗ್ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಸರ್ವಚಿದಚಿಚ್ಛಿರೀಕನಾಗಿ ಸರ್ವ ಜಗದಾತ್ಮಕನು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರನು, ನಿಯಾಮಕನು, ರಕ್ಷಕನು. ಜೀವಾತ್ಮವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಕಲವಿಧ ಬಂಧುವು, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು.

ಇಂತಹ ಸಕಲ ಯಥಾರ್ಥಗಳಾದ ಅಭಿವ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಪುರಾಣರತ್ನದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು “ತತ್ವೇನ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಅಪವರ್ಗ ಗತೀಃ” ಎಂಬುವವರೆಗೂ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ? ಎಂದರೆ “ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ | ಸದೈಕರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುನೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುನೇ” “ಪರಃ ಪರಾಣಾಂ ಪರಮಃ” “ಶಾಸ್ತ್ರಾ ವಿಷ್ಣುರಶೇಷಸ್ಯ” “ಸ ಮಸ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕೋಸಾ” “ಆತ್ಮಭಾವಂ ನಯತ್ಯೇನಂ ತದ್ವ್ರಹ್ಮ ಧ್ಯಾಯಿಸಂ ಮುನೇ | ವಿಕಾರ್ಯಂ ಆತ್ಮನಶ್ಚಕ್ತ್ಯಾ ಲೋಹ ಮಾಕರ್ಷಕೋಯಥಾ” ಅನಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ವಾಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಬದ್ಧ

ನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ವಿಕಾರ ಭಾವ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯನಿಜಲ್ಪಾದಿಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಲೋಹ ವು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಹೇಗೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಭಾವವು.

ಇಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪವು ಏಕೆ ಹೇಳ ಲಿಲ್ಲವು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಅದು ಅಂತರ್ಗತವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸ್ವಭಾ ವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಧರ್ಮಗಳು ಭೋಧಿತವು. ಅವು ಎರಡು ವಿಧವು. ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳೂ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ-ವಿಶೇಷಣಗಳೂ. ಅದು ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳೂ ಭೋಧಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತತ್ತ್ವಭಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ತತ್ತ್ವತ್ರಯಗಳಿಗೂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಭಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ವೆಂಬಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸವು. ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ದಿಂದ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ (೧) ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮ (೨) ಸ್ವಂತತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮ (೩) ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಭ್ರಮಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಪರಮೋ ಪಾದೇಯವಾದ ಗ್ರಂಥವು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಅದುದರಿಂದ ಲೇ “ಪುರಾಣೇಷುಚ ವೈಷ್ಣವಂ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇದರಿಂದ ಆ ಪುರಾ ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಪರಿಸಿ, ಮನನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಭೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಹಲೋಕಾನುಭವವೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾನುಭವವೂ ಆತ್ಮಾನುಭವರೂಪಕ್ಕೆವಲ್ಯವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಪವ ಗ್ಗಶಬ್ದದಿಂದ ವೈಕುಂಠಲೋಕಾನುಭವವೂ ಬೋಧಿತವು. ಹೀಗೆ ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೇಮಾಂಜನಾ ಸ್ಸುಕೃತಿನೋರ್ಜುನ” (ಗೀ. ೭.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಭೋಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅನಂತರ ಅಪ ವರ್ಗ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ “ಚತುರ್ವಿಧಾ ಮಮ ಜನಾ ಭಕ್ತಾ ಏನ ಹಿ ತೆ ಶ್ರುತಾಃ | ತೇಷಾ ಮೇಕಾನ್ತಿನ ಶ್ಕ್ರೇಷ್ಠಾ ಸ್ತೇ ಚೈವಾನನ್ಯ ದೇವತಾಃ | ಅಹಮೇವ ಗತಿ ಸ್ತೇಷಾಂ ನಿರಾಶೀಕರ್ಮಕಾರಿಣಾಮ್ | ಯೇ ತು ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತ್ರಯೋರ್ಭಕ್ತಾಃ ಫಲಕಾಮಾ ಹಿ ತೇಮತಾಃ | ಸರ್ವೇಚ್ಛವನ ಧರ್ಮಾ ಣಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಸ್ತು ಮೋಕ್ಷಭಾಕ್ || ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ವಿನೇ ಕವು ಸೂಚಿತವು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ನನ್ನ ಭಕ್ತರೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವ ರು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅವರು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಮಮತೆಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುವರಾದುದರಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ

ಜ್ಞಾನಿ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕ ಮೂವರೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಶಾಶ್ವತಫಲಗಳನ್ನು ಕೋರುವವರು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೋಕ್ಷಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವವನೇ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನು; ಆತ್ಮಾನುಭವ ಉಂಟಾದವನೂ ಕೂಡ ಚ್ಯವನ ಧರ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು; ಆತನು ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈವಿಷಯವು ಯೋಗಿನಾಮವೃತ್ತಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸಂತೋಷಕಾರಿಣಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನುಭವರೂಪ ಕೇವಲ ಅವುನರಾವೃತ್ತಿ ರೂಪಸ್ಥಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸನಕಾದಿ ಯೋಗಿಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಅವೃತ್ತ ಸ್ಥಾನವೇ ಅವುನರಾವೃತ್ತಿರೂಪ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೇ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ಏಕಾಂತಿನಸ್ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನಿನೋ ಯೋಗಿನೋಹಿ ತೇ | ತೇಷಾಂ ತತ್ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಮ್ ಎಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಾತ್ಮಾನುಭವರಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನರ್ಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು (೧) ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯ ಮೂಲಕವ್ರಾಕೃತ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗವೂ (೨) ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾವಿಭಾವವೂ (೩) ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ವ್ರಾಪ್ತಿಯೂ (೪) ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೂ (೫) ತತ್ವೈಕರೂಪವೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾವಿಭಾವವೆಂದರೆ, ಈತನ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂಕೋಚವುಂಟಾಗಿದ್ದು ಈಗ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಭುವಾದುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವೇ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದವು ಎಂಬರ್ಥವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ “ಯಥಾ ನ ಕ್ರಿಯತೇ ಜ್ಯೋತ್ಸಾ ಮಲಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾ ನೃಣೇಃ | ದೋಷಪ್ರಹಾಣಾನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ಮನಃಕುರುತೇ ತಥಾ | ಸದೇವ ನೀಯತೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸತ ಸ್ಸಂಭವಃ ಕುತಃ | ತಥಾ ಹೇಯಗುಣದ್ವಂಸಾ ದವಭೋದಾದಯೋ ಗುಣಾಃ | ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೇ ನ ಜನ್ಯಂತೇ ನಿತ್ಯಾ ಏವಾತ್ಮನೋ ಹಿ ತೇ ||” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ರತ್ನವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ನೈಜ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೇವಿನಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು. ಇರುವದೇ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೇವಿನಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೋ; ಎಂಬರ್ಥವು.

ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವು ಎರಡು ವಿಧವು:-
ಅಶಾಶ್ವತ ಫಲಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿರೂಪಗಳಾಗಿ ಪುನಃಪುನಃ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇತುಗ

ಳು. ಶಾಶ್ವತ ಫಲವು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮರೂಪದಿಂದ ಅವುನರಾವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇತುವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಸೂಕ್ತಿಯು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರಥಾ ಬ್ರವಿತ್ |

ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮಂ ಋಷಿ ನಾರಾಯಣೋಬ್ರವೀತ್ ||

ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಃ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪರಮಾ ಗತಿಃ |

ಎಂಬುದು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಭಕ್ತರುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ತನಿಗೂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗೂ, ಅಶಾಶ್ವತ ಫಲಾರ್ಥಿಗಳಾದುದರಿಂದ, ಪುನಸ್ಸಂಸಾರವು. ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವುನರಾವೃತ್ತಿರೂಪ ಮೋಕ್ಷವು. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಿ ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದರೆ—“ಯೋಗಿನಾಮವೃತ್ತಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸಂತೋಷಕಾರಿಣಾಮ್” ಇಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಕೈವಲ್ಯಸ್ಥಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನತಮ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೇ ಉಪಾಯನಾಗಿ ಆತನೇ ಫಲವ್ರದನೂ ಮತ್ತು ಉಪೇಯನೂ; ಉಪಾಯಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳು ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರಗಳು. ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂಗಗಳು, ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲವು. ಆದರೂ ಬೇರೇ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಗಳು. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಯಗಳೆರಡೂ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೀಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ದೇಹಾವನಾನದಲ್ಲಿ ಗತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವೂ; ಆರ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅರ್ಪಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲವು. ಭೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವುಂಟು. ಆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅವನರ್ಗವೆಂತಾದ್ದೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:—
“ನಿರಸ್ತಾ ಶಯೋಹ್ಲಾದ ಸುಖ ಭಾವೈಕೇ ಲಕ್ಷಣಾ | ಭೇಷಜಂ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿರೇಕಾಂತಾತ್ಯಂತಿಕೀಮತಾತದ್ಭಾವಭಾವಮಾಪನ್ನಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೋಗೋಪಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಧ್ರುವಾದಿ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ರೂಪೋಪಾಯವನ್ನು

“ತದ್ರೂಪಪ್ರತ್ಯಯೋ ಚೈಕಾ ಸಂತತಿಶ್ಚಾನ್ಯ ನಿಶ್ಪೃಹಾ |

ತಥಾನ್ಯಂಪ್ರಥಮೈಷ್ಠ್ಯಧ್ವರಂಗೈರ್ನಿಷ್ಪಾದ್ಯತೇ ನೃಪ”

ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.— ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗಧಾದ್ವಾಯುಧಗಳಿಂದಲೂ, ಕಿರೀಟ ಕೇಯೂರಾದಿ ಭೂಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಹಿತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನ ರೂಪವನ್ನು ಯಮುನಿಯು

ಮಾದಿ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಇತರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಅಮೊಂದನ್ನೇ ಪ್ರವಾಹರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಉಪಾಸನ ಕೈಗೊಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ವಿ. ಪು. ೬. ೭. ೯೧)

ಹಾಗೆಯೇ ವ್ರವತ್ತಿರೂಪವಾದುದು ಉಪಾಯವೆಂದು, “ತಾನದಾತಿ ಸ್ತಥಾವಾಂಛಾ ತಾನನೋಹ ಸ್ತಥಾ ಸುಖಮ್ | ಯಾನನ್ನಯಾತಿ ಶರಣಂ ತ್ವಾನುಶೇಷಾಘನಾತನಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಪ ಹರನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶರಣುಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದುವರೆಗೂ ಆತನಿಗೆ ಆರಿಯೂ, ಆಶೆಯೂ, ಮೋಹವೂ, ಸುಖವಿಲ್ಲದಿರೋಣವೂ, ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಯು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಹೋಯಿತೇ ಎಂದಿರುವ ದೈನ್ಯವೂ, ವಾಂಛಾ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಯ ಅನೇಕ್ಷೆಯು, ಮೋಹವು ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮವ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲವೆಂಬುದು; ಅಸುಖವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲದೇ ಜನ್ಮನಂತತಿಯ ದುಃಖವು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅಧವಾ ಗತಿಗಳು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ “ಉರ್ಧ್ವಂ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸತ್ಯಸ್ಥಾಃ ಮುಘೈಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ ರಾಜಸಾಃ | ಜಘನ್ಯಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥಾಃ ಅಧೋಗಚ್ಛಂತಿ ತಾಮಸಾಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುವು.

ಉದಾರಃ ಎಂಬುವುದರಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯವಕಾರಾದಿಗಳ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುರಾಣರತ್ನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮೋದಾರನಾದ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

“ಇತಿ ವಿವಿಧಮಜಸ್ಯ ಯಸ್ಯರೂಪಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಾತ್ಮನುಯಂ ಸನಾತನಸ್ಯ ಪ್ರದಿಶತುಭಗವಾಸಶೇಷಪುಂಸಾಃ ಹರಿಶವಜಸ್ಮಜರಾದಿಕಾಂ ಸಮೃದ್ಧಿಮ್ || ಇಂತಹ ಅನೋಘೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಗುರುನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರೂ ಸಾಲದು. ಅಂತವರು ಎಂದಿಗೂ ವೃತಿಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸರು. ಆದರೂ ಅಂತವರ ಋಣವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸತತ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವವನ್ನು ತೋರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ಮಾಡಿದ ಮಹೋಪಕಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಪ್ರಶಂಸೆಯು? ಎಂದರೆ, ಅಂತವರು

ಮಾಡಿದ ಇಂತಹ ಉಪಕಾರವು ಲೋಕವಿರುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಚಿರ ಸ್ಮರಣೀಯವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಶಯನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಇದರ ಚಿರಸ್ಥಿರ ಣೀಯ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮಹನೀಯರು ಉದಾರರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು. ಅಂತವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಲದೆಂದು, ಅಜ್ಞಾನಾಯ ತು ಯೋಜ್ಞಾನಂ ದದ್ಯಾತ್ಸನ್ಮೋಹಪದೇಶನಮ್. ಕೃತ್ಸ್ಯಾಂ ನಾ ಪೃಥಿವೀಂ ದದ್ಯಾತ್ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ನತತ್ಪಲಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾನಸ್ಯ ದೇವೈರಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೇ | ಪ್ರತಿಪ್ರದಾನ ಮಥನಾದದ್ಯಾ ಚೈತ್ತಿತ ಆದರಾತ್ | ವಿದ್ಯಾ ದಾನಂ ತತೋಧಿಕಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾತಾ ಎಲ್ಲಿರಿಗಿಂತ ಉದಾರರು. ತತ್ವೇನ ಸಂದರ್ಶಯನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, “ಪ್ರೇಮಾಚತಾಂ ತತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನ ಇತಿಹಾಸವ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸವ್ಯತೆಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲಾ, ಅವರುಗಳ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಲಾರದಾದುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸದುಪದೇಶ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಮುಖೇನ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ, ವ್ಯಾಸ, ಶುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದಿಗಗಳು, ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಿ, ಯಾಮಾನಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಮುನಿ, ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರವಿಷ್ಟೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲುಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವೇಇಲ್ಲವು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸರ್ವವೇದಾಂತಾರ್ಥಗಳು.

ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ತತ್ವೇನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದುದನ್ನೇ ಉಪವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಿಲ್ಲದಿರುವದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪದೇಶಿಸಲೆಲ್ಲವು. ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಬಂಧವು ತೊಲಗಿದರಲ್ಲವೆ ಮೋಕ್ಷವು. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಅಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಕರ್ಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವು ತೊಲಗಿ, ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವು ತೊಲಗದಿರುವದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ತಾರತಮ್ಯವು, ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗುವವರೆಗೂ ಮೋಕ್ಷವೆಲ್ಲಿಯದು? ಬಂಧಕ ಭಾಗವಿನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ ಬಂಧವಿಮೋಚನೆಯು ಹೇಗಾಯಿತು? ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಅಯಥಾರ್ಥ

ಮಾತಾಪಿತಾ ಯುನತಯ ಸ್ತನಯಾವಿಭೂತಿ |

ಸ್ಸರ್ವಂ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಯಾನಾಮ್ |

ಅದ್ಯಸ್ಯ ನಃ ಕುಲಪತೇ ವರ್ತುಳಾಭಿರಾಮಮ್ |

ಶ್ರೀಮತ್ತದಂಘ್ರಿಯುಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ || ೫ ||

ವಿಷಯವು; ಅದನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವು. ತತ್ಸತ್ಯವೆ ಯಾತಾಧ್ಯ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಜಗನ್ನಿಧ್ಯೆ ಹೇಗಾದೀತು? ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು “ಜಗ ಜ್ಞಸಃ” ಎಂದೂ “ಜ್ಯೋತಿರಂಷಿ ವಿಷ್ಣುರ್ಭುವನಾನಿ ವಿಷ್ಣುಃ” ಎಂದೂ ನಾನಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಮಿಥ್ಯೆ ಹೇಗಾದೀತು? “ತ ತತ್ಸರ್ವಂ ವೈ ಹರೇ ಸ್ತನುಃ” ಎಂದು (ವಿ. ಪು.) ಉಪದೇಶಿಸಿರುವಾಗ, ಹರಿಯ ಶರೀರವೆಲ್ಲಾ ಮಿಥ್ಯೆಯೇ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರುತ್ತರವಾಗುವುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವಾದವೇ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವು.

ಇದು ಪುರಾಣರತ್ನಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣವೆಂದರೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಇರತಕ್ಕದ್ದನ್ನೇ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥವು. “ಪುರಾಣಂ ಪಂಚ ಲಕ್ಷಣಂ” ಎಂದು ಅನುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು? ಸರ್ಗ ವೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯು. ಪ್ರತಿಸರ್ಗ ವೆಂದರೆ ಪ್ರಳಯವೂ, ವಂಶ ಕ್ರಮವೂ, ವನ್ದಂತರಗಳೂ, ವಂಶಾನುಚರಿತವೂ ಇವುಗಳ ವಿಚಾರವಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳು ವಿಶದವಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತವಾದುದರಿಂದ ಪುರಾಣರತ್ನವು,

ಅನತಾರಿಕೆಯು:— ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ಪುರಾಣರತ್ನಕ್ಕೆಂತಲೂ ವೇದಾಂತ ರಹಸ್ಯಗಳ ವೈಶದ್ಯಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತಗಳಾಗಿ, ಒಡನೆಯೇ ನರಿ ಸುವವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತು ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತುತ್ವಾದಕವಾಗಿ, ವೇದಾಂತೋದಿತವಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಉಪಬ್ರಂಹಣಮಾಡಿರುವ ದ್ರಾವಿಡ ವ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಮಧುರಕವಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯರೀತ್ಯಾ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೂ ಪರಮೋಪಕಾರಕರಾದ ಉಪದೇಷ್ಠಾವಾಗಿ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ತಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪರಾಂಕುಶಮುನಿಗಳಿಗೂ (ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್) ಕೃತಜ್ಞತಾಪುರಸ್ಕರವಾದ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೇನು ಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪರಾಶರರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವ್ರಾಶಸ್ತ್ರವು. “ತತ್ವೇನ” ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವೇದೋಪಬ್ರಹ್ಮಣಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾ

ಳ್ವಾರವರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕಾದರೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಶಯವು; ಏಕೆಂದರೆ ಆಳ್ವಾರವರು ಅವರಹಾಗೆಯೇ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವೇದೋಪಬ್ರಹ್ಮಣವನ್ನೇ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಭಕ್ತಿರಸದಿಂದ ತುಳಕಾಡುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನಾಯಕಿ ನಾಯಕ ಪ್ರಸಂಗರೂ ದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಧುರವಾಗಿಯೂ ಮನೋಹರವಾಗಿಯೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದರಿಂದ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ನಾರ ಭೂತವಾದ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಎಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವು ಈ ಪ್ರಣಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಎಂದರೆ ತಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಪಿತಾಮಹರೂ ಆದ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೋಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ತನ್ಮೂಲಕ ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಪನ್ನಜನ ಕೂಟಸ್ಥರೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹರೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅರ್ಥವು:— ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಪದಾಶರರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅನಂತರ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ? ಅವರವರುಗಳು ಉಪಜೀವ್ಯಗಳಾದ ಗ್ರಂಥನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನೆಸಗಿರುತ್ತಾರೆ—

ನಃ = ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಮತ್ತು **ಮದನ್ವಯಾನಾಂ** - ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರಾದವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವವರಿಗೂ, **ಮಾತಾ** - ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕಳಾಗಿಯೂ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಕಳಾಗಿಯೂ ಇರುವ ತಾಯಿಯೂ ಅವರೇ, **ಪಿತಾ** - ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಹಾಗೆ ಶಾಸಿತವಾದ ತಂದೆಯೂ ಅವರೇ **ಯುನತಯಃ** - ಲೀಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಮೃದುನಾಕೃಗಳಿಂದಲೂ ಆನಂದರಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ **ತನಯಾಃ** - ತಮ್ಮ ವಿಹಿತವಾದ ಮನೋಹರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, **ನಿಭೂತಿಃ** - ದಾಸ, ಭೃತ್ಯ, ಧನ, ರತ್ನಮೊದಲಾದ ಶೇಷಭೂತವಾದವೂ, ಅಥವಾ ನಿಯಾಮ್ಯವರ್ಗವೂ, **ಸರ್ವಂ** - ಇವೆಲ್ಲವೂ **ನಿಯಮೇನ** - ಈ ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲೂ, ಮುಕ್ತಿದೇಶಿಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ, **ಯತ್** - ಯಾವ ವ್ರತದ್ಧರಾಗಿ ಭಕ್ತಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುವಹಾಗೆ ನಮ್ಮಗಳ ಉಜ್ಜೀವನಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೋಳಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ಪಾದಕಮಲ ದ್ವಂದ್ವವು ಯಾವುದೋ, ಆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಎಂತವರೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. **ಆದ್ಯಸ್ಯ** - ನಮಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ತತ್ಕೃತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಭೋಧಿ

ಸಿರುವುದರಿಂದ ನ್ರಪನ್ನ ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಎಂದೆನಿಸಿರುವ, ಕುಲಪತೇ ನಮಗೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವರಿಗೂ ಸಹ, ನಾಥಮುನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವರ ವಂಶಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವರ, ಶ್ರೀಮತ್ತದಂಪ್ತಿಯುಗಳಂ — ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಯಾಗಿರುವ ಪಾದಕಮಲದ್ವಂದ್ವನನ್ನೂ, ಮೊರ್ದಾ ಶಿರ ಸ್ಥಿನಿಂದ, ಪ್ರಣಮಾಮಿ — ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು, ಆ ಪಾದಕಮಲವು ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ ವಕುಳಾಭಿರಾಮಂ — ಶ್ರೀನಮ್ಮಾಳ್ವರವರು ಅವತರಿಸಿದ ಆಳ್ವಾರತ್ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಶೀತಳವಾಗಿಯೂ, ಮಕರಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವಕುಳ ಪುಷ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಕುಳ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ಪಾದದ್ವಂದ್ವನನ್ನು ಶಿರಸಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. ಆದುದರಿಂದ ವಕುಳ ಪುಷ್ಪವು ಅಲ್ಲಿನ ಆದಿನಾಥಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು—ಈ ಶೋಕವು ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಅನುಗಹಿಸಿದ ನಮಾಳ್ವಾರ ವಿಷಯವಾದ ತನಯವೆಂದುಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರಥಮತಃ ಈ ಶೋಕ ವನ್ನೇಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಮಾಳ್ವಾರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಅದೇ ತಮಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಸುಖಗಳನ್ನೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೀಯುವ ಬಂಧುವರ್ಗವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ — ಅದೇ ಮಾತಾ — ತಾಯಿಯು ; ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭೂತಳಾಗಿಯೂ ತನಗೆ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮೊಗುವಿನಿಂದಂಟಾಗುವ ಅಶುಚಿ ಅನೌಖ್ಯ ಮೊದಲಾದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾಲಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನಿತ್ತು ಸತ್ತಾದಾಯಕಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಥಮತಃ ವಿಶೇಷಪೂಜ್ಯಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಪಾದದ್ವಂದ್ವವು ಸತ್ತಾದಾಯಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು ಮಾತಾ ಎಂದು ಪ್ರಥಮತಃ ಹೇಳಿರುವರು “ ಪಿತು ಶ್ವತಗುಣಾ ಮಾತಾ ಗೌರವೇಣಾತಿರಿಚ್ಯತೇ ” ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೌರವವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿದರಲ್ಲವೇ ಆಚಾರ್ಯನು ಬೇಕಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವವೆಂದು ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಾದ ನಂತರ ಹೇಳಿತು. “ ಯತ್ರಾ ನುಕೂಲ್ಯಂ ದಂಪತ್ಯೋ ಸ್ತ್ರಿವರ್ಗಸ್ತತ್ರ ವರ್ಧತೇ ” ಎಂದು ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮ, ಗಳಾದ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯಾನುಕೂಲವು ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಯುವ ತ್ರಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ತನಯಾಃ ಎಂಬ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಅವರನ್ನು

ನೋಡುವದು, ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವದು, ಮುದ್ದಾಡುವದು, ಅವರುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವದು, ತಾನು ವೃದ್ಧನಾದಾಗ ಆನಂದ ಶುಶ್ರೂಷಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಭೋಗಗಳು ಯಾವುವೋ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಆನಂದವು ವರಮಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾರವರ ಪಾದ ಕಮಲ ಸೇವೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

“ಆಸ್ತೋಟಿಯಂತಿ ಪಿತರಃ ಪ್ರಸೃತ್ಯಂತಿ ಪಿತಾಮಹಾಃ | ವೈಷ್ಣವೋ ನಃ ಕುಲೇ ಜಾತ ಸ್ಸಂತಾರಯಿಷ್ಯತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹುಟ್ಟಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದನೆಂದು ಪಿತೃ ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಪಿತಾಮಹರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಆನಂದಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇದೇನೋ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದು ತಮಗೆ ನಮ್ಮಾತ್ಮಾರವರೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಭೂತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ದಾಸರೂ ಭೃತ್ಯರೂ ಪ್ರೇತ, ಧನ ರತ್ನಾದಿ ತನಗೆ ಆನಂದವನ್ನಂಟು ಮಾಡುವ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಧಾರಕ ಪೋಷಕಾದಿ ರೂಪವಾದುದು; ಇಂತಹ ವಿಭೂತಿಯು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪಾದಕಮಲವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯತ್ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು; ಸಾತ್ವಿಕಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂಪುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೋ ಎಂಬರ್ಥವು. ಯದೇವ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣೆ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಇದೊಂದೇ ದೃಷ್ಟಾ ದೃಷ್ಟರೂಪವಾದ ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಹೇತುವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರತಿಶಯವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿಯೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು ದ್ರೋಶಿತವು. ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯು, ಪರಮಪುರುಷನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವಂತಾದ್ದೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ತಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾದಿರಲಾರನು, ಆಚಾರ್ಯರಾದರೋ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಇದ್ದು, ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಧೃಡಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದೂ ಆದುದರಿಂದ ತನಗಿಂತಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹರೂ ಎಂದೂ, ಭಾವಿಸಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ತಾನು ಭಕ್ತಪರಾಧೀನನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು “ಇಮೌ ಸ್ಮ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಕಿಂಕರೌ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ | ಆಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಮೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾವ ಕಿಮ್” ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ “ದೇವಮಿವ ಅಚಾರ್ಯಮುಪಾಸೀತ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಭಗವಂತನು ಹೇಗೆ “ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತಾ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ತಾವೇ ಮುಂದೆ “ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರೂ “ಮಾತಾ ಪಿತಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲ್ಪಟ್ಟರು. “ನಹ್ಯನ್ಮಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ನದೇನಾಮೃಚ್ಛಿಲಾಮಯಾಃ | ತೇ ಪುನಸ್ತ್ವರು ಕಾಲೇಃ ದರ್ಶನಾದೇವ ಸಾಧನಃ” ಎಂದೂ, “ಆಚನೋತಿ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾ ಆಚಾರೇ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಸಿ | ಸ್ವಯಮಾಚರತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಸಾದಾ ಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಪರಮವುರುಷನು ದೈತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಇವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ವಂಚಿಸಿ ತಪ್ಪು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಾದರೋ ವರಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವರೇ ವಿನಾ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಲಾರರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ ಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗವತಾಪರಾಧವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸನು. ಆಚಾರರಾದರೋ ಭಗವತಾಪರಾಧ ಭಾಗವತಾಪರಾಧಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೊಗಳಲಾಡಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ಸುಗ್ರೀವನು ಕಾಲವಿಳಂಬಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಂದ ಕಳೆಯಿತು, ಎಂಬುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ಪಾದಕಮಲಗಳೇ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದ್ಯಸ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಪೂರ್ವೀಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಮೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುವೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ನಃ - ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಲಪತಿಯು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣನಾದ ಕುಲಪತಿಯಾದರೂ, ನಮ್ಮಗಳಿಗಾದರೋ ಇವರು ಅಸಾಧಾರಣಕುಲಪತಿಯು; ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಮಧುರಕವಿ ಅಳ್ವಾರವರ “ಕಣ್ಣಿನುಣ್ ಶಿರತ್ತಾಂಬು” ಎಂಬ ಪಾಶರುಗಳನ್ನು ಬಹುಸಲ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದನಂತರ ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ ಮೊಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುವಾದ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ, ಅಸಾಧಾರಣ ಕುಲಪತಿಯು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ, ಭರನ್ಯಾಸದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ, ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿತವರಾದರೂ ತಾವು ಶಕ್ತರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಾವೇ ತಮ್ಮ ತ್ರಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರತಿರುವಾಯ್ ಮೊಳಿಮೂಲಕ ಭರನ್ಯಾಸ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹರಡಿದುದರಿಂದಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಕುಲಪತಿಯು.

ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಭಾವವನ್ನೂ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ತಿರುವಾರ್ಯಮೊಳಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಅನಾಧಾರಣ ಕುಲಪತಿಯು.

ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೂ, ಪರಮಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನೂ, ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಹು ಮನೋಹರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಪುಷ್ಪಪರಿಮಳದ ಹಾಗೆ ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ವಕುಳ ಕುಸುಮದ ಹಾಗೆ ಅಭಿರಾಮವಾದುದು ಅವರ ಪಾದಕಮಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂಘ್ರಿಯುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಬ್ದ ವಿಶೇಷಣದ ಮೂಲಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ತಾವೇ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಅಶಯಿಸಿದವರಿಗೂ ಅಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವದರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು ' ಸತುನಾಗವರ ಶ್ರೀಮಾರ್ " ಎಂದು ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಸ್ತನಾದ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೂ, ' ಅಂತರಿಕ್ಷಗತ ಶ್ರೀಮಾನ್ " ಎಂದು ರಾವಣನಿಂದ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ಪವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿಬಂದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪರಮಪುರುಷಾನುಗ್ರಹರೂಪ ಸಂಪತ್ತು ದ್ಯೋತಿಸಿತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಪಾದಕಮಲವೂ ಶ್ರಿಯೇಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹರೂಪ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತಾದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಹೀಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪಾದವಾದುದರಿಂದ ಆ ಪಾದಗಳು ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಮೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಮಾನವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅಂಘ್ರಿಯುಗಳಂ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣಾಮಿ ಎಂದು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸರ್ವಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಡತಕ್ಕದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. — ಸರ್ವೈಃ ಕರಣೈರ್ನಮಸ್ಯೈ ಸಮಗ್ರೋ ಭವತಿ, ಸಮಗ್ರೋ ನಮ್ ಆಪ್ತಕಾರೀ ಭವತಿ, ಆಪ್ತಕಾರೀ ಭಗವಂತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ " ಅಂತಹ ಪ್ರಣಾಮವು ಹೀಗೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಣಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಮಾಂಸನುಃ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶಿರಸಾ ಕಾಯೀನ ಪ್ರಣಾಮವು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದು. ಇಂತಹ ಮೂರ್ಧ್ನಾಪ್ರಣಾಮವು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವು :— ಸಂಚಾಂಗ ಪ್ರಮಾಣವು — ' ಸಾದಾಂಗುಳಿಭ್ಯಾಂ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಶಿರಸಾ ಸ್ಪೃಶ್ವ | ಬದ್ಧಾಂಜಲಿರ್ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ಸಪಂಚಾಂಗ ಉದೀರತೇ ' ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವು (ವೈಖಾಂಸೇ). ಷಡಂಗ ಪ್ರಣಾಮವು — ನಿಧಾಯ ದಂಡವದ್ದೇ ಹಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ಚರಣೌ ಕರೌ ಬದ್ಧ್ವಾ ಮುಕುಳವತ್ಪಾಣೀ ಪ್ರಣಾಮೋ ದಂಡಸಂಜ್ಞಿತಃ || (ಶಾಂಡಿಲ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡವತ್ಪ್ರಣಾಮವು ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ). ಅಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣಾಮವು — ' ಸಾದೌ ಶಿರಸ್ತಥಾ ಹಸ್ತೌ ನಿಕುಚ

ಯನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಮೇ ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸು ಚ ಭಾತಿ ಯಸ್ಮಿ
 ನಸ್ಮಂತ್ಮನೋರಥಪಥಸ್ಸಕಲಸ್ಸಮೇತಿ|
 ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ನಃ ಕುಲಧನಂ ಕುಲದೈವತಂ|
 ತತ್ಪಾದಾರನಿಂದನುರನಿಂದನಿಲೋಚನಸ್ಯ || ೬ ||

ಮುಕುಳಾಕೃತೀಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಭಿಮಾನೈಶ್ಚ ಪ್ರಣಾಮೋಽಷ್ಟಾಂಗಸಂಯುತಃ” ಹಾಗೆಯೇ ಸಾತ್ವತದಲ್ಲಿ, ‘ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಭಿಮಾನೇನ ಸಹ ನೈಸ್ಸಧರಾ ತಲೇ| ಕೂರ್ಮವಚ್ಚತುರಃ ಪಾದಾಃ, ಶಿರಸ್ತತ್ತ್ವೇನ ಪಂಚಮಮ್| ಪ್ರಡಕ್ಷಿಣ ಸಮೇತೇನೇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಸರ್ವದಾ| ಅಷ್ಟಾಂಗೇನ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಹ್ಯಪಿ ಶ್ವಾಗೃತೋವಿಭೋಃ||’ ಎಂದು ಸಂಕರ್ಷಣಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕೃತಪ್ರಣಾಮವಿಧಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದು ದ್ವಾದಶಾಂಗವ್ರಣಾಮವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುವು ಭೂಮಿಸ್ವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದರೆ ‘ಲಲಾಟೋದರ ಜಾಸ್ತಂಘ್ರಿಯುಗಾನೂರ್ಧ್ವಗತೌಕರೌ| ಭೂಮೌ ಸಂದಾಯಮನಸಾ ವಾಸು ದೇವಮನುಸ್ಮರಣ||’ ಹಣೇ ಹೊಟ್ಟೆ, ೨ ಮೊಣಕಾಲು, ೨ ವಾದಗಳು, ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ವಾಸುದೇವ ಸ್ಮರಣೆಯು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿಲಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಎಂದರೆ ಶಿರಸಾಪ್ರಣಾಮವು ಬಹು ಶ್ವಾಘ್ನವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಶ್ರೀಭರತನ ಶಿರಸಾಪ್ರಣಾಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಕಟ್ಟಿಬಿದ್ದು ‘ಶಿರಸಾಯಾಚಿತಸ್ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನಕೃತಂ ಮಯಾ’ ಎಂದರೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗಿದ ಭರತನ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಖೇದವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಾಮದ ಮಹಿಮೆಯು ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತಹ ಪ್ರಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ್ಷಿಸಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. || ೫ ||

ಅನ. ಹೀಗೆ ಪರವೋಪಕಾರರಾದ ನಾಥಮುನಿ ಶ್ರೀಪರಾಶರಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವ್ರಣಾಮವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಶಾಸ ಜ್ಞಾನ, ಆಚಾರ್ಯವ್ರಾಪ್ತಿ, ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಸಿದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಸುಕೃತಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಲೋಕಗುರುವಾದ ಭಗವಂತನೇ ಕಾರಣಭೂತನಾದುದರಿಂದ, ತಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ, ಮಹಾಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ಕಾರಣಭೂತನಾದುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಕುಲದೈವದ ಪಾದಾರವಿಂದಯುಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು:— ಯೆತ್ - ಯಾವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕುಲದೈವದ ಪಾ

ದಕಮಲವು, ಮೇ- ಅತಿನಿಕ್ವಷ್ಟನಾದ ನನ್ನ, ಮೂರ್ಛಿ- ಶಿರಸ್ಸಿನಮೇಲೂ, ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸುಚ - ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರೋರೂಪವಾಗಿರುವ ಅಮೋಘ ಉವನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ, ಭಾತಿ - ಸಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೋ (ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೌಶೀಲ್ಯವು ಉದಾಹೃತವು), ಯಸ್ಮಿನ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ, ಸಕಲಃ - ಸಮಸ್ತವಾದ, ಮನೋರಥವಥಃ - ಚತುರ್ವಿಧವುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಮಾರ್ಗವು, ಎಂದರೆ ಕಾಮಿತವಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ, ಸಮೂತಿ - ಚಿನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೋ, ತತ್ - ಅರಹತ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ನಃ -ನಮ್ಮ, ಕುಲಧನಂ - ವಂಶಕ್ಕೆ ಧನರೂಪವಾಗಿರುವ, ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನಂಟುಮಾಡಿದ, ಕುಲದೈವತಂ - ನಮ್ಮ ಕುಲದವರೆಲ್ಲಾ ಆರಾಧಿಸಿದ ದೇವತೆಯಾದ, ಇವೆಲ್ಲಾ ವಾದಾರವಿಂದಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು, ಯಾರ ಪಾದಕಮಲವೆಂದರೆ, ಅರವಿಂದ ವಿಲೋಚನಸ್ಯ - ತಾವರೆಯ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ತಾವರೆಯದಳದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನ, ವಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ - ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥಗಳು :— ಇಲ್ಲಿ ಯತ್ ತತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೂ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 'ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ' ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೇ ಮೂರ್ಛಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಕ್ವಷ್ಟವಾದ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಮೇಲೂ, ಮಹಾನುಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಉವನಿಷತ್ತುಗಳಮೇಲೂ ವಾದಾರವಿಂದವು ಸಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಗಾಹನಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಪ ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಕುಂಟನ ಶಿರಸ್ಸಿನಮೇಲೆ ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಿದ್ದಂತಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯೂ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಣಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಔದಾರ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳೂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವು. ಶ್ರುತಿ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕತ್ವವೂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವೂ, ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ ಪರತ್ವ, ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ, ವರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವ್ರಾವಕತ್ವಾದಿಗಳೂ ಸೂಚಿತವು. ಭಾತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ತಸ್ಯ ಭಾಸಾಸರಸ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ—ಆತನಕಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಆತನ ವಿಭಾತಿವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಫೂರಿತವು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರುವ ಸೌಶೀಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ “ಯಸ್ಮೂರ್ಛಿ ಮೇ” ಎಂದು ನಿಕ್ವಷ್ಟರಾದ ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ನೈಚ್ಯಾನು ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸುಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಕಾರ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು

ನಿರತಿಶಯಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ತರತಮ ಭಾವಾನಂದಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವರೇ ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ಶ್ರುತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಂಶ್ರೂಯತೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವದರ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಪಾರುಷೇಯತ್ವವೂ ನಿರ್ದೋಷನಿತ್ಯತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವು ಶ್ರುತಿಶಿರಶ್ಚ ಬೃದ್ಧಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಇತರ ಭಾಗದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಹಾಗೆ “ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯೋನೇದಾಃ ನಿಶ್ಚೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾಜುನ ” (ಗೀತಾ ೪೫) ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚೈಗುಣ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವತ್ತಾಗಿ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಾರತಮವಾದುದೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವು. ರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಶಿರಸ್ಸು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಶ್ರುತಿ ಶಿರಸ್ಸು ಎಂಬ ಬಹುವಚನದಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಐಕಕಂಠ್ಯ ಉಂಟೆಂಬುದು ದಶೋಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಹರ್ಷಿ ಕಪಿಸ್ಥಳಂ ದೈಶಿಕಾಚಾರ್ಯರವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲು ತನ್ಮುಕ್ತ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿತ್ಯಷ್ಟರಾದವರಲ್ಲೂ ಇರುವ ನೌಶೀಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯಾಧಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯಸ್ಮಿನ್ ಎಂದು ಆ ಪಾದಾರವಿಂದದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮೋಪಾಯವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ನನೋರಥಪಥಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಚ್ಚಬ್ಧವು ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ನಿರವಧಿಕ ಭೋಗ್ಯತ್ವವು ನಿಶ್ಚಯವಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ; ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ, ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಅನುಬಂಧಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಭೋಗ್ಯ ಭೂತವೆಂಬುದೂ ದ್ಯೋತಿಸುವು ಮನೋರಥಪಥಃ ಎಂದರೆ ಇಚ್ಛಾನಾರ್ಗಃ, ಆಭಿಲಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರವು. ಯಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಮಿನ್ನನೋರಥಪಥಃ ಎಂಬ ಏಕವಚನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಮಗೂ ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳಾದ ಮಣಿಕ್ಯಾಲ್ ನಂಬಿನಾಥ ಮುನಿಗಳಿಗಾದರೋ ಆ ಮನೋರಥ ಪಥವು ಒಂದೇ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಮಿನ್ನನೋರಥ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ನಿರವಧಿಕ ಭೋಗ್ಯವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ “ ತಸ್ಮಿನ್ಮಹತ್ಪ್ರಸ

ನ್ನೇ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತಲಭ್ಯಂ” (ವಿ. ಪು. ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಇತರ ಮನೋರಥವಧವನ್ನುಳ್ಳವರಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೂ, ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿರುವ ವರಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐಹಿಕ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಯವಾಲಿಸುವನೆಂಬುದೂ ಈ ಸಕಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತವು. ಪ್ರೀತ ನಾದ ಕರ್ವೇಶ್ವರನು ಕುಚೇಲರಿಗೆ ದಯವಾಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಈಯುವನೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೂ ಕೂಡ ನಿವರ್ತನವು, ಏಕೆಂದರೆ ಚೋಳ ದೇಶದ ರಾಜನ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ದಯವಾಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗಾದರೂ ಮನೋರಥಸಫಃ ಸಕಲಃ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಮನೋರಥವೆಲ್ಲಾ ಆತನ ವಾದಾರವಿಂದವೇ. ಅದೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲವು. ಐಹಿಕಾ ಮುಷ್ಠಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪಕವೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮಗ್ನವಾಗಿರುವದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಹೇಗೆಂದರೆ “ ಯಾ ಪ್ರೀತಿರವಿನೇಕಾನಾಂ ಹೃದಯೇಷ್ಟನಪಾಯಿನೀ ತ್ವಾ ಮನುಷ್ಮರತಸ್ಸಾಮೇ ಹೃದಯಾನ್ಮಾಪ ಸರ್ವತು” ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದ ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷಿಗಳು ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ನಿರಂತರ ಕಾಮನೆಯುಂಟೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಆ ವಾದಕಮಲವನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ, ವಿಷಯಲಂಪಟರಿಂದ ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು, ಹೇ ಮೂಪ — ಲಕ್ಷ್ಮೀವತಿಯೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಲೆಯಿಂದ, ಸರ್ವತು — ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ. ಎರಡರ್ಥಗಳೂ ಗ್ರಾಹ್ಯಗಳೇ. (ವಿ- ಪು. ೧. ೨೦ ೧೯) ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದೋಕ್ತಿಯು, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆಯೂ “ ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ” (ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪೃಥುಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾವಿ, ಪ್ರೀತನ ದರೇ, ಸಕಲ ಮನೋರಥ ವಧದ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಉಂಟೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ —

ಸಂಪದೈಶ್ಚರೈ ಮೂಹಾತ್ಮೈ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ ಸ್ಮರ್ಮಣಾಮ್ |

ನ್ನ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತ್ಯಲಭ್ಯಂ” (ವಿ. ಪು. ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಇತರ ಮನೋರಥಪಥವನ್ನುಳ್ಳವರಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುವಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೂ, ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐಹಿಕ ಸಕಲಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನೆಂಬುದೂ ಈ ಸಕಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ನೂಚಿತವು. ಪ್ರೀತನಾದ ಸರೋತ್ಪರನು ಕುಚೇಲರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಐಹಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಈಯುವನೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಶನವು, ಏಕೆಂದರೆ ಜೋಳ ದೇಶ ರಾಜನ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ತಮಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತ ಕ್ರೀತನಾದ ಸರೋತ್ಪರನೇ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವೂ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗಾದರೋ ಮನೋರಥ ಪಥಃ ಸಕಲಃ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಮನೋರಥವೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಪಾದಾರವಿಂದವೇ. ಅದೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲವು. ಐಹಿಕಾ ಮುಷ್ಠಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತವೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಹೇಗೆಂದರೆ “ಯಾ ಪ್ರೀತಿರವೀಕಾನಾಂ ಹೃದಯೇಷ್ಟನಪಾಯಿನೀತ್ಯಾಮನುಸ್ಮರತಸ್ಸಾನೇ ಹೃದಯಾನ್ನಾಪಸರ್ದತು” ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದ ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ನಿರತಿಶಯ ಕಾಮನೆಯುಂಟೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಆ ಪಾದ ಕಮಲವನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ, ವಿಷಯ ಲಂಪಟರಾದ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು, ಹೇ ಮೂಪ — ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಶೆಯಿಂದ, ಸರ್ದತು — ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ. ಎರಡರ್ಥಗಳೂ ಗ್ರಾಹ್ಯಗಳೇ. (ವಿ. ಪು. ೧. ೨೦. ೧೯) ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದೋಕ್ತಿಯು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆಯೂ “ ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ ” (ಶ್ಲೋಕ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸೃಧುಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾತ್ಮನೇವ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತನಾದರೆ, ಸಕಲ ಮನೋರಥಪಥದ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಉಂಟೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ,

ಸಂಪದೈಶ್ಚರೈ ಮಾಹಾತ್ಮೈ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ ಕರ್ಮಣಾಮ್ |

“ ನಿಮುಕ್ತಿಶ್ಚೈಕತೋ ಲಭ್ಯಾ ಮೂಲಮಾರಾಧನಂ ಹರೇಃ ”

ಹರಿಯ ಆರಾಧನವೇ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸೇರಥವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಭಿಲಾಷೆಯಾದುದರಿಂದ ಮನೋರಥವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೋರಥವು ಸಿದ್ಧಿ ಸಬೇಕಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಯಾನಾಹುಃ ಎಂದು ಕುದುರೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೋರಥಪಥ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆ ಕುದುರೆಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ವಾಚಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂಬ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ತುತಿಯು ವಾಗ್ರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞವು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರೀತನಾಗುವನೆಂದು, “ ವಾಗ್ಯಜ್ಞೇನಾರ್ಜಿತೋ ದೇವಃ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಮೇ ಜನಾರ್ದನಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ “ ಏಷ ಮೇ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಧರ್ಮಾಧಿಕತಮೋ ಮತಃ | ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸವೈ ಅರ್ಚೀನ್ನರ ಸ್ವದಾ || ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನನ್ನು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸೋಣವು ಅಧಿಕ ತಮವಾದ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ ಆದರೇಣ ಯಥಾ ಸ್ತುತಿ ಧನವಂತಂ ಧನೇಚ್ಛಯಾ | ಏವಂ ಚೇದ್ವಿಶ್ವಕರ್ತಾರಂ ಕೋನ ಮುಚ್ಛೇತ ಬಂಧನಾತ್ ” ತುಂಬಾ ಆದರದಿಂದ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಧನವಿರುವ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವಾಗ, ಲೋಕಕರ್ತಾವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಯಾವನು ತಾನೇ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು? ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ವಾಚಿಕಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವೆನು ಎಂದು ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಯಥಾರ್ಥ ಗುಣವರ್ಣನ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂಬ ಭಾವವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಣವೀಹೀನನಲ್ಲಿ ಗುಣಾವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲವು. ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತೇ ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆಂಬ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದರೂ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಂಟೋ? ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಆನಂದವೆಂಬ ಒಂದು ಗುಣದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ ಯತೋ ವಾಚೋನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಕೃಪಯಾ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ

ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಂತಹ ಮಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವದರಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಕುಂದಕ ವಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ಕುಂದಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ವಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ —

ಯದೇಷಸ್ಸಾಮಿತ್ವಾಂ ತ್ರಿಯುಗ ಚರಣತ್ರಾಯಿಣಿ ತತೋ

ಮಹಿನ್ನುಃ ಕಾಹಾನಿಃ ತವ ಮಮತು ಸಂಪನ್ನಿರವಧಿಃ |

ಶುನಾಲೀಡಾ ಕಾಮಂ ಭವತು ಸುರಸಿಂಧುರ್ಭಗವತೀ |

ತದೇಷಾ ಕಿಂಭೂತಾ ಸತು ಸಪದಿ ಸಂತಾಪರಹಿತಃ ”

ಷಾಡ್ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಪಾದುಕೆಯೇ, ಅಲ್ಪಮತಿಯಾದ ಈ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ದುಡಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏನು ಕುಂದಕವು? ನನಗಾದರೋ ಅದರಿಂದ ನಿರ ತಿತಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟು. ಮಹಿಮೆಗೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳು ತ್ತೀ ಎಂದರೆ, ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದದಿಂದ ಆವತರಿಸಿ, ಅವಗಾಹನ ಮಾಡಿದವರ ವಾಪವಿಮೋಚಕಳಾದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ದರೆ ಗಂಗೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗೀತಾದರೂ ಕುಂದಕವೇ? ನಾಯಿಗಾದರೋ ಗಂಗೆ ಯಲ್ಲ ಈಜಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದುದರಿಂದ, ಅದರ ದೇಹ ತಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಉಪವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮಹಾಗುಣಾಢ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊಗಳುವದೇ ಸ್ತುತಿಯು. ಇದು ಶ್ಲಾಘ್ಯನಾದ ವಿಷಯವು. ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ದಿರುವವನ್ನು ಕುರಿತು ಗುಣಗಳನ್ನಾರೋಪಿಸಿ ಹೇಳುವದು ಹೀನಕೃತ್ಯವು. ಇದನ್ನು ಸತ್ಕವಿಗಳು ಅವಲಂಬಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು.

ಆದರೆ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಸ್ತುತಿಯು ಹೇಗೆ? ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಾದೇಯ ವು? ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ ಗುರುರೇವ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ” “ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ ” ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ “ ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇ ಧ್ವೀಮಾ ” ಎಂಬ ವಿಧ್ಯನುಸಾರ ಗುರುಸ್ತೋತ್ರವು ಅವಶ್ಯಕವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣವು ಅರೋಪಿತವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಅಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರು ಷಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದವರು, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲವು; ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮನುಷ್ಯ ಭಾವವು ನರಕ ವ್ರಾಸ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರು ತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪ್ತರಾಗಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಮಿತಪ್ರಜ್ಞರ ಉಜ್ಜೀವ ನ ಫವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಗುರುಗಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ

ಸ್ತುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವು ಆವುದು ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನನ ವಾದಕಮಲವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಅರವಿಂದ ಲೋಚನನ ಸ್ತುತಿ ಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು. ಅರವಿಂದ ಲೋಚನನೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ “ ಪುರುಷೇ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣೇ ” “ ಜಿತಂತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ” “ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕಮಲಲೋ ಚನಃ ” “ ಮಹಾ ವರಾಹಸ್ಪಟ ಪದ್ಮಲೋಚನಃ ” “ ರಾಮೋ ರಾಜೀವ ಲೋಚನಃ ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿಸುವಾದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಶೀಲತ್ವವು ಬೋಧಿತವು. ಮಾರ್ಗುಂಡೇಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೂಬಗಿ ನಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ ;—

ಯಸ್ಯ ದೇವೋ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಃ ಪುರಾ ಪದ್ಮಾಯತೇಕ್ಷಣಃ |

ಸ ಏವ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ಸಂಬಂಧೀ ತೇ ಜನಾರ್ದನಃ ||

(ವನಪರ್ವ ೧೯. ೧೧.)

ಯಾವ ಪದ್ಮಪತ್ರದ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ನೋಡಿದೆನೋ ಅವನೇ ಈಗ ಧರ್ಮ ರಾಜನೇ ನಿನಗೆ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಗನಾಗಿ ಆವತರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುತ್ತೀಯೇ? ಎಂದರೆ, ಆ ಪದ್ಮಕಮಲದ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಚಂದವು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಅತನೇ ಆದುದರಿಂದ ವರತತ್ವವು, ಆತನಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾಂಡವರಾದ ನೀವೂ, ದ್ರೌಪದಿಯು ಸಹ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನುನುಸ್ರಿಸಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವರು ಅನುಸ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನಗಳು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಉಂಟು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. “ ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಸ್ಯಾನಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಣೇ ” ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ (೧. ೭. ೫) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಕಪಿಯ ಆಸನದ ಹಾಗೆ ಕೆಂಪಗೂ ಕಮಲದ ಹಾಗೂ ಇರುವ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಎರಡು ಉಪಮೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥಹೇಳಿದುದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಧಿಗೆ ಸರಿಬೀಳದೆ ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. — “ ಗಂಭೀರಾಂ ಭಸ್ಮಮುದ್ಭೂತ ಸುಮೃಷ್ಟನಾಳ ರವಿಕರವಿಕಸಿತ ಪುಂಡರೀಕದಳಾಯತೇಕ್ಷಣಃ ” ಎಂದು ಕೆಂಪಿಬಿಲೀತಿ ಕಪಿಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವನು ಸೂರ್ಯನೆಂದೂ ಆತನಿಂದ ಆಸಂ ಅರಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದಳದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೆಂದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಕೆಂ - ಉದಕವನ್ನು, ಪಿಬತಿ - ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ ; ಇದರಿಂದ ಜಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲದ

ನಾಳವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಗಂಭೀರವಾದ ಜಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ನಾಳದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ದಿಂದ ಅರಳಿದ ಕಮಲದಳದ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಿ ದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನಸ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ನ್ಯಾಮಿಯು ಅರವಿಂದ ಲೋಚನನಾದುದರಿಂದಲೇ “ ಜಾಯಮಾನಂ ಹಿ ಪುರುಷಂ ಯಂ ಪಶ್ಯೇ ನೃಧುಸೂದನಃ | ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವತು ವಿಜ್ಞೇಯಸ್ಯ ವೈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಜಿತಕಃ ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಯೋಗಿಗಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಾದಿಗಳು ಲಭಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿರೂಪ ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂಪ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೂ ಆ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷವು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಎಂಬ ಭವವು ಸೂಚಿತವು. “ ಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ ಪಿಬನ್ನಿವ ” ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ಉಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತಹ ಅರವಿಂದದ ಹಾಗೆ ಶೈತ್ಯವಾದ ಮತ್ತೂ ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರಿತವಾದ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪೂರೈಸುವದರ ಮೂಲಕ ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿಯು ಲಭಿಸಿ ತಾವು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗುವದು ಸಿದ್ಧವೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು ಹಾಗೆ ಧನ್ಯನಲ್ಲದವನು ಇವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲವು. ವನಾಗುವನೆಂದು, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲಿನ ರುದ್ರಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ ನಾಽಧನ್ಯಃ ಕೇಶವಂ ಸ್ತೌತಿ ನಾಽಧನ್ಯೋತ್ಥಯತಿ ಪ್ರಭುಮ್ | ನಮತ್ಕಥನ್ಯೋ ನ ಹರಿಂ ನಾಧನ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಮಾಧವಮ್ ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತವನ ಸಾಧಕಮೆಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನು ಗಿರಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಂತಿ ಸೌರಭ್ಯ ಸೌಕುಮಾರ್ಯಾದಿಗಳು ಬೋಧಿತವು. ಅದು ಕುಲಧನ ವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಆಪನ್ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನು ಕೂಲೋವಾಯನಾದ ಅಪಧ್ವನ ವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳವಂದಾರ್ಯವರು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಜೋಳ ನೃಪನಿಂದ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸುಖದಿಂದಿರುವಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ನಾಥಮುನಿ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮಣಿಕ್ಯಾಲ್ ನಂಬಿಯವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೀತೋಪ ದೇಶ ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯವು ಜನಿಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಲಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ; ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮಣಿಕ್ಯಾಲ್ ನಂಬಿ ಯವರು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅದೇ ಶ್ರೀನಾಥಮುನಿಗಳು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಿದ ಕುಲಧನವೆಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದರು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ಈ ಕುಲ

ತತ್ವೇನ ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾರ್ಣವ ಶೀಕಿರಾಣು |
 ಶ್ವಕ್ಯೋನ ಮಾತುಮಸಿ ಶರ್ಮ ಪಿತಾಮಹಾದ್ಯೈಃ ||
 ಕರುಂ ತದೀಯ ಮಹಿಮಸ್ತುತಿ ಮುದ್ಯತಾಯ |
 ಮಹ್ಯಂ ನಮೋಸ್ತು ಕವಯೇ ನಿರಪತ್ರಪಾಯ || ೭ ||

ಧನಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಲಧನಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಆರಾಧ್ಯದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೆಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ವೀರನಾರಾಯಣ ಪುರವು ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿ ತಾವು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಸಿಸಿದುದರಿಂದ ಆ ಪುರದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ವೀರನಾರಾಯಣನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಸರ್ವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗು ಮುಖಾರವಿಂದ ಲಾವಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಮನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅತೀವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನವಾಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಮುಖವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಪಾದಕ್ಕೇನು ಮಹಿಮೆಯು ? ಎಂದರೆ

(೧) ವರನು ಪಾವನೆಯಾದ ಗಂಗೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದುದು, (೨) ಅಪವಿತ್ರಳಾದ ಅಹಲ್ಯೆಯ ದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದುದೂ (೩) ಬಲಿಯ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಪಾದವಿನ್ನಾಸಮಾಡಿ ಆತನನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಿವಿಕ್ರನಾವತಾರಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾದಚ್ಛಾಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿದುದೂ (೪) ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಅನಾಂಡವಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬೆಂದುಹೋದ ಶಿಶುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷುತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದುದೂ (೫) ಶಕಟಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದುದೂ (೬) ವಿಭೀಷಣ ಕಾಕಾಸುರ ಪಾಂಡವಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದುದೂ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಗಳೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು. || ೭ ||

ಅವತಾರಿಕೆ:—ಭಗವಂತನು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು. ಆತನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಭೂತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆಂದೇನೋ ಸಬ್ಬಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆನು. ಇದು ಹೇಗಾಯಿತೆಂದರೆ, “ ವ್ರಾಂಶುಲಭ್ಯೇ ಫಲೇ ಲೋಭಾದುದ್ಭವಹರಿವ ವಾಮನಃ ” ಎನೊಂದೂ ನೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ವಾಮನನಾಗಿರುವವನು ತನಗೆ ಎಟಕದೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದವೋ, ಅಂತಹ ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವು ಎನ್ನು

ತ್ತಾರೆ. ಅಂತನನ ಅನನ್ಯಗೆ ಒಂದು ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಇದು ಹೇಳನರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಅರ್ಥವು:- ಯಸ್ಯ-ನಿರತಿಶಯಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣ ವಿಭೂತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ ಯಾವ ಮಹಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಭಗವಂತನ, ಮಹಿಮಾರ್ಣವ ಶೀಕರಾಣುರಸಿ ಮಾತುಮ್-ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದ ಜಲಕಣದ ಅತ್ಯಲ್ಪಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಂದು ಅಳಿ ಯಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ, ಶರ್ಟ ಸಿತಾನುಹಾದ್ಯೈರಸಿ — ರುದ್ರ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆದಿವದದಿಂದ ಸನಕ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ನ ಶಕ್ಯಃ — ನಾಧ್ಯನಲ್ಲವು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ತದೀಯ — ಅಂತಹ ಅಪರಿ ಚ್ಛಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ, ಮಹಿಮಸ್ತುತಿಂ — ನಿನ್ನ ಮಹಿ ಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೆರುಂ — ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯ ತಾಯ — ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿರುವ ನಿರಪತ್ರಸಾಯ — ನಿರ್ಲಜ್ಜನಾದ, ಅಜ್ಞಾನಾ ಗಿದ್ದರೂ ಕವಿ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ, ಮಹ್ಯಂ — ನನಗೂ ಸಹ, ನೆ ಮೋಸ್ತು — ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಸರ್ವಜ್ಞನುನಾನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ರುವ ಈ ಮಂದ ಮತಿಗೂ, ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ತೃಚಿಸಿ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವನೆಂದು ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ನನಗೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು:- ತತ್ವೇನ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲು ಅನೇಕರು ಸಮರ್ಥರೇ ಸರಿ, ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಯಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಾಚಕವು: ಕಾಲ ದೇಶ ವಸ್ತು ಪರಿಣ್ವೇದ ರಹಿತನಾಗಿ ಸರ್ವ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ಗುಣ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವನೆಂಬ ಭಾವವು ಅದರಿಂದ ಸೂಚಿತವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೇನು, ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಗಳೇನು, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಹೀಗೆ ಅಗಾಧವಾದುದಾಗಿಯೂ ಅತಿವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಇರುವದರಿಂದ ಆರ್ಣವ ಎಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ರೂಪಕವು. ಅದರ ಆಳವು ಇಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾಧ್ಯ ನಲ್ಲದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳ ಜ್ಞಾನ ವು ಅತಿ ದುರ್ಲಭವಾದುದರಿಂದ, ಅದರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗವಾದ ಶೀಕರಾಣುಫಿನ ಇ ಯತ್ತಾ ಇಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿದು ಹೊಗಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಹಾಗಿರಲಿ. ಅದನ್ನು ಮಾತುಂ ಇಷ್ಟೆಂದು ಅಳಿತೆಮಾಲು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ

ಬೇಕಾದವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೇದಗಳಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ತೈತ್ತೀರಿಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಆನಂದದ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಯಸ್ಯಾಮತಂ ತಸ್ಯಮತಂ, ಮತಂ ಯಸ್ಯ ನವೇದಸಃ | ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಮವಿಜಾನತಾಮ್” (ಕೇನ ೨. ೩) ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನೀಗ ಪ್ರಾಜ್ಞನು; ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವನೀಗ ಅಜ್ಞನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ತ್ವಮೇವ ತ್ವಾಂವೇತ್ಯ, ಯೋಸಿಸೋಸಿ ಯೋ ಅಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಮೇಶ್ವೋಮೃತಃ, ಸೋಅಂಗವೇದ ಯದಿವಾನೇವೇದ” ನೀನು ಹೇಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೀಯೇ, ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯದು ಎಂಬರ್ಥವು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೆ ತಿಳಿದಿರುವೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹೋಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಂತವೇ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದು ಸರ್ದೇಶ್ವರ ಸರ್ದೃಷ್ಟತೆಗೆ ಕುಂದಕವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಶತಶೃಂಗದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ವಿಭೂತಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪರಿಚ್ಛಿತ್ತಿಯುಂಟು. ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದೀಗ ಸರ್ದೃಷ್ಟತೆಗೆ ಕುಂದಕವೇ ವಿನಾ, ಮಹಿಮೆಯ ಇಯತ್ತಾವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವಡು ಸರ್ದೃಷ್ಟತೆಗೆ ಏನೂ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಇಯತ್ತಾವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಉಪದಿಷ್ಟನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನೂ ಅವನಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತುನು ಸರ್ದೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ರುದ್ರನೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿಗಳೂ ಇವೆರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯರೋ? ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶರ್ಮ ಪಿತಾಮಹಾದ್ಯಃ ಮಾತುಂ ನಶಕ್ಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪಿತಾಮಹನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರುದ್ರನಾದರೋ “ಈಶಾನ ಸರ್ದವಿದ್ಯಾನಾಂ” ಸಮಸ್ತ ವಿಷ್ಣುಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನೆಂದೂ, “ಈಶ್ವರ ಸ್ಸರ್ದಭೂತಾನಾಮ್” ಸರ್ದಜೇತನರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನೆಂದೂ, “ಈಶ್ವರಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಮನ್ವಿಜ್ಞೇತ್” ರುದ್ರನು ಸಮಸ್ತ ವಿಷ್ಣುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಯಾದುದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವ ರುದ್ರನಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸನಕಸನಂದನಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು. ಇಂತಹ ಲೋಕೋತ್ತರ

ರಾದವರಿಗೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ “ ತ್ವಂ ಹಿ ಲೋಕಗತಿ ದೇವ ನತ್ವಾಂ ಕೇ ಚ ನ ಜಾಯತೇ ” ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಭರದ್ವಾಜರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ,

“ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಚ ರುದ್ರಂಚಾಹಮೇವ ಸೃಜಾಮಿಮೈ |

ತೌ ಚ ಮಾಂ ನವಿಜಾನೀತೋ ಮಮ ಮಾಯಾವಿನೋಹಿತೌ ||

ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೂ ರುದ್ರನನ್ನೂ ನಹ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ; ನನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರ ಸಂವಾದದಲ್ಲೂ, ತವಾಂತರಾತ್ಮಾ ಮಮ ಚ ಯೇ ಚಾನೈ ದೇಹಿ ಸಂಜ್ಞಿತಾಃ | ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಭೂತೋಸೌ ನಗ್ರಾ ಹ್ಯಾಕೇನ ಚಿತ್ತ್ವಚಿತ್ ” ರುದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ಚತುರ್ಮುಖನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ನಹ ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ರುವನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ,

ನ ಯಸ್ಯ ರೂಪಂ ನಬಲ ಪ್ರಭಾವೌ ನಚಸ್ವಭಾವಃ ಪರಮಸ್ಯ ಪುಂಸಃ |

ವಿಜ್ಞಾಯತೇ ಶರ್ಟ ಪಿತಾಮಹಾದ್ಯೈಃ ತಂವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಣಮಾ

ಮ್ಯ ಚಿಂತ್ಯಮ್ ||

ಯಾವ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪ ಬಲ ಪ್ರಭಾವ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆಯು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಚಿಂತಿಸಲೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ,

“ ಯನ್ನ ದೇವಾ ನ ಮುನಯೋ ನಚಾಹಂ ನಚ ಶಂಕರಃ |

ಜಾನಂತಿ ಪರಮೇಶಸ್ಯ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂಪದಮ್ ” || ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ ಅದ್ಯಾಪಿ ಮಾಂ ನ ಜಾನಂತಿ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾ ಸ್ಪಸಿತಾಮಹಾಃ ” ಚತುರ್ಮುಖ ಸಹಿತರಾದ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಗವಂತನ ವಾಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ, “ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ” ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶನಲ್ಲವು, ಎಂದೂ “ ಮಾಂತು ವೇದ ನ ಕರ್ತೃನ ” ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರರೆಂಬ ವ್ರಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದವರಿಗೆ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಲವಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಾನು ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು

ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು ಎಂದು “ಕರುಂ ತದೀಯ ಮಹಿಮ ಸ್ತುತಿ ಮುದ್ಯತಾಯ” ಎಂಬುವದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಅಶಕ್ತತಾ ಭಾವ ಮೊದಲಾದ ಏಷ್ಠಿಗಳುಂಟಾದರೂ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದುದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವದು ಯುಕ್ತವೆಂದು “ಪಾರಬಂಧ ಮುತ್ತುಮ ಗುಣಾ ನ ಪರಿತ್ಯಜನ್ತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಕೂಡವೇ ಎಂದು ವಿನೂರ್ತಿಸಿ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ನನಗೂ ನಹ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು ಮಹ್ಯಂ ನಮೋಸ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿದ ವಿನೇಕಶೂನ್ಯನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಾರನಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹವನಿಗೂ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವೆಂಬ ಭಾವವು. ನಿಂದಾರೂವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮವು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವು, ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದುದು ; ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಣಾಮವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅನಾಧ್ಯ ಕೆಲಸವೇ, ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನೇ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಯೆಯು ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಾದರೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ದಾಹ ಹುಟ್ಟಿತು ; ಅದನ್ನು ಏಕೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ನಿರಪತ್ರಪಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫೭ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೊಗಳಿದರೆ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ? ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ಯಾವಾಗ ಅಸಾಧ್ಯ ವೆಂದು ತೋರಿತೋ ಆಗ ವಿನೇಕಿಯಾದವರು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಿಡದೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವೆನೆಂಬ ಭಾವವು. ತಮಗೆ ಕವಯೀ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಹ ಪರಿಹಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದುದು. ಕವಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವು ; ಎಂದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನೆಂಬರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆದುದರಿಂದ ಸದ್ವಿಜ್ಞನೆಂಬ ಅರ್ಥವು. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಯತ್ನಿಸುವ ಸದ್ವಿಜ್ಞನ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅವಿಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಯೀ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯದಿರುವದರಿಂದ ನಿರಪತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು || ೭ ||

ಯದ್ವಾಶ್ರಮಾವಧಿ ಯಥಾಮುತಿನಾಸ್ಯಶಕ್ತಿ |

ಸ್ತೌಮೈವ ಮೇವ ಖಲು ತೇಪಿ ತದಾ ಸ್ತುವಂತಃ ||

ವೇದಾ ಶ್ವತುರ್ಮುಖಮುಖಾಶ್ಚ ಮಹಾರ್ಣವಾಂತಃ |

ಕೋ ಮಜ್ಜತೋ ರಣುಕುಲಾಚಲಯೋರ್ವಿಶೇಷಃ || ೮ ||

ಅವತಾರಿಕೆ :— ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ ಅನಾಥ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೋ ಆಯಿತು. ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ನ್ಯಾಯವು. ಅವರವರುಗಳು ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ವೇದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲವು. ಒಂದು ಸಣ್ಣಕಲ್ಲೂ ಮೈನಾಕ ಪರ್ಮತವೂ ಎರಡೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ, ಈ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರೂ ನಾನೂ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವದರಿಂದ, ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಏನು ವತ್ಯಾಸವು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡವರಾಗಿ, ೧೦ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ:—

ಅರ್ಥವು:— ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಯದ್ವಾ — ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಶಕ್ತೋಪಿ — ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಶಕ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ, ಶ್ರಮಾವಧಿ — ಶ್ರಮವೇ ಅವಧಿಯುಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಶ್ರಮವನ್ನೇ ನೋ ಪಡಬಹುದು, ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಸ್ತುತಿಯು ಹೇಗೆ? ಆದುದರಿಂದ ಯಥಾಮುತಿನಾ — ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯಾಗಲೀ ಸ್ತೌಮಿ — ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಆದರಿಂದ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವಾಗಿರುವದೇನಿದೆ? ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು; ಇದು “ಯದ್ವಾ” ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು. ವೇದಾಃ — ವೇದಗಳೂ, ಚತುರ್ಮುಖಮುಖಾಶ್ಚ — ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೈಂದ್ರ ಸನಕ ನಾರದಾದಿಗಳೂ, ಕೂಡ ತೇಪಿ — ಅಂತಹ ಜಾನಾಗ್ರೇಸರುಗಳೂ ಕೂಡ ಏವಮೇವ — ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದರೆ ಅವರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೇ, ಸದಾ ಸ್ತುವಂತಃ ಖಲು - ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿಸುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯಷ್ಟೆ? ಮಹಾರ್ಣವಾಂತಃ - ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ, ಮಜ್ಜತಃ — ಮುಳುಗಿರುವ, ಅಣುಕುಲಾಚಲಯೋಃ — ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕುಲಾಚಲ ವರ್ಷತ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ, ಈ ವಿಶೇಷಃ - ಏನು ವಿಶೇಷವು. ವೇದ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ

ನಾನೂ ಸಹ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವರಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆವು. ಅವರುಗಳು ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು ; ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೂ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಬುದ್ಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ? ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು :—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿದೇನೆ ? ಲಜ್ಜೆಗೂ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾದನೇ ? ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಹ ನಿಂದೆಯೇನು ? ವ್ರಾಜ್ಞರೂ ಮಂದಮತಿಗಳೂ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರವೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ “**ಅಶಕ್ತೋಪಿ ಸ್ತೌಮಿ**” ಅಶಕ್ತನೆಂಬುದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆನು ; ಆದರೂ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಇಲ್ಲಿ **ಸ್ತೌಮ್ಯೇವ** ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ **ಏವ** ಕಾರದಿಂದ ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ. ಅಶಕ್ತ ಶಬ್ದಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಹೇಳುವ ಭಾವವು. ಕಾಳಿಯನ ಉಕ್ತಿಯಾದ “**ಸೋಹಂ ತೇ ದೇವ ದೇವೇಶ ನಾರ್ಚನಾದೌ ಸ್ತುತೌ ನ ಚ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾ ಕೃಪಾಮಾತ್ರ ಮನೋವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಸೀದತು ಮೇ**” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹೀಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನಲ್ಲಾ ಎಂದು ದಯಾಳುವಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಸುಮ್ಮನಿರುವನೇ ? ಅವರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಂಜ್ಞಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. “**ಯಥಾಮತಿ**” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. “**ಇಷುಕ್ಷಯಾನ್ನಿವರ್ದಂತೇ ನಾಂತರಿಕ್ಷ ಕ್ಷಿತಿಕ್ಷಯಾತ್ | ಮತಿಕ್ಷಯಾ ನ್ನಿವರ್ದಂತೇ ನ ಗೋವಿಂದ ಗುಣಕ್ಷಯಾತ್**” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಹಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಣವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಲ್ಲವು ; ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಅನಂತರ ಸುಮ್ಮನಾಗುವೆನು ; ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವು ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದಲ್ಲವು. **ಯಥಾಮತಿ** ಸ್ತುತಿಸುವೆನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ “**ಯಥಾಜ್ಞಾನಂತು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪುರಷಂತಂ ಸನಾತನಮ್**” | ತಸ್ಮೈಕಸ್ಯ ಮಹತ್ವಂ ಸಚೈಕಃ ಪುರುಷ ಸ್ಥಿತಃ | ಮಹಾಪುರು

ಷ ಶಬ್ದಂ ನಭಿಭರ್ಮೀಕ ಸ್ತನಾತನಃ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ
 “ ಯಾನಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೇ ಸರ್ವತ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೇ ” (೨. ೪೬.) ಪರಿ
 ಪೂರ್ಣವಾದ ತಟಾಕಾದಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಲವಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
 ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ? ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೋ ಅಡಿಗೆಗೋ
 ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಾನೇ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾನ್ಯಾಸ್ಪದವೇನು ?
 ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತಾಮಿ ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನ ನಿರ್ದೇಶವು ಹೇಗೆ ? ಇನ್ನೂ
 ಸ್ತೋತ್ರಾರಂಭವಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೇನು ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರಾದುದೆ
 ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು ; ಅಥವಾ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆಯು ಅಸರಿಚ್ಛಿನ್ನ
 ವೆಂಬ ಉಪಪಾದನೆಯು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವದರಿಂದ ಇವುಗಳೂ ಸ್ತುತಿರೂ
 ಪವೇ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ನಿರ್ದೇಶಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಏವ
 ಮೇವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞರೇ ಆಗಲಿ, ಮಂದಮತಿಗಳೇ ಆಗಲಿ,
 ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಯು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಸ್ಥಾಪಿತವು.
 ಇದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸ್ತುತಿನಾಡಕೂಡದು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸ್ತುತಿ
 ಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ನಿರ್ಭಂದಿಸಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತುತಿ
 ಯೇ ಜಗತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದನಂತರ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
 ರುವ “ ಸ್ತವ್ಯ ಸ್ತವ ಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಃ ” ಇತ್ಯಾದಿನಾಮಗಳಿಗೆ ಏನು
 ಗತಿಯು ? ಅವುಗಳು ಆಗ ನಿರರ್ಥಕ ಗಳಾಗುವುವು. ಅದುದರಿಂದ ವೇದಗಳು
 ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸರ್ವರೂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವದು
 ಸಿದ್ಧವು ಎಂದು ತೋರುವದಕ್ಕಾಗಿ “ ಖಲು ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
 “ ಸರ್ವಂ ಖಿಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಖಲು ಶಬ್ದವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ
 ವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ತೇ ಎಂದು ಅಪಿ ಶಬ್ದದಿಂದ
 ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ
 ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲಾರರು. ನಮಗಿಂತ ಸಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿ
 ಸ್ತುತಿಸಬಹುದು ; ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ವಿನಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ
 ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅವರುಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಸದಾ ಸ್ತುವಂತಃ ಆಗಿರಬ
 ಹುದು ; ವೇದಗಳಿಗೂ “ ತದ್ವಿಷ್ಣುಸೋ ವಿಪಶ್ಯಮೋ ಜಾಗೃವಾಂಸಃ ಸಮಿಂ
 ಧತೇ ವಿಷ್ಣೋ ಯತ್ಪರಮಂ ಪದಮ್ ” ಎಂದರೆ ವಿಸ್ರಾಸಃ - ಮೇಧಾವಿಗ
 ಳಾಗಿಯೂ, ಜಾಗೃವಾಂಸಃ — ಅಸ್ಪೃಶಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿತ್ಯ
 ಸೂರಿಗಳು ವಿಷ್ಣೋ ಯತ್ಪರಮಂ ಪದಮ್ — ವಿಷ್ಣುವಿನ ಯಾವ
 ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ವಿಪಶ್ಯಮಃ — ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡು
 ವವರಾಗಿ, ಸಮಿಂಧತೇ — ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಂಬಲ್ಲೂ “ ಏತತ್ಸಾಮಗಾಯೀ

ಅಸ್ತೇ " ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೂ ಸದಾ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಿಗಾದರೋ ಅವರುಗಳು ಆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲಾರರು; ಮತ್ತು ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಅನಂತರವೂ ಅವರುಗಳು ಸದಾ ಸ್ತುವಂತ: ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದು, ಆತನಿಗೆ ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು; ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗಲೂ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿಂದಲೂ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮುಖಾತ್ಮ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸನಕಾದಿಗಳೂ ನಾರದರೂ ಮೊದಲಾದವರೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದರಿಂದ ಸದಾ ಸ್ತುವಂತಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯು ಯುಕ್ತವೇ ಸರಿ. ಇತರ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞರೂ ಸಹ ಈ ಮುಖಾತ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆಗ ಸದಾ ಎಂದರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ತುತಿಸುವವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು; ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಪ್ತಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ತುತಿಸುವವರು ಎಂಬರ್ಥವು.

ಸದಾ ಸ್ತುವಂತಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸದಾ ಸ್ತುತಿ ಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗುತ್ತದೋ? ಎಂದರೆ ಆಗಲೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ವೇದವು ವರಮಾತೃನ ಆನಂದವೆಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದೇ, ಅದರ ಇಯತ್ತನ್ನು ಇನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಧವಿಲ್ಲವೆಂದೇ "ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ:—

“ವರ್ಷಾಯುತ್ಯೈ ರ್ಯಸ್ಯ ಗುಣಾ ನಶಕ್ಯಾವಕ್ತುಂ ಸಮೇತೈರಪಿ ಸರ್ವದೇವೈಃ | ಮಹಾತ್ಮನ ಶೃಂಖ ಚಕ್ರಾಸಿ ಪಾಣೇರ್ಜಿಷ್ಣೋ ರಿಷ್ಣೋ ವಫಸುದೇವಾತ್ಮಜಸ್ಯ ||”

ಲೆಖ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೂ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ,

ಸತ್ವಾದಯೋ ನ ಸಂತೀಶೇ ಯತ್ರ ಚ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಾಃ |

ನ ಹಿ ತಸ್ಯ ಗುಣಾ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೈರ್ಮುನಿಗಣೈ ರಪಿ |

ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯಾ ನಿಯುಕ್ತಸ್ಯ ಸತ್ವಾದ್ಯೈರಪಿಲೈ ಗುಣೈಃ ||

ಕಿಂಚೈಷ ಶಕ್ತ್ಯತಿಶಯೇನ ನತೇಽಸು ಕಂಪಃ
 ಸ್ತೋತಾಪಿ ತು ಸ್ತುತಿ ಕೃತೇನ ಪರಿಶ್ರಮೇಣ |
 ತತ್ರ ಶ್ರಮಸ್ತು ಸುಲಭೋ ಮಮ ಮಂದಬುದ್ಧೇ
 ರಿತ್ಯದ್ಯನೋ ಯ ಮುಚಿತೋ ಮಮ ಚಾಬ್ಜನೇತ್ರ || ೯ ||

ಪರಮ ಪುರುಷನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಹೇಯವಾದ ವ್ರಾಕೃತಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಾಕೃತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನು. ಸಮಸ್ತ ಮುನಿಗಣವೂ ಸೇರಿದರೂ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಪರ್ಣಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾಳೆ ;— ಹೇಗೆಂದರೆ ;— “ ನ ಸಮರ್ಥಾ ಸ್ವರಾ ಸ್ತೋತುಂ ಯಮನಂತಮಂಜಂ ವಿಭುಮ್ | ಸ್ವರೂಪವರ್ಣನಂ ತಸ್ಯ ಕಥಂ ಯೋಷ್ಠಿತ್ಕರಿಷ್ಯತಿ ” ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳ ಕಥನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾರಾಹದ ರುದ್ರಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ;—

ಚತುರ್ಮುಖಾಯುರ್ದಿ ಕೋಟಿ ವಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ಕ್ವಾಪಿ ವಿತು
 ದ್ಧ ಚೇಶಾಃ | ನ ತೇ ಗುಣಾನಾಮಯುತೈಕ ಮಂಶಂ ವದೇನ್ನ
 ನಾ ದೇವವರ ಪ್ರಸೀಧ ||

ಯಾನಾದರೂ ವ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೋಟಿ ಮುಖಗಳನ್ನೂ ಚತುರ್ಮುಖನ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ, - ಆಗಲೂ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ಅಯುತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶವನ್ನಾಗಲೀ ಸ್ತುತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಳಲಾರೆನು, ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದವನೇ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ” ಎಂಬ ರುದ್ರವಾಕ್ಯವು.

ಹೀಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರವೇನು? ಅವರದೂ ಸ್ತುತಿಯು ನನ್ನದೂ ಸ್ತುತಿಯು ; ಏನೊಂದೂ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲವು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಾಂತರ ನ್ಯಾಸಾಲಂಕಾರ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಸ್ತುವೊ ಕುಲಾಚಲ ಪರ್ವತವೂ ಎರಡೂ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಏನೊಂದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಮಹಿಮಾರ್ಣವ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲವು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ || ೮ ||

ಅನತಾರಿಕೆ :— ಹಿಂದೆ ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಬ್ಬವಿಸಿ

ದನೇ, ಅದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ನಂದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಂಟನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನುಚಿತವಾದುದೇನು? ಪ್ರಾಜ್ಞರೂ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಬಹುದು; ಅನುಚಿತವಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದರೋ ಮಂದರಾದ ಶಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ತುತಿಯು ಉಚಿತವು ಎಂದು ನ್ಧಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ;— ಏಕೆಂದರೆ? ಭಗವದನುಗ್ರಹದ ಸುಲಭ ಸಂವಾದಕತ್ವವು ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು. ಆದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಉಂಟೆಂಬ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವಿರುವದರಿಂದ ತಾವು ಶಕ್ತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಶಕ್ತನಾಗಿ, ಸುಲಭೋಪಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸ್ತುತಿಯು ಉಚಿತವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ;—

ಕಿಂಚಿ — ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಕಿಂಚಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು; ಇನ್ನೂ ಹೇಳುವದುಂಟು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಏಷಃ ಸ್ತೋತಾ — ಈ ಸ್ತುತಿಕರ್ತನು, ಶಕ್ತ್ಯತಿಶಯೇನ — ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂಬುದರಿಂದ, ತೇ — ನಿನಗೆ, ನಾನುಕಂಪ್ಯಃ — ದಯೆ ತೋರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗುವದಿಲ್ಲವು; ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಇನ್ನೂ ಏತರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು? ಎಂದರೆ, ಸ್ತುತಿ ಕೃತೇನ ಪರಿಶ್ರಮೇಣ - ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮೆಯಿಂದ. ಶ್ರಮವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಅಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಶೇಷ ವ್ರಯತ್ನವು. ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ರಮವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮದಿಂದಂಟಾಗುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದಿಂದ, ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಅದು ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ “ಯಮ್ಯೇ ವೇಷ ವೃಣುತೇನ ಲಭ್ಯಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ನೊದಲಾದುವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಸ್ತುತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ತತ್ರ — ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಂದಬುದ್ಧೀಃ — ಅಲ್ಪಜ್ಞನಾಗಿರುವ ದೈನ್ಯತೆ ಇರುವದರಿಂದಲೇ, ಮಮ — ನನಗೆ, ಶ್ರಮಸ್ತು — ಶ್ರಮವಾದರೋ ಸುಲಭಃ — ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಾದುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಅತಿಶಯ ಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಈ ಸುಲಭ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವದನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇತಿ — ಎಂಬದಾಗಿ ಹೀಗಾದನಂತರ, ಹೇ ಅಬ್ಧನೇತ್ರ — ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವನ

ರಿಗೆ ನಾನು ಅತಿಸುಲಭನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಮಯನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಮನೋಹರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನೇ, **ಮಮಚಿ - ನನಗೆ** **ನೇ ಆಯಂ ಉದ್ಯಮಃ** - ಈ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದರೋ, **ಉಚಿತಃ** - ಯೋಗ್ಯವಾದುದೇ. ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯು ನನಗೆ ಅನುಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆನು, ಅದು ಈಗ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸಜ್ಜಲ್ಪವು ಯೋಗ್ಯವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನುಬಲ್ಲೆನು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವು ಸುಲಭದಿಂದ ದೊರಕುವದರಿಂದ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ್ಯವು ಉಚಿತವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು:- ಯಾವಾಗ ಸ್ತುತಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅಂಥವನು ಶಕ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸುವನಾಗುವದರಿಂದ ಅಂಥವನಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಭಗವದನುಗ್ರಹವು ದೊರಕದು. ತಾವಾದರೋ ಸ್ತುತಿಗೆ ಅಶಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಅಂತವನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾದ ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವದರಿಂದ ತಮಗೆ ಭಗವದನುಗ್ರಹವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಉಚಿತವಾದುದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಬಲಹೀನನಾದ ಮಗನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುವಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲೋಕ ಪಿತಾವಿಗೆ ತಾವು ಅನುಕಂಪ್ಯನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ವೈಶ್ವರನು ದೀನಾನುಕಂಪಿಯಾದುದರಿಂದ ಅಶಕ್ತಿಯಿಂದುಂಟಾದ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವನು ತನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯಿಡೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೊರಟನೋ ಅಂತಹ ಅಹಂಭಾವವುಳ್ಳವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯು ವಸ್ತುತಃ ಸ್ವಲ್ಪಕಮ್ಮಿಯು; ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. **ಏಷಃ ಸ್ತೋತಾ ಶಕ್ತ್ಯತಿಶಯೇನ, ನತೇ ಅನುಕಂಪ್ಯಃ** - ಶಕ್ತ್ಯತಿಶಯವಿರುವದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ : ನಿನ್ನದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಏತರಿಂದ ಅನುಕಂಪ್ಯನಾಗುವನು ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತ್ಯತಿಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಶಕ್ತತೆಯಿಂದ ದೈನ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನೇ ನಿನಗೆ ಅನುಕಂಪ್ಯನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. **ಅಸಿತು ಸ್ತುತಿ ಕೃತೇನ ಪರಿಶ್ರಮೇಣ-ಪರಿತಃ ಶ್ರಮೇಣ** ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ತಾನು ತುಂಬಾ ಅಶಕ್ತನೇ, ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬ ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ದಯನೀಯನಾಗುವನು:

ನಾನೇಕ್ಷಸೇಯದಿ ತತೋ ಭುವನಾನ್ಯ ಮೂನಿ
 ನಾಲಂ ಪ್ರಭೋ ಭವಿತು ಮೇವ ಕುತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ |
 ಏವಂ ನಿಸರ್ಗ ಸುಹೃದಿ ತ್ವಯಿ ಸತ್ವಜನ್ಮೋಃ |
 ಸ್ವಾಮಿನ್ ಚಿತ್ರ ಮಿದ ಮಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವಮ್ || ೧೦ ||

ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೇನೇ ಭಗವದನುಗ್ರಹವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದು ಮುಂದೆಹೇಳು ತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಸುಲಭವಾದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಂದು ಮುಂದೆಹೇಳು ತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾ ಯಿತು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಃ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯೇ ಶ್ರೇಯೋ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು, ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಾದುದ ರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ದೈನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದಯೆಯುಂಟಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ 'ಸ್ತೋಷ್ಯಮಿ' 'ಸ್ತಾಮಿ' ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಸಜ್ಜುವು. ಮನುಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವೇ ನನಗೇನೇ ಎಂಬರ್ಥಸರಿಯೇ ವಿನಾಸಮುಚ್ಚ ಯಾರ್ಥವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಚ- ನನಗೇನೇ ಈ ಉದ್ಯಮವು, ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಗಿಂತ ಉಚಿತವಾದುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಂಟಾಗುವವರಿಂದ ಅವಧಾರಣವೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು. ಹೀಗೆ ಸಜ್ಜು ವುಂಟಾದುದರಿಂದಲೇ ಅವಲೋಕನ ದಾನೇನ ಭೂಯೋಮೂಘಾಲಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಟಾಕ್ಷವು ತಮಗೆ ಒದಗಿರುತ್ತೆಂಬಭಾವವೂ ಸಹ ಸೂಚಿತವು. ||೯||

ಅನತಾರಿಕೆಯು:- ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅಬ್ಜನೇತ್ರ ಎಂಬ ಸಂಜೋಧನೆ ಯಿಂದ ಮುಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ನನ್ನಂತಹ ಅಶಕ್ತರಾಗಿ ಮಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ದೈನ್ಯದಿಂದಿ ರುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜನೇತ್ರನಾದ ನಿನ್ನಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹವಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ ವಿರುವನೇನೂ ಅಶ್ವತ್ಥಕರವಾದುದಲ್ಲವು. ನಿನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಗುಣವೇ ಅದು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣವಿಲ್ಲವೆ ಹೋದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ದಯಾಯುಕ್ತವಾದ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.- ತಾವು ಅಲ್ಪಶಕ್ತರು ಮಿತ

ಪ್ರಜ್ಞರಾದರೂ, ತನ್ನ ಈ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವೂ ಅತಿಶಯವೂ ಏತರಿಂದ ವೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೃಪಾ, ಸೌಲಭ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹೋಪಕಾರಗಳ ನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸ್ಮರಿಸಿ ಇದೇನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕವಾದಲ್ಲವೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ.- ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಉಪಸಾದಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರಂಭಕ ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಶಕ್ತತೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾದರೂ, ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಸುಕೃತವು ತಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ಶಕ್ತರಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸುವರಿಗಿಂತ, ತನ್ನ ಅಶಕ್ತತೆಮಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳೇ ತಮಗೆ ಸಹಾಯಕಗಳಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದೂ ಆ ಕಟಾಕ್ಷ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ ಏನೊಂದೂ ಪರಮಕೃಪಾಕರನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳು ತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು. ನಾನೇಕ್ಷಸೇಯದಿ:- ನೀನು ಅಜ್ಞನೇತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ದಿ ವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡದೇ ಹೋದರೆ, ತತಃ- ಆ ನೀನು ನೋಡದಿರುವ ಕಾರಣ ದಿಂದ, ಅನುಮಾನಭಾವಸಾನಿ- “ಆಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾಲೋಕಾಃ” ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೂ, ಭವಿತು ಮೇವ- ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ನಾಲಂ- ಸಮರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಭವಿತುಂ- ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಸ್ತಿತಿ, ರಕ್ಷಣೆ, ಲಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವನ್ನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಪ್ರಭೋ- ಓಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸವೇ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಕೌತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ- ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವೂ, ಎಲ್ಲಿಯದು? ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಾರವೂ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆ ಹೋದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲಿಯದು? ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ದರೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದುದಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ದಶ್ವರನ ನಿತ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಂಟಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಭವಿತುಂ ಎಂದರೆ ಉಂಟಾಗು

ವದಕ್ಕೆ ನಾಲಂ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯು ನಿತ್ಯ ವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಲೂ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ ದಿಂದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸತ್ತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಹೇಸ್ವಾಮಿ - ಓ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ, ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಸವನೇ, **ನಿಸರ್ಗ ಸುಹೃದಿ-** ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, **ತ್ವಯಿ-** ಸರ್ವಶರೀರಕನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, **ಇದಂ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವಂ-** ಈ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವವು, ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತಾದನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವವೂ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ **ಅಬ್ಜನೇತ್ರ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ, **ಇದಂ ಈ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲತ್ವವು, ಸಚಿತ್ರಂ -** ಆತ್ಮರ್ಯ ಕರವಾದುದೇನೂ ಅಲ್ಲವು. ನಿನಗಸುಹೃತ್ತಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ನಾನೇಕ್ಷಸೇಯದಿ- ಎಂದು ವ್ಯತಿರೇಕಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ನೀನು ನಿನ್ನದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನ ವೀಕ್ಷಣ ದಿಂದಲೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪವೆಂದರ್ಥವು. ಭಗವತ್ಸಜ್ಜಲ್ಪವಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ. ರಕ್ಷಣೆಯಾದಿಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಈ ಅಳವಂದಾರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಉಪನಿಷದರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಅರ್ಥಗಳೇ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದ ರಿಂದಲೂ, **ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನವೆಂದೂ ಕುಟ್ಟಿಭಾಷ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರುಗಳು.**

ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿತೋರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ **“ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಯತಃ” “ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ”** ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿತವು. ಇಲ್ಲಿ **ನಾನೇಕ್ಷಸೇ** ಎಂಬಲ್ಲಿ **“ತದೈಕ್ಷತ ಬಹು ಸ್ಯಾಂಪ್ರಜಾಯೇಯ (ಛಾ-೬೨೧)** ಆಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸೃಷ್ಟಿಸು ತ್ತೇನೆಂದು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿತು ಎಂದೂ **“ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂಪ್ರಜಾಯೇ ಯೇತಿ (ತೈಆನಂದ ೬)** ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ

ವಾದ “ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಯತಃ” ಎಂಬಲ್ಲೂ ಇದು ಉಪಪಾದಿತವು, ಅಸ್ಯ- ಈ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ಬೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯನರ್ಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜಗತ್ತಿನ, ಜನ್ಮಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿಗಳು, ಯತಃ- ಯಾವನಿಂದಲೋ, ಆತನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಶ್ರುತಿನಾಶ್ಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ಯತೋನಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ | ಯೇನಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ | ಯತ್ರಯನ್ತ್ಯ ಭಿಸಂವಿಶನ್ತಿ ; ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾ ಸಸ್ವ | ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ” (ತೈ. ಉ. ಭೃ. ೧). “ಈಕ್ಷತೇ ರ್ನಾ ಶಬ್ದಮ್” (೧. ೧. ೫) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶಬ್ದಮ್- ಪ್ರಧಾನವು, ನ- ಜಗತ್ಪಾರಣವಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ “ಈಕ್ಷತೇ” ಎಂಬ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಂಟಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಚೇತನವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರಣವೇ ವಿನಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲವು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸು ಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ “ಗೌಣ ಶ್ಚೇನ್ನ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್” ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಗೌಣವಾಗಿ “ಈಕ್ಷಣ” ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು “ತಾ ಆಪ ಇಕ್ಷತ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವೇ ಏಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ ಕೂಡದು? ಎಂದರೆ, ನ- ಸರಿಯಲ್ಲವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ “ಐತ ವಾತ್ಮ್ಯ ಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತನ್ನರ್ದಂ ಸ ಆತ್ಮಾ” ಆ ಜಗತ್ಪಾರಣನು ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜಹವಾಗಿ “ನಾವೇಕ್ಷಸೇಯದಿ ತತೋ ಭುವನಾನಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವು.

ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕುತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ - ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಾ ಸೇರದಿರುವ ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲವು; ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲವು, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಮಿಳಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ನಹಿ ಕಶಿತ್ ಕ್ಷಣ ಮಹಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠಿತ್ಯಕರ್ಮಕೃತ್” (ಗೀ. ೩. ೫) ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಯೊಂದಿಗೇ ಇರುವದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾಗಿಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದು ಅಸಾಧ್ಯ ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷನೂ ಈ ಚಿದಚಿತ್ತ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವದರಿಂದಲೇ ಲೋಕದ ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೂ ಎಂದು ತಿಳಿಯ ತಕ್ಕದ್ದು. ಮೋಕ್ಷಪಥದಲ್ಲಿ “ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ವರತೆ ಲೋಕೇ ಸರ್ವಂ ತನ್ನದ್ವಿಚೇಷ್ಟಿ ತಮ್ | ಅನ್ಯೋಹ್ಯಸ್ಯಚ್ಚಿಂತಯತಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಮ್” ಎಂದು ಲೋಕದ ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಸಜ್ಜಲ್ಪ ಮೂಲಕವೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗ ಕಾರಣವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿಯಮನ ಲಯಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾದುದು ಲಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕು. “ಉತ್ಪ

ನ್ನ ಸ್ಯ ವಿನಾಶೋಧ್ರವಂ” (ಭಾಷ್ಯ) ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ದ್ರವ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವದು ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿನಾಶ ಅಥವಾ ಲಯ ವೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಹೋಯಿತೆಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದುದು ಸ್ಥೂಲವಾಗುವದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು; ಸ್ಥೂಲವಾದುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುವದೇ ಲಯವು. ಆದುದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯವೆಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯವು.

ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು ಏತಕ್ಕೆ? ಎಂದರೆ ಆತನು ಸಹಜ ಸುಹೃತ್ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಮಿತ್ರನು; ಕಾರುಣ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಖ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಲಭ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಕಾರಣತ್ವಂ ನಿಯಂತ್ರತ್ವಂ ಸುಹೃತ್ವಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಹರೇಃ |

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಿತಿ ಪಂಚೈತೇ ಕಂಠೋಕ್ತಾ ಇಹ ಸದ್ಗುಣಾಃ ||

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಐದು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

(೧) ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು, (೨) “ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿತತ್” ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅನುಪ್ರವೇಶನಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಸರ್ವ ನಿಯಂತ್ರತ್ವವೂ (೩) ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದುಏತರಿಂದ ಎಂದರೆ ಸಹೃದ್ವದಿಂದ. ಅಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಈ ಜೀತನರನ್ನುಕಂಡು ವರಮ ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ಬಂಧನವನ್ನೂ ನೀಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರಯೋಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದುದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣಸುಹೃತ್ವವು. (೪)

ಈ ಜೀತನಾಜೀತನ ಯುಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಆತನಸ್ವತ್ತು. ಆತನು ಸ್ವಾಮಿಯು; ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು. (೫) ತಾನುದಯವಾಲಿ೦ದ ಕರಣ ಕಳೇಬರಯೋಗದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ ಎಂದು ಜೀತನರಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವವು. ಹೀಗೆ ಐದು ಅಮೇಘಗುಣಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಂಟಿಂದು ಆತನ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳು ಬೋಧಿತವು. ಭುವ ನಾನ್ಯಮೂಗಿ- ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಂಟಾದವು ಆತನಿಂದ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಯ ವಿಭೂತಿಗೂ ಆತನೇಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಏಕ ಪಾದ್ವಿಭೂತಿ, ತ್ರಿಪಾದ್ವಿಭೂತಿ; ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೊಳಗಾದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯೂ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಗಳೆರಸು ಭುವನಾನಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸುಗೃಹೀತವು.

ನಾನೇಕ್ಷಸೇ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭುವನಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು “ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್ಕಾರ್ಯಭಾವವು” ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವೂ, ಮತ್ತು ಕಾರಣವೇ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವೂ, ಎಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಚಿದ್ವಿಧರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ಥೂಲಚಿದ ಚಿದ್ವಿಧರಮಾತ್ಮನಾಗುವನೆಂಬುದೂ ಎರಡೂ ಭೋದಿತವು.

ಪ್ರಭೋ ಎಂಬ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭೋಧಿಸುವ ಸಂಭೋಧನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಬದ್ಧರಾದ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀತನರನ್ನೂ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ, ಶುಭಸತ್ಯವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಅಜೀತನರನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾದೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ನಾನುಧ್ಯವು ಬೋಧಿತವು.

ಭವಿತುಂ ಎಂದು ವದದಿಂದ ಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅನುಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸೋಣವೆಲ್ಲಾ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾಜಗತ್ತಿನ ಚಿದಚಿತ್ತಾಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ, ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಯಾವವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಭವಿತುಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಕುತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರುತಿಯೂ “ಕೋಹ್ಯೇವಾನ್ಯಾತ್ಯಃ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್ ಯದೇಷ ಆಕಾಶ ಅನಂದೋ ನಸ್ಯಾತ್” ಈ ಅನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಜೀತನನಿಗೂ ಸತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಕ್ಯವಾದ “ನಚ ಸೀತಾ ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ನ ಚಾಹ ಮಹಿ ರಾಘವ! ಮುಹೂರ್ತ ಮಹಿ ಜೀನಾವ ಮತ್ಸ್ಯಾವಿವ ಜಲಾಘೃತೌ” (ಅಯೋಧ್ಯಾ) ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಂತ್ರ ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ,

“ವಿಷಯೇತೇ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮವ್ಯಸನ ಕರ್ಮಿತಾಃ |

ಸವುಷ್ಪಾಂಕುರ ಕೋರಕಾಃ | ”

ಅನುಸಂಘೇಯವು. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲಿ “ಯತ್ಕಿಂಚಿ ದ್ವರ್ತತೇ ಲೋಕೇ ಸಸ್ವತನ್ಮದ್ವಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್” ಲೋಕದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ವಿಚೇಷ್ಟಿತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. “ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠತ್,.... ಆತ್ಮಾನಮನ್ತರೋಯಮಯತಿ” ಎಂಬ ಅಂತರ್ಮಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೂ ಅನುಸಂಘೇಯವು.

ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಅನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದಾನವೂ, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವೂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ “ಯೋಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ, ಯೋನ್ಮೇವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಹೀಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ, ತಂಹ ದೇವ ಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಂ

ಮುಮುಕ್ಷುರೈಶ್ಚ ಶರಣ ಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ" (ಶ್ವೇತಾ.೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ನಾಭೀಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆತನಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ, ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಆತನಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿ ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಕೊಡುತ್ತೇನೆಂಬ ಭರವಸೆಯೂ ಇವೆಲ್ಲಿವನ್ನೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಉಹಿಸ ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆತನೇ ಶರಣನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು "ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವಂ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಎಂತಾದೆಂಬುದನ್ನು ಸೀತೆಯು ರಾವಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ- ಹಿಂದೆ ಎಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ತೂರಿಸದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. "ನಿವಿತ್ಸಸ್ಥಿಭಿರ್ಮಜ್ಜಾ ಶ್ವರಣಗತ ವತ್ಸಲಃ ತೇನ ನೈತ್ತೀ ಭವತುತೇಯಾದಿ ಜೀವಿತು ಮಿಚ್ಛಿಸಿ ಪ್ರಸಾದಯಸ್ವ ತ್ವಂಚೈನಂಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಮ್" ಆತನು ನಿಸರ್ಗ ಸುಹೃತ್ತೂ ಮತ್ತೂ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲನೂ ಆದುದರಿಂದ "ತೇನ ನೈತ್ತೀ ಭವತುತೇ" ಎಂದು ಅತ್ಯುತ್ಕಟಾಪ ರಾಧಿ ಯಾಗಿರುವ ದುರಾತ್ಮನಾದ ರಾವಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಅನು ಸಂಧೇಯವು.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶಜ್ಜವೂ ಸುಹೃಚ್ಛಬ್ದವೂ ಇರುವುದರಿಂದ "ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುರೀ ಶಾನೋ ಸರ್ವಸ್ಯತರಣಂಸುಹೃತ್" ಎಂಬ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಜಂತೋಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಕಾಕ್ಷಿನ್ಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವ ಜಂತೋಃ ನಿಸರ್ಗಸುಹೃದಿ, ಸರ್ವಜನೋಃ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಸರ್ವಸ್ಯಪ್ರಭುಃ, ಸರ್ವಸ್ಯಸುಹೃತ್ ಎಂಬ ಮೇಲಿನ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ನೈಜವು.

ಏವಂ ನಿಸರ್ಗ ಸುಹೃದಿಃ- ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏವಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಉಪಕರಿಸಿದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸುಹೃತ್ತು; ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ (೧) ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃಪಾಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರಣಕಳೆಬರಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದುದು. (೨) ತನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಲೆಂದು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವಾದ ವೇದವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ ಉಚ್ಚಾರಣಾನಾಚ್ಚಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದುದೂ, (೩) ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಾರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಪರಾತರವ್ಯಾಸ, ಶುಕಶಾನಕ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮನು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದುದೂ, (೪) ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉಪದೇಶಕಾ ಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದೂ, (೫) ತನ್ನೂಲಿಕ ಮುಮುಕ್ಷುವಾದವನು ಉಪಾಯನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿಸುವುದು

(೬) ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಿಸಿ ತನಗೆ ಯಾವ ಅನಂದವೋ ಅಂತಹ ಅನಂದವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ತನಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಏವಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು. ಇಂತಹ ಉಪಕಾರಕಸುಹೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿ? ಎಂದು ನುಂದೆ “ಮಮನಾಥ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು “ಉನಕ್ಕೋರ್ ಕೈಮಾರು ಬನ್ನಿಲೇ ಎನದಾವಿಯು ಉನದೇ” ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ “ಸವಿಕಾಕೀ ನರಮೇತ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುರಾಗ, ದಯೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಸಾಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳು ನಿರ್ಗಮಹದಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚಿತವು. ನಿರ್ಗಮಹದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ “ಸ್ವಾಭಾವಕೀಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯಾಚೆ” ಎಂಬ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ವಾಕ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿತ್ವವು, “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಂ” “ಸಕಾರಣಂ ಕರಣಾಢಿ ಪಾಢಿಸೆ” ಆತನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯು, “ಪ್ರಧಾನ ಪ್ವೇತಜ್ಞ ಪತಿ ಗುಣೇಶಃ” ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಇವರುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನು, “ಪತಿಂ ಪತೀನಾಂ ಪರಮಂ ಪರಸ್ತಾತ್ ಏಷ ಭೂತಪತಿರೇಷ ಭೂತಸಾಲಃ” ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಇಂತಹ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವದೇನೂ, ನಚಿತ್ರಂ- ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವು. ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ. ನೀನು ಸಹಜಸುಹೃತ್ತಾಗಿ, ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಅಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕವು ಕಣವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ “ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರಃ ಪುರುಷೋ ಮಧ್ಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಕೃತಿ ಈಶಾನೋಭೂತ ಭವ್ಯಸ್ಯ ನತ ತೋ ವಿಜುಗುಪ್ಸತೇ” ನಮ್ಮಗಳ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ವರ ಮೂತ್ಯನು ಆದನ್ನೇ “ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನಂಮಹತ್” ತನಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸರ್ವವ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, ಹೇಯ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂಬ ಜುಗುಪ್ಸತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಸಮೀಪ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಧೇನುವು ಹೇಗೆನೆಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲನೆಂದು ದೇವಲಬ್ಧಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಬಹುವಾಗಿ “ರಿಪೂಷಾ ಮಸಿನತ್ಸಲಃ” (ರಾಮಾಯಣ) “ಯದಿನಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಮ್” “ನಸ್ಮರತ್ಯಪಕಾರಾಣಾಂತತ ಮಷ್ಯಾತ್ಮ ನತ್ತಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಇತಿಹಾಸ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾ ನವಧಿಕಾತಿಶಯೇ ಶಿತ್ಯತ್ವಂ |
 ನಾರಾಯಣ ತ್ವಯಿ ನಮೃತ್ಯತಿ ವೈದಿಕಃಕಃ |
 ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವ ಶೃತಮುಖಃ ಪರಮ ಸ್ವರಾಡಿ |
 ತೋತೇಪಿ ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾರ್ಣವ ವಿಪುಷಸ್ತೇ ||೧೧||

ಹೀಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆನು. ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಲನು ತಂದೆಯ ಎದುರಿಗೆ ನನಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವದು ಎಂದರೆ ಆತನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಮುಗ್ಧ ಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಹಾಗೆ ಲೋಕ ಪಿತಾವಾದ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲಿಸ್ತುತಿಸು ನೋಡೋಣವೆಂದು ಪೋತ್ನಾಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವವು ಯಾವುದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವನರಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು 'ವೇದೇಷುಸೌರುಷಂ ಸೂಕ್ತಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ, ಪ್ರಣವದಲ್ಲೂ, ನಾರಾ ಯಣಾನುವಾಕದಲ್ಲೂ, ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲೂ, ಶ್ರೀ ಪರಾಶರವ್ಯಾಸಾದಿ ಮುಖ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿಂದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನುಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು "ಹ್ರೀಶ್ಚತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಪತ್ನೌ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿತ್ವವೇ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವಾದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೇ ವಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಯಾರು ಅಲ್ಲವೆಂದು ಪರತತ್ವನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.- ಹೇನಾರಾಯಣ- ಓಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ, ತ್ವಯಿ- ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾ ನವಧಿಕಾತಿಶಯೇ ಶಿತ್ಯತ್ವಮ್ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ- ತನಗೇನೆ ಸಹಜವಾದ ಇತರರಿಗೆ ಅಧೀನವಲ್ಲದ ಎಂಬ ಭಾವವು; ಅನವಧಿಕ- ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದ, ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ, ಅತಿಶಯ- ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಈಶಿತ್ಯತ್ವಮ್- ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳ, ಲೀಲಾವಿಭೂತಿ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಗಳ ನಿಯಮನ ಶಕ್ತಿಯು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಭರಿಸಿ ನಿಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಕಃ- ಯಾವ, ವೈದಿಕಃ- ವೇದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಆಸ್ತಿಕನು, ನಮೃತ್ಯತಿ- ಸಹಿಸುವದಿಲ್ಲವು? ಎಂದರೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿತ್ವಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರು ನಿನಗೆ ಇಂತಹ ಸರ್ವಲೋಕ ಈಶಿತ್ಯತ್ವಉಂಟೆಂದು ನಂಬಿಯೇ ನಂಬುವರು; ಏಕೆಂದರೆ "ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿ

ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವೇದಗಳು ಸರ್ವೈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಆತನ ಈಶಿತ್ಯತ್ವಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದವನು, ಅವೈದಿಕನಾದರೋ ತಿಳಿಯಲಾರನು. ಚಾರ್ವಾಕರೂ, ವೇದಬಾಹ್ಯರೂ, ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳೂ ನಂಬಲಾರದೇವಿನಾ, ಅಪಾರಶೇಯವಾದ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಯೇ ನಂಬುವರೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಈಶ್ವರರೆಂದು ನಂಬುವರಲ್ಲ; ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಅದು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈತನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. **ಬ್ರಹ್ಮಾ**— ಚತುರ್ಮುಖನೂ, **ಶಿವಃ**— ರುದ್ರನೂ, **ಶತಮುಖಃ**— ನೂರುಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಇಂದ್ರನೂ, **ಪರಮಃ**— ಈ ಬದ್ಧರಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರೇಂದ್ರರಿಗಿಂತ ಶೇಷರಾದ, ಅವರ ಭೋಗಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭೋಗವನ್ನುಳ್ಳ ಈ ಮುಕ್ತರಿಗೆ “**ಭೋಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಂಗಾಚ್ಛ**” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದವನಿಗೆ ಸಮ ಭೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು; ಆದುದರಿಂದ **ಪರಮಸ್ವರಾಟ್**. ಆದರೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕವರ್ಷಂ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಈಶಿತ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗಿಲ್ಲವು. **ಸ್ವರಾಟ್**— ಅಕರ್ಮ ವಶ್ಯನಾದ ಮುಕ್ತಜೀವ, **ಇತ್ಯೇತೇಪಿ**— ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂಕೂಡ **ಯಸ್ಯ**— ಯಾವ ಪುಸಿದ್ಧನಾದ, **ತೇ**— ನಿನ್ನ, ಅಪಾರವಾದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ ಯುಕ್ತನಾದ ನಿನ್ನ, **ಮಹಿಮಾರ್ಣವ ವಿಪುಲಃ**— ಅಗಾಧವಾದ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದ ಜಲಕಣಗಳು; ಲವಾಂಶವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಇದು ಪರತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರತತ್ವವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದೂ, ಅವರುಗಳು ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೂ ಅಂತಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶ್ಲೋಕವು. ಪೂರ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೆಲವರು ಎರಡು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.— ಈಶಿತ್ಯತ್ವಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ಮವದವಾಗಿಯೂ, “**ಅಸ್ತಿ**” ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗುವಾಗ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದು ಸರಿಯಲ್ಲವು. **ನಮೃತ್ಯತಿ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಶಿತ್ಯತ್ವಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರ್ಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೇನೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು. **ವೈದಿಕ** ಶಬ್ದದಿಂದ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ವೇದಗಳಿಗೆ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಹಾಗೆ ವಿಪರೀತಾ

ರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಂಜ ಸಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರಿತೀಲಿಸಿದರೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಇನ್ನು ಯಾವ ನಾಮದಲ್ಲೂ ತೋರಿಬರುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಶೈತ್ತರೀಯವು, ಶಂಭು, ಶಿವ, ಅಚ್ಯುತ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷ್ಣು, ಹರಿ, ಇವೆಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳೂ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿ, “ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಕಸ್ಮಿನ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇಪಿನಾ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಥಿ ತಃ” ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ. ಆನಾರಾಯಣನು ಯಾರು ಎಂಬ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಗಾಗಿ, “ಹೀಶ್ವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ಮಾ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಭೂದೇವಿಯೂ ವಕ್ಷಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ವರತತ್ವವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವು. ಆಮರೆಂದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಾಗೆಲ್ಲಾ “ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯಾಯಾ, ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯಾ” ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಮುಖ್ಯಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯತಿಸರ್ವರೂ “ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾರೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಿವಾಸನುಯಾರೋ ಆತನೆಂದು ಅವುಣಿ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ “ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಸನು ವರತಾಗ್ರೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನೂ, “ನಸನ್ನ ಚಾಸಚ್ಛಿವ ಏನ ಕೇವಲಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಿವನೂ, “ಇಂದ್ರೋಮಾಯಾಭಿಃ ಪುರರೂಪ ಈಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಇಂದ್ರನೂ, “ಯಂಕಾನುಂ ಕಾನುಯತೇ ಸೋಷ್ಯ ಸಂಜ್ಞಲ್ಪಾದೇವ ಸಮುತ್ಪಿಷ್ಠತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನೂ ಜಗತ್ತಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರಪುರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಐಕಕರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವುಳ್ಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಾಯಿತು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥದೇನೆಂಬುದನ್ನು ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯುಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಸನುವರತಾಗ್ರೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ನಾರಾಯಣನು; ಹಿರಣ್ಯವೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವನುಯವಾಗಿ ಸುವರ್ಣಕಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠವು, ಅದನ್ನೇ ಗರ್ಭವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿವುಳ್ಳವನು; “ಯಥಾಹಿರಣ್ಯನಿಧಿಂ” ಎಂದು ಹಿರಣ್ಯನಿಧಿಯ ನಾಮ್ಯವು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಾಗಲಿಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಅಥವಾ ಅದಿತ್ಯವರ್ಣನೆಂದೂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣನೆಂದೂ

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಾಗಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನೊದಲಿನ ಅರ್ಥವೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವು.

ಪರತತ್ವವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಮಹೇಶ್ವರ, ರುದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೋಧಿತವು. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರದಲ್ಲಿ “ಸರ್ವಾನನ ಶಿರೋಗ್ರೀವಃ ಸರ್ವಭೂತ ಗುಹಾ ಶಯಃ! ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀಚ ಭಗರ್ವಾ ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಗತಶ್ಚಿವಃ” ಸರ್ವಗತಶ್ಚಿವಃ- ಸರ್ವಗತನಾಗಿ ಹೇಯವಸ್ತುಗಳಾದ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಶಿವಃ- ಮಂಗಳರೂಪನು, ವರಿಶುದ್ಧನು ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನು ಎಂಬರ್ಥವು. ತ್ರೈನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ “ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಚ ಪೃತಿಷ್ಠತಃ! ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯಯಃ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ”- ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದವು ರುದ್ರ ವಾಚಕವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಣವವಾಚ್ಯನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಹರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣವವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರಿಂದ, ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಶಬ್ದವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನಾದುದರಿಂದ ಆತನು ರುದ್ರನು. ಜನಾರ್ದನ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ರುದ್ರ ಶಬ್ದವು ೧೫ನೆಯ ನಾಮವು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪ ಜೇಷ್ಠತೆಗಳಿಂದ ಅವಹರಿಸಿ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನಾದುದರಿಂದ ರುದ್ರನು. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಶಬ್ದವು ಇದಿ ಮಹದೈತ್ಯರೈ ಎಂಬ ಧಾತುವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಮಹತ್ತಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಯುಕ್ತನೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಹೇಂದ್ರನೆಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ “ಇಂದ್ರೋಮಾಯಾಭಿಃ ಪುರುರೂಪ ಈಯತೇ” (ಬೃಹ ೪. ೫೧೯) ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನು ಮಾಯಾಭಿಃ- ಮಾಯಾ ವಯನಂಜ್ಞಾನಂ ಎಂಬನಿಘಂಟು ಪ್ರಕಾರ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ರೂಪಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ, ಉರುರೂಪ- ಬಹು ಶರೀರವನ್ನು, ಈಯತೇ- ಹೊಂದುವನು. ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ “ಬಹೂನಿ ಮೇವೈತೀತಾನಿ” ಬಹುರೂಪಗಳು ಕಳೆದವೆಂಬರ್ಥವು.

ವೈದಿಕಃ- ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಎಂಬುದರಿಂದ, “ಅಂಗಾನಿ ವೇದಾಶ್ಚತ್ವಾರೋ ಮೀನಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯ ವಿಸ್ತರಃ | ಪುರಾಣಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಂಚ ವಿದ್ಯಾಹೈತಾ ಶ್ಚತುರ್ದಶ ||” ಹೀಗೆ ಇವುಗಳು ಪರಿಗ್ರಾಹ್ಯವು. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ೬ ಪುರಾಣಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಾಹ್ಯವು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದೋಪ ಬ್ರಹ್ಮಣಗಳೂ ಸೇರಿದುದರಿಂದ ಪರಾಶರ, ವ್ಯಾಸ, ಶುಕ, ಮನುವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ

ರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂಬುದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. “ಪಿತೃದೇವ ಮಾನುಷ್ಯಾಣಾಂ
ನೇದಶಕ್ಸು ಸ್ವನಾತನಮ್ | ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತೀತು ವಿಸ್ಪ್ರಾಣಂ ಚಕ್ಷುಷೀದ್ವೇವನಿ
ರ್ಮತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೈದಿಕನಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆರಡೂ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದ ಕುರುಡನ ಹಾಗೆ ಎಂಬ
ಭಾವವು. “ಸರ್ವೇನೇದಾಸ್ಸಸಿತರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಧ್ಯಾತ್ಮಾಂಡ ಮಧ್ಯಗಾಃ|

ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸಕಾಶಾದ್ವನ್ಮ ಇತೀಯಂ ನೈದಕೀಶ್ರುತಿಃ”; ಎಂಬ ವಾರಾಹ
ಪುರಾಣವಚನವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಉಂಟಾದುದೆಂದೂ ಅದು ನಮ್ಮಗಳ ಶ್ರೇಯ
ಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಭಗವದುಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನೇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯತ್ವವೂ
ಅಪಾರುಷೇಯತ್ವವೂ ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣವಚನವಾದ “ನೇದನೇ
ದ್ಯೋಹಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಸ್ವನಾತನಃ| ಗೀಯತೇ ಸಪರೋನೇದ್ಯೈ
ರೋನೇದೈನಂ ಸನೇದವಿತ್” ಎಂಬುದು ವೈದಿಕನಾದ ನೇದವಿತ್ತು ನೇದ
ಗಳಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ತಿಳಿದವನು; ಆತನನ್ನು ಈ ವೈದಿಕನಮೃತ್ಯುತಿ
ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀಪರಾಶುರರು “ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸ ಕಾಶಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ
ವೆಂದು ಜಗತ್ಪಾರಣನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುವೆವು. — “ಸಬ್ರಹ್ಮಕಾ ಸ್ವರಾದ್ರಾತ್ಮ ಸೇನ್ದ್ರಾ
ದೇನಾ ಸ್ವನಾಹರ್ಷಯಃ| ಅರ್ಹಯಂತಿ ಸುರಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇವಂ ನಾರಾಯಣಂ
ಹರಿಮ್|” ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಪಂಚಮೀ ತತ್ಪುರುಷವು ಷಷ್ಠಿಯಲ್ಲವು.

“ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶಿತಿಕಂಠಂಚ ಯಾಶ್ಚಾನ್ಯಾ ದೇವತಾಸ್ತೃತಾಃ| ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾ
ನಸೇ ವಂತೆಯಸ್ತಾತ್ಪರಿ ಮಿತಂಫಲಮ್” “ಅಭೂತಸಂಪ್ಲವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇಪ್ರ
ಲೀನೇ ಪ್ರಕೃತೌ ಮಹಾಃ| ಏಕಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸತು ನಾರಾಯಣಃ
ಪ್ರಭುಃ” “ಅಲೋಡ್ಯಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯಚ ಪುನಃ ಪುನಃ|
ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಠನ್ನಂ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಸದಾ” “ನೇದ
ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿನದೈವಂ ಕೇಶವಾತ್ಪರಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಸಹಸ್ರ
ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಉದ್ಘೋಷಿಸುವುವು. ಹಾಗೆಯೇ
“ವ್ರಶಾಸಿತಾರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ” ಎಂದೂ “ಶಾಸ್ತ್ರಾ ವಿಷ್ಣುರಶೇಷನ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಸ್ಮೃತಿನಿಚನಗಳೂ, “ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯದ್ಧಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯಃ”
ಎಂಬ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವನಾಕೃತವೂ ಇವೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು, “ನಾರಾಯಣಃ
ಪರೋಽವ್ಯಕ್ತಾದಂಡ ಮವ್ಯಕ್ತ ಸಂಭವಮ್| ಅಂಡಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಮಭವ
ತ್ತೇನ ಸೃಷ್ಟಮಿದಂಜಗತ್” ಎಂದೂ, ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ
“ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂಸ್ನಾನಾದಿಷು ಚಕರ್ಮು| ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ

ಮನಾಪೋಷಿತನ ಚೇಹಾ ಜಾಯತೇ ಪುನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಮಹರ್ಷಿಯು “ಅಧಿಕಂನೇನಿರಿ ವಿಷ್ಣುಮ್” ಎಂದೂ, “ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಭೂ ಚತುರಾಸನೋನಾ ರುದ್ರಸ್ತ್ರೀತ್ರಃ ತ್ರಿಪುರಾಂ ತಕೋನಾ ಇಂದ್ರೋಮಹೇಂದ್ರ ಸ್ವರನಾಯಕೋನಾ ಪ್ರಾತುಂಶಕ್ತಾ ಯುದಿರಾಮ ವಧ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಅಶಕ್ತರೆಂದೂ, ಪರತತ್ವವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಿಯಾದ ರಾಮನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ “ಅತ್ರ ಪೂಗ್ಧಂ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಸಾದ ಮಕರೋತ್ಪಭುಃ” ಶ್ರೀರಾಮನು ತನಗೂ ನ್ವಾಮಿಯಾದ ಶಿವನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಹಸನೀಯವಾಗಿದೆ. ದೇವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾದೇವ ನೆಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿವನು ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮೇ ಶ್ವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲೇ ಯಾದುದರಿಂದ ಪರಮೇ ಶ್ವರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾದೇವ ಶಬ್ದವು. “ಅದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಭೇವೇಶೋ ದೇವಭೃ ದ್ಗುರುಃ” ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ೪೯ನೆಯ ನಾಮವು. ರಾವಣ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಿಬ್ಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಕುಲದೈವವಾದ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ ದರ್ಭಶಯನವಿದು ಎಂದು ಸೀತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆಂಬರ್ಥವು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವು.

ಆಗಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇನೋ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಸಬ್ರಹ್ಮಾಸತಿಸಃ ಸೇಷ್ಠಃ ಸೋಕ್ಷರಃ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್” ಆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಚತುರ್ಮುಖನು, ರುದ್ರನು, ಇಂದ್ರನು, ವೃಕ್ಷತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಮುಕ್ತನು. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಐಕ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲ್ಲವು. ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಪರ ಮಾತ್ಮನೇ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಮಾವಾಗಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಶರೀರವಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾ ನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಶರೀರವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರಾರೂ “ಮುನಿಯೇ ನಾಮ್ಮುಗನೇ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪಾ” ಎಂಬ ನಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಚತುರ್ಮುಖ, ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನೇ ಆತ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅತನೇ

ಹೇಳಲ್ಪಡುವನೆಂಬ ಭಾವವು.

ನಾರಾಯಣನೇನೋ ಪರತತ್ವವೆಂದು ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ ಯಾದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯುಕ್ತನಾದ ನಾರಾಯಣನು, ಪರತತ್ವವಲ್ಲವೇ? ಅದುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಚ್ಛರೀಲ್ಲಾ “ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣೋನಃ ಪತಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತಾವೇ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯನಾಡಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಬರೀ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೋ? ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.-(೧) ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅವ್ಯಥಸ್ಥಿತ್ವ ವಿಶೇಷಣವಾದುದರಿಂದ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವು. ಪುಷ್ಪವು ಬಂತು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಮಳವೊಂದಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವೋ, ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದನೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯರೇಣವೂ ಉದಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗಿರುವ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವು. (೨)ನೆಯ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಾರ ಪದವು ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ ಗಳಾದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ದಿವ್ಯಾಯುಧ ದಿವ್ಯಾಭರಣ, ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳಾದ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಗತವಾದುದರಿಂದ ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಅಂತರ್ಗತಳು. ಅದುದರಿಂದ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಈಶ್ವರತ್ವವು ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಹಜವಾದುದು; ಇತರರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾದುದಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಈಶತ್ವವು, ಅನವಧಿಕಾತಿತಯ ವಾದುದು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಈಶತ್ವವು ಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳದು, ಅಶಾಶ್ವತ ವಾದುದು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಅನಿತ್ಯ ವಾದುವು ಅವರುಗಳ ಈಶತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. “ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭವನಾ ಲ್ಲೋಕಾಃ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋರ್ಜುನ” ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈಶತ್ವವು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂದು “ಪರಾಸೃತಕ್ತಿ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರಾಯತೇ ಸ್ವಾಭಾವಕೀಜ್ಞಾನ ಬಲಪ್ರಿಯಾಚ್ಛ” (ಶ್ವೇ. ೬. ೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಈಶತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. “ಹಂತತೇ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಭೂತೀ ರಾತ್ಮನಶ್ಚುಭಾಃ ಪ್ರಾಧಾ ನ್ಯತಃ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಸ್ತ್ಯನ್ತೋ ವಿಸ್ತರಸ್ಯಮೇ” (ಗೀ. ೧೦. ೧೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ.

ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೋಧನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ರಿಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಜಗತ್ಕಾರಣವಲ್ಲವೆಂಬ ನಿರ್ವಾಧತ್ವ, ಉಪಾಯತ್ವ, ಉಪೇಯತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ಸುರುಕ್ತಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಹೀಗೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮನುವು ಅವರ ಅಮೋಘಗಳಾದ ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ “ಅಸೀದಿದಂ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಿ, “ಆಪೋನಾರಾ ಇತಿಪ್ರೋಕ್ತಾ ಆಪೋವೈ ಸರಸೂನವಃ | ತಾಯದಸ್ಯಾಯನಂ ಪೂರ್ವಂತೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಃ” ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿನವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಎಪ್ಪಟ್ಟವು ನಿರ್ವಹಾರತ್ವ, ಜಗದನ್ತರ್ಯಮಿತ್ವ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಗಳು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರರು ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕುರಿತು “ಕುತಸ್ಸೃಷ್ಟೃ ಮಿದು ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಜಜ್ಞಮನಹ | ಪ್ರಳಯೇ ಚ ಕಮಚ್ಛೇತಿ ತನ್ಮೇಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ” (ಭಾರತ. ಶಾಂತಿ) ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾರಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. “ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು.— “ನಾರಾಯಣೋ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿ ರಂತರಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನು, ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮನುವಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಐಕ್ಯಕರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.— “ವೇದೇ ರಾಮಾಯಣೇಚೈವ ಭಾರತೇ ಭರತರ್ಷಭ | ಆದೌ ಮಧ್ಯೇತಥೇ ಚಾಂತೌ ವಿಷ್ಣು ಸೈರತ್ಯ ಗೀಯತೇ” ಆದುದರಿಂದ “ನಾರಾಯಣ ಪರಾವೇದಾಃ” ಎಂಬುದು ನಾರಾಯಣಾನು ವಾಕ್ಯೈತ್ತರೀಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವು.

ನವ್ಯಷ್ಟತಿ ವೈದಿಕಃ ಈ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅಪಾರಷೇಯವಾದ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಈಶಿತ್ವವನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಇರುವವನು ಯಾರು? ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅವೈದಿಕನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಈಶಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಈ ಈಶಿತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನುಂಟೆಂಬುದವುಸರಸ್ತವು. ಹಾಗೆಯೇಚಾರ್ವಾಕ ಬೌದ್ಧಾದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಗಳೂ ನಿರಸ್ತವು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇವುಗಳನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು “ಗಾಢಾ ತಾತಾಗತಾನಾಂ” ಎಂಬ ಯತಿರಾಜ ಸನ್ನತಿಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಈತಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಹಿಸಿದೇ ಇರುವವರು ಪಾಪಿಷ್ಠರೆಂದು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.— “ನಾರಾಯಣಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಪ್ರಭು ಮೀಶ್ವತಮ್ | ಯೋಽನ್ಯಮುರ್ದಯತಿ ದೇವಂ ಪರಬುದ್ಧಾಸ ಪಾಪ ಭಾಕ್” ಎಂದು ವ್ರಾಜಾಪತ್ಯಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿ ವ್ರೇರಿಸುವ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಯಾವನು ಅನ್ಯದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವನೋ ಆತನು ಪಾಪಿಯು” ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಯೇದ್ವಿಷಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾಸಂ ಸಸ್ಮರತ್ತಿ ಚ ಕೇಶವಮ್ | ನ ತೇಷಾಂ ಪೂಣ್ಯತೀರ್ಥೇಷು ಗತಿಃ” ಎಂದು ಭಾರತ ವಾಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವು. ಪುನಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸವರ್ಷಸಂವಾದದಲ್ಲಿ “ವಿಷ್ಣುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವೇತಂ ದೇವದೇವಂ ಜನಾರ್ದನಂ | ವಿಹಾಯಸ ಭಜತ್ಯನ್ಯಂ ಬಿಸ ಸ್ತೈನ್ಯಂ ಕರೋತಿಯಃ” ಇಂವುನು ಬಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಮಲದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಅವಹರಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಸೂಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳ ಕಳವನ್ನು ಮಾಡಲಲ್ಲವು; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಯನ್ನು ಅರ್ದಿಸಿದವನ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನೆಂದು ವ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೆಂದರೆ.— “ತಾನಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾಃ ಸಂಸಾರೇಷುನರಾಧಮಾಃ | ಪ್ರಮಾಮೃಜಸ್ರಮಾಸುರೇಷ್ವೇನ ಯೋನಿಷು”. (ಗೀ. ೧೬. ೧೯) ತನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ನರಾಧಮರೆಂದು ನಿಂದಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಆಸುರಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವಹಾಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸುವನೆಂದು ಉಪೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ಪಾಪಂಡಿಗಳೆಂದು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.— ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕುರುತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ— “ಯೋಽನ್ಯಂ ದೇವಂ ಪರತ್ವೇನ ವದತ್ಯಜ್ಞಾನಮೋಹಿತುಃ | ನಾರಾಯಣಾ ಜಗನ್ನಾಥಾ ತ್ರೇವೈ ಪಾಪಂಡಿನಃ ಸ್ತುತಾಃ” ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಪರದೇವತೆಯೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳುವರೋ ಅವರು ಪಾಪಂಡಿಗಳು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, “ಅಸ್ಮಾದನ್ಯಂ ಪರತ್ವೇನ ಚೇತಯಾನೋ ಹ್ಯಚೇತನಃ | ಸಪಾಪಂಡೀತಿ ವಿಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಬಹುಷ್ಕೃತಃ” ಅಂತವನು ಪಾಪಂಡಿಯು, ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅರ್ಹನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ “ಯಸ್ತು ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಸಮಾತ್ಮನಾ ಭಿಮನ್ಯುತಃ | ಸತುತೇನಾಪ

ಮಾನೇನ ನರಕಾನ್ನಾತಿವರತೇ” ಯಾವನು ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತನಗೂ ಸಮವೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವನೋ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಮಾನದಿಂದ ನರಕವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಬರದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಯೇತುಸಾಮಾನ್ಯಭಾವೇನ ಮನ್ಯಂತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ | ತೇನೈವಾಷಂಡಿನೋಜ್ಜೇಯಾನರಕಾರ್ಹಾನರಾಧಮಾಃ” ಆತನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರು ವಾಷಂಡಿಗಳು. ನರಾಧಮರು, ಅದುದರಿಂದ ನರಕದಲ್ಲಿರಲು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುನಃ “ಯಃ ಪುತ್ರಃ ಪಿತರಂ ದ್ವೇಷ್ಟಿತಂ ವಿದ್ಯಾ ದನ್ಯ ರೇತಸಂ | ಯೋ ವಿಷ್ಣುಂ ಸತತಂ ದ್ವೇಷ್ಟಿತಂ ವಿದ್ಯಾ ದನ್ತ್ಯ ರೇತಸಮ್” ಯಾವಪುತ್ರನು ತಂದೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಂತವನು ಇತರನರೇತಸ್ಸಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಪಿತಾವಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯಾವನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಚಂಡಾಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ” ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವು. “ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿವಿಹೀನೋಯ ಸ್ವರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವೇದ್ಯಪಿ |

ಚತುರ್ದೇವ್ಯಪಿಯೋ ವಿಪ್ರೋವಾಸುದೇವಂ ನವಿಂದತಿ |

ವೇದಭಾರ ಭರಾಕ್ರಾಂತ ಸ್ಸನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗರ್ದಭಃ ||

ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿದ್ದು, ವೇದಗಳನ್ನು ವರಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೂತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗರ್ದಭವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ.

ಹೀಗೆ ಪುರಾಣದಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಾಭಿವ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಸಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಶಿವಸ್ತೇಂದ್ರಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯದೇ ಹೇಳುವ, ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮವೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರೂ ಸಮ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಒಂದೇ, ಇತ್ಯಾದ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ದ್ವಂದ್ವನೂ ಸಹ ನಮ್ಮಹಾಗೆ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿವರು. ಸುಕೃತ ಪರಿವಾಕರಿಂದ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾದ ಲೋಕಾಧೀಶ್ವರರೇವಿನಾ ನಾರಾಯಣನ ಈಶಿತೃತ್ವವು ಅವರಿಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗಿರುವ ವಿಭೂತಿಮತ್ಸವಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದುಂಟಾದವೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಶಿವಃ ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಜೀವಕೋಟಿಯೆಲ್ಲಾ “ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮರೂಪಿಣಿ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರೀರವು. “ಐತ

ಹಾತ್ಮಮಿದಂಸರ್ವಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಯಾ ಆತ್ಮಾ ಅಂತರೋಯಮುಯತಿ” ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನನ್ನು ಶರೀರವಾಚಕ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು ನ್ಯಾಯವು. ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಶಿವ, ಶಂಭು, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿದ್ದರೆ ಐಕಕಂಠ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವರಬ್ರಹ್ಮವರವಾಗಿ ಪುಷ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮೇಲೆಯೇ ಉಪವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಲಿಙ್ಗಭೂಯನ್ವಾತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿ ಬಲೀಯಸ್ತದಸಿ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೩. ೩. ೪೩) ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣನೇ ಉಪಾಸ್ಯನೇ ಆಧವಾ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಆತನೇ ಉಪಾಸ್ಯನೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ತೈತ್ತರೀಯ ನಾರಾಯಣೀಯದಲ್ಲಿ “ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ನಿತ್ಯಶಂಭುವನ್ ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ “ಸೋಕ್ಷರಃ ಪರಮ ಸ್ವರಾಟ್” ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಅನುವಾಕದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ವರತತ್ವ, ವರಂಜೋತಿಃ, ವರ ಮಾತ್ಮಾ ಅಕ್ಷರ, ಶಿವ, ಶಂಭು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಪುಕ ರಣಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಅನುವಾಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲೀಯಸ್ತವು ಎಂದು ಪೂರ್ವಮೇ ಮಾಂಸೀಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರತತ್ವವಲ್ಲವು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ನಾಭೀಮಲ ದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಜೀವನು. ಆತನ ಮಗನು ಶಿವನು, ರುದ್ರನು. ಶತಮುಖನು ಎಂದು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಆತನೂ ಇವರುಗಳ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವಶ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಸುವದ ಕಕ್ಕಾಗಿ. ಆಗಲಿ ಪರಮ ಸ್ವರಾಟ್- “ಸಸ್ವರಾಷ್ಟವತಿ” (ಛಾಂ. ೭. ೨೫. ೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಇವರಲ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೃಥಿ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನೂ ಕರ್ಮ ವಶ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮುಕ್ತನ ವಿಷಯವಲ್ಲಾದರೋ, ಅವನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ. ನಿತ್ಯರೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣನ ಈಶಿತ್ವತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ ರೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ ನಿತ್ಯರೂ ಮುಕ್ತರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸದಾ ಅಧೀನ ಸ್ವರೂಪರಾದ ನಂತರ, ಸ್ವರಾಡೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಪರತಂತ್ರರಾದರೂ, ಸ್ವಜ್ಞಾತ್ಮ, ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮ, ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿಘಾತ ವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವರಾಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು “ಸಜ್ಜಲ್ಪಾದೇವಾ ತಚ್ಛ್ರುತೀಃ” “ಆತ ಏವಚಾನ ನ್ಯಾಧಿನತೀಃ” ಎಂಬ (೪. ೪. ೮, ೯) ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತವು. ಈ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದುದು, ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟೇ? ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ

ನಿಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪರಿಮಿತವಿಷಯವು. ಆದರೆ ಪರಮಸ್ವರಾಟೆಂದು, ಪರಮ ನಿಶೇಷಣವೇತಕ್ಕೆ? ಈ ನಿತ್ಯರೂ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದವರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತರೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪರಮ ವೆಂಬ ನಿಶೇಷಣವು. ಈ ಮುಕ್ತರುಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯವು “ಇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾ ಪತಿ ಪತು ಪತಿಗಳ” ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದುದು. ಅನರುಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಶಾಸ್ವತವಾದುದು; ಇವರುಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಅಶಾಶ್ವತವಾದುದಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಪಗಳಾದವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕವರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಯಮುನಮುನಿಗಳ ಪರಮ ಸ್ವರಾಟೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವರ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಚ್ಚಿದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ “ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್ಷರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ”ವೆಂಬಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿಪತುಪತಿ ಭೋಗೇ ಭೋಜಿತಯಿತ ಭೋಗಃ” ಎಂಬ ವಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಆದ್ವೈತ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳು ಅಶಾಶ್ವತಗಳಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಕರುಣಾನಾಗರನು ಇವರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತನಿಶೇಷದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರುವೇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಭೋಗಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಭಾಷ್ಯವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸ್ವರಾಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ೧೦೩ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಬಿಸಿ. ಆದುದರಿಂದ “ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವ ಶಕ್ತ ಮುಖ” ಎಗೆ ಪರಮ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷಣವಿಲ್ಲವು, ಏಕೆಂದರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ನೇರಿದವರು; ಸ್ವರಾಟ್- ಆಕರ್ಷಣಶಕ್ತನಾದ ಮುಕ್ತನಾದರೋ ಪರಮಃ- ಅವರೆಲ್ಲ ರಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತೈಶ್ವರ್ಯ ಭೋಗವನ್ನೆಲ್ಲವನು.

ಇಂತಹ ಲೋಕಾಧೀಶ್ವರರು ಎಲ್ಲರೂ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಬದ್ಧರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅತನಮಹಿಮೆ ಎಂಬ ಅಗಾಧ ಸಮುದ್ರದ ಜಲಕಣಗಳು, ಜಲಬಿಂದುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅಭಿವ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಚೋಳ ನೃಪನ ವಿಭೂತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಯಥಾಚೋಳ ನೃಪಸ್ತು ಮ್ರಾಡದ್ವಿತೀಯೋಸ್ತಿ ಭೂತಲೇ ಇತಿತತ್ಪ್ರಾಪ್ತೃ ನೃಪತಿ ನಿವಾರಣ ಪರಂವಚಃ|| ಚೋಳ ನೃಪನಿಗೆ ಸಮಾನರುಯಾರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆರಾಜರು ಯಾರೂ ಎಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥವು. ಅತನಿಗೆ ಭೃತ್ಯರೂ ಸುತರೂ ಹಂಡತಿ ಪುತ್ರರೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎರಡ ನೆಯವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಏಕಮೇ ವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿಧ್ಯಾ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಭೂತಿಗಳು ಉಂಟು. ಅವೆಲ್ಲಾ ಅತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಮುದ್ರದ ಜಲಕಣಗಳೆಂಬರ್ಥವು. ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವ

ವಿಧಕಾರಣನು ಎಂಬರ್ಥವು. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. “ತಥಾಸುರಾ ಸುರನರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಯುತ ಕೋಟಿಯಾಃ! ಕ್ಲೇಶ ಕತ್ಯ ವಿಪಾಕಾದ್ಯೈ ರಸ್ತೃಷ್ಟ್ಯಸ್ಯಾ ಖಿಲೇಶಿತುಃ! ಜ್ಞಾನಾದಿಷಾಡ್ಗುಣಿಭೇ ರಚಿಂತ್ಯ ವಿಭವಸ್ಯತಾಃ! ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಭೂತಿ ಮಹಿಮ ಸಮುದ್ರದ್ರವ್ಯ ವಿಪ್ರುಷಃ!” ಎಂದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿತ್ತಿದ್ದಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಣವವೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಕಮಾಡಿ ಹೇಳಿದುದು, ಅದರ ಅಕ್ಷರತ್ವವನ್ನೂ ಅವಾರತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ.

ಈ “ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿತಯ” ವೆಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೋಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಉಂಟು. ಏನೆಂದರೆ- ಶ್ರೀ ಯತಿವ್ಯರೂ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರೂ ಸಹ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರಂಬ ಅಪ್ಪೈತಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರು ವಿಶೇಷಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಇವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕುಂದಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರು ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡಿ, ಗಂಗಾ ಯಾತ್ರಿಗೆಂದು ಹೊರಟು, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಸಜ್ಜುಲ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಸುಳುವು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ತಿಳಿದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಕಾಂಚೀವರದರೂ ಲೋಕಮಾತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಕಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ದಾಹವಾಗುತ್ತದೆ, ನೀರು ತಂದುಕೊಡಿ ಎಂದ ಕೇಳಿ, ಅವರನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದೃಶ್ಯರಾದರು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರು ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಕೊಡದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಭಾವಿಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಡುವಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇತ್ತಲಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಗವು ಬರುವ ಹಾಗೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಧುರ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ, ಅದರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪೈತಿಯನ್ನಾಗಿ, ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯ ಶೈವ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರು ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪರಿತಾಪಪಟ್ಟು, ಕೂರೇಶರು, ನಡಾದೂರ

ಕಶ್ಚೀ ಶ್ಚೈಯಃ ಪರಮ ಸತ್ವಸಮಾಶ್ರಯಃ ಕಃ |
 ಕಃ ಪುಂಡರೀಕನಯನಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಕಃ |
 ಕಸ್ಯಾಯುತಾಯುತ ಶತೈಕ ಕಲಾಂ ಶಕಾಂಶೇ |
 ವಿಶ್ವಂ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿದ ಚಿತ್ರವಿಭಾಗವೃತ್ತಮ್ || ೧೨ ||

ಮ್ಯಾಳ್ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅದ್ವೈತಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಧರು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದುದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರುಗಳು ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಭಸ್ಕರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಇತಿಹಾಸವು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಗವಾದದಲ್ಲಿ ಕುರೇಶರಾದಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ (೧೨. ೧೩. ೧೪) ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಕೆಲವು ಪಾತುರಗಳೂ, ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರತತ್ವವು ರುದ್ರನಲ್ಲವೆಂಬುದು ಯಾವಾಗ ತೋರಿತೋ, ಆಗ ರುದ್ರಾರಾಧನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿ ಕುಳಹಸ್ತಿಯ ಯಾವ ಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ತಾವು ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಧರನ್ನು ಹೋಗಿ ನೆರೀದರು.

ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಶ್ವರಯೋಗವು ಅಗಾಧವಾದುದು. ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಠವರೇ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. - ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ- “ನಕ್ತುಮರ್ಹ ಸ್ಯಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾಹ್ಯಾತ್ಮ ವಿಭೂತಯಃ! ಯಾಭಿ ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕಾಃ ಇಮಾಂ ಸ್ತ್ವಂವ್ಯಾಪ್ಯತಿಸ್ಯ” ಹೀಗೆ ವಿಭೂತಿಗಳು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಗಳಾದವು ಮಿಥ್ಯೆಯೇ? ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಠವರೇ “ನಾಸ್ಯಂತೋ ವಿಸ್ತರಸ್ಯಂತೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಾದೀತು? ಆದುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವಾದ ತಿಮಿರವು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಘಳಿಗೆ ಕೂಡನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನಲಂಬಿಗಳೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸವಿಕಾರ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಿರ್ವಿವಾದವಾದುದು. ||೧೧||

ಅನತಾರಿಕೆಯು:- ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಆತನ ಮಹಿಮಾರ್ಣವದ ಶೀಕರಗಳು

ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೂ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗ ಬಹುದು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ವನಾವರತಾಗ್ರೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿರುವದರಿಂದ ಆತನೇ ಏಕೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು? ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ “ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ವರತಿಗರ್ಭೇ ಅಂತಃ” ಎಂದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಅದೂ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ವರ್ಷಾಯ ವದವಾದುದರಿಂದಲೂ ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಕೂಡದು? ತೈತ್ತರೀಯ ಅಂಭಸಿಯ ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ “ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ವರತಿಗರ್ಭೇ ಅಂತಃ” ಎಂಬ ಇವೇ ವಾಕ್ಯವೇ ಇರುತ್ತದೆ. “ಧಾತಾಯಾಥಾ ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧಾತ್ಯ ಶಬ್ದವೂ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವು ಎಂದರೆ ಹಾಲ್ವತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣನು ಯಾರು ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ಕಾರಣನು, “ಪ್ರೀತ್ವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರತೈ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಆತನು ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯೇ ವಿನಾ, ಇತರರಲ್ಲೂ ಎಂದು ಸಂದೇಹವು ವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಧಾತ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ವರವಾಗಿಯೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ವಾಸಿತವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಉಪವಾದಿಸಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ವರತಿಗರ್ಭೇ ಅಂತಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪತಿಯಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಅವರುಗಳ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. **ಅಂಭಸಿಯಲ್ಲಿ** ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೇನೆ, ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವವನ್ನೂ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಸೆಂದೂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖವೆಂದೂ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ತವನ್ನೂ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ “ನಬ್ರಹ್ಮಾನೇಶಾನಃ” ಚತುರ್ಮುಖನೂ, ರುದ್ರನೂ ಜಗತ್ಕಾರಣರಲ್ಲವೆಂದೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರರುಗಳು, ಪರಮಪುರುಷನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರು, ಅವನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಕರ್ಮನಶ್ಚರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮರು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ವರತತ್ವವೆಂದೂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಲಿಂಗವೆಂದೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.-

ಅರ್ಥವು. ಕಶ್ಮೀತ್ರಿಯಾಃ, ಶ್ರಿಯಾಃ- ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಶ್ರೀಃ- ಆಶ್ರಯ ಭೂತನು, ಆಕೆಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ ಅತಿಶಯದಾಯಕನು. ನಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಶಯಕದಾಯಕನು ಭರತನಲ್ಲವೇ; ಅಂತಹ ಅತಿಶಯನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಾನು ಪತಿಯಾಗಿರುವುದು ತನಗೂ ಅತಿಶಯವಹವೆಂಬ ಭಾವವೂಸೂಚಿತವು. **ಕಃ-** ಯಾರು? **ಕೋನ್ಯಾಃ-** ಬೇರೇ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಅಥವಾ, **ಶ್ರಿಯಾಃ ಶ್ರೀಃ-** ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅತಿಶಯದಾಯಕನು, **ಕಃ-** ಯಾರು? ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ **ಸವನ-** ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ನ್ಯೂತಿತವು. **ಸತ್ಯಸಮಾಶ್ರಯಾಃ ಕಃ-** ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯಗುಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಆಶ್ರಯನು ಯಾರು? ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಾರಾಯಣನೇ. **ಕಃ ಪುಂಡರೀಕನಯನಃ-** ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮುಖಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಲಾವಣ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ, ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕಾಯುವನೆಂಬ ಕೃಪಾಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕಮಲದಳನಯನನು ಯಾರು? ಆ ನಾರಾಯಣನೇ. **ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಕಃ-** ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿವಿಧ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪುರುಷರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸರೋತ್ತಮವು ಪುರುಷನು ಯಾರು? ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮತ್ತು **ಕಸ್ಯ-** ಯಾವ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನ, **ಅಯುತಾಯುತ-** ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪುನಃ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಭಾಗಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದರ, **ಶತೈಕ-** ನೂರು ಭಾಗಮಾಡಿ ಬಂದ ಒಂದು ಭಾಗದ, **ಕಲಾಂಶ ಕಾಂಶೇ --** ಅಲ್ಪಭಾಗದ, ಒಂದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, **ವಿಶ್ವಂ-** ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೂ, **ಚಿದಚಿತ್ತವಿಭಾಗ ವೃತ್ತಮ್-ಚಿತ್-** ಪ್ರಾಣವರ್ಗವೆಂದೂ, **ಅಚಿತ್ತು-** ಅಜೀತನರ್ಗವೆಂದೂ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅವನೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅತಿಶಯದಾಯಕನಾಗಿಯೂ ದೇಯಪ್ರತ್ಯನಾಗಿ ಶುದ್ಧಸತ್ಯ ಗುಣೋವೇತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿ. ಕೃಪಾಸೂಚಕ ಪುಂಡರೀಕ ಸದೃಶನಯನಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಪರತ್ವ, ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತುಗಳನ್ನೇ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ, ಆತನ ಅಗಾಧವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಒಂದು ಲವಾಂಶವಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲಾಹೊಂದಿರುವನು ನಾರಾಯಣನೇವಿನಾ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕುಬ್ರಹ್ಮರಾದಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿ; ಆತನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಕರ್ಮ ವ್ಯಯರಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೊಂದೂ ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ, **ಕಃ, ಕಸ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ** ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು - “ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಸಮವರ್ಮ ತಾಗ್ರೇ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ಅದ್ವೈತಸಂಭೂತ” ವೆಂಬವೇ ಮೊದಲಾದದೊಂದಿಗೆ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ, ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದವು ಬೋಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವೂ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ, “ಅಂಭಸ್ಯಪಾರೇ” ಎಂದರಾಂಬಿಸಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ “ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚ ರತಿಗರ್ಭೇ ಅಂತಃ” “ಸ ನೋಬಂಧು ಜನಿತಾಸನಿಧಾಂತಾ”, “ಸೂರ್ಯಾ ಚಾಸ್ರಮಾಸಿ ಧಾತಾ ಯಥಾ ಪೂರ್ವ ಮಕಲ್ಪಯತ್” ಎಂಬಲ್ಲೂ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪದಗಳೂ ಬಹುಶಃ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ಹಿಂದೆಯೇ ನ ಬ್ರಹ್ಮನೇಶಾನಃ - ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು ಜಗತ್ಕಾರಣರಲ್ಲಾ ಎಂದೇ ನೀರ್ಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವು, ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವೆವು. ಅಂಭಸಿಯಲ್ಲಿ “ಯ ಮಂತ ಸ್ಸಮುದ್ರೇಕವಯೋ ವಯಂತಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರಶಾಯಿತ್ವವನ್ನೂ “ಯದೇಕ ಮನ್ಯಕ್ತ ಮನಂತರೂಪಂ ವಿಶ್ವಂ ಪುರಾಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಆಚೇಷವುನ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರೋಣವನ್ನೂ, “ಸರ್ವೇನಿಮೇ ಷಾಜಜ್ಞಿರೇ ವಿದ್ಯತಃ ಪುರುಷಾದಧಿ” - ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವರ್ಣವುಳ್ಳ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು, “ಸ ಆಪಃ ಪ್ರದಾಘೇ ಉಭೇ ಇಮೇ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನೂ “ಯ ಏನಂ ಏನು ರಮ್ಯತಾಸ್ತೇ ಭವಂತಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತುತ್ವವನ್ನೂ, “ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ” ಎಂಬವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಹಾಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಚತುರ್ಮುಖನಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರು, ಅವನ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿ ಆತನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯರು, ಕರ್ಮವಶ್ಯರು. “ಅದ್ವೈತಸಂಭೂತ” ವೆಂಬ ಅನುವಾಕದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಉಪಪಾದಿತವು. “ನೇದಾಹ ನೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾನ್ತಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿತ್ವವೇ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕಧೃತ್ವವೆಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ “ಪ್ರೀತ್ವತೇ ಲಕ್ಷೀಪ್ತಪತ್ನಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಲಿಂಗವನ್ನು “ಕಶ್ಚಿತ್ ಶ್ರೀಯಃ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಶ್ಮೀಶ್ರಿಯಃ- ಭರ್ತಾನಾಮಪರಂ ನಾರ್ಯಾ ಭೂಷಣಂಭೂಷಣಾದಪಿ” ಎಂದರೆ ಹೆಂಗಸು ಧರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಷಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭೂಷಣವು ಆಕೆಯ ವತಿಯೇ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆತಿಶಯದಾಯಕನು ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶ್ರೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತಳು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಆರು ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಆಕೆಯು ಉಪನಾದಿತಳು. ಆ ಆರು ಅರ್ಥಗಳೂ “ಶೃಣಾತಿ ನಿಖಿರ್ಲಾ ದೋಷಾ ಶ್ರೀಣಾತಿ ಚ ಗುಣೈರ್ಜಗತ್, ಶ್ರೀಯತೇ ಚಾಖಿಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಯತೇ ಚ ಪರಂ ಪದಮ್ | ಶ್ರಯಂತೀಂ ಶ್ರೀಯಮಾಣಾಂ ಚ ತೃಣತೀಂ ಶೃಣ್ವತೀಮಪಿ” ಇವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಚತು ಶ್ಲೋಕಿ ಶ್ರೀಸ್ತುತಿ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ವರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷ ಭೂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆಂಬುದು ವಿಷ್ಣುಕೇಸೇ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಾದಿತವು. ತಾನು ಶೇಷ ಭೂತಳೆಂದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ “ಅಸಂದೇಶಾತ್ಪು ರಾಮಸ್ಯ ತವಸ ಶ್ಚಾನುಪಾಲ ನಾತ್” () ಎಂಬಲ್ಲಾ “ಅನಿತಸ್ಯ ತು ದಾತಾರಂ ಭರ್ತಾರಂ ಕಾನು ಪೂಜಯೇತ್” ಎಂಬಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಅನು ಸಂಧೇಯಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ರುದ್ರಿಣಿಯು ತಾನು ಬರೆದ ವತ್ರದಲ್ಲಿ, “ಯಸ್ಯಾಂಘ್ರಿ ಪಙ್ಕ್ತಿಜರಜಸ್ವಪನಂ ಮಹಾನೋ ವಾಂಛಂತ್ಯಾ ಮಾಪತಿರಿವಾತ್ಮ ತನೋ ಪಹತ್ತ್ಯು || ಯದ್ಯನ್ಮುಜಾಪ್ನು ನ ಲಭೇತವಪ್ರಸಾದಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಾನು ಶೇಷ ಭೂತಳಾಗಿ ಆತನನ್ನೇ ನಂಬಿಸುವವಳೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಮದುವೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿತ್ವವೇ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮುನಿಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಡುವವಳಾದುದರಿಂದ, ಅವಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ತೈತ್ತರೀಯ ಅಂಭಸಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದವೂ ನಾರಾಯಣ ವಾಚಿ ಶಬ್ದವೇ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. - “ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸ್ವರ್ದೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಮರ್ಹಾ | ಈಶ್ವರಂತಂ ವಿಜಾನೀಮ ಸ್ವಪಿತಾಸ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ (ಭಾರತ) ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೋಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆಗಲಿ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪರವು? ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವು “ಸನಾತನ ಪುರುಷೋಽ

ನ್ನರಸನುಯಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ “ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ವತ್ಸಾಧೀ ಉಭಾವಸಿ” ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಪುರುಷ ಶಬ್ದವು ನಾರಾಯಣ ಪರವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಲ್ಲಾ? ಎಂದರೆ, ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪುರುಷನು ಜಗತ್ತಾರಣನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನು. ಹಾಗೆಯೇ “ಪುರುಷಸ್ಯ ಹರೇಸ್ಸೂಕ್ತಂ ಸ್ವರಗ್ನಂಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವೆಂದರೆ ಹರಿಯ ಸೂಕ್ತ ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನೂ ತೈತ್ತರೀಯ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪುರುಷನು ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ, “ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷ ಸ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸ್ಸಹಸ್ರಪಾತ್” ಅಗಲಾರನಷ್ಟೇ? ಮೊಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವೆಂದರೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಇದಂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಂಹಿ ಸ್ವನೇದೇಷು ಪಠ್ಯತೇ | ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಚ ವಿಶ್ವಾತಂ ಋಷಿ ಸಿಂಹೇನ ಚಿಂತಿತಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವರು ಯಾರೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ನೇದೈಶ್ಚ ಸಂಸ್ಕೀರಹ ಮೇವ ವೇದ್ಯಃ” ಎಂದಿರುವವರಿಂದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವು ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು.

ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ :—

“ಸನಿಷ್ಟಾರಾಧ ನಾತ್ಪುಣ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕರ್ಮವೈದಿಕಮ್ |
ತಸ್ಮಾದನಾದಿ ಸಾಧ್ಯಾಂತಂ ನಿತ್ಯನಾರಾಧಯೇದ್ಧರಿಮ್ |
“ತದ್ವಿಷ್ಣೋ” ರಿತಿಮಸ್ಮೇಣ ಸೂಕ್ತೇನ ಪುರುಷೇಣತು |
ನೈವಾಭ್ಯಾಸದೃಶೋ ಮನ್ತ್ರೋ ವೇದೇಷೂಕ್ತ ಶ್ಚತುಷ್ಟುಪಿ |
“ನಿವೇದಯೀತ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ವಿಷ್ಣುನಾಮಾಲತೇಜಸಿ |
ತದಾತ್ಮಾ ತನ್ನನಾ ಶ್ಚಾನ್ತಃ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |

ಕೌನಕೀಯಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ.

“ಅದ್ಯಯಾ ನಾಹಯೇದ್ಧೇವಂ ಋಚಾತು ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್” ಎಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಋಕ್ವೇದದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಮುಂದೆ “ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ “ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ದೃಷ್ಟವ್ಯಂಚ ನಾರಾಯಣಃ” ಎಂದು ಸರ್ವತ್ವಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪುರುಷ

ಏವೇದಗಾಂ ಸರ್ವಮ್” ಎಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಚನಾದಿಂದ ಮುಗಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತದ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವು ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. “ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದೋಯಂ ತಥಾಪುರುಷ ಇತ್ಯಪಿ ನಿರುಪಾಧೀಚವರ್ತೇ ತನಾಸಾದೇವೇಸನಾತನೇ” ಎಂಬ ಪುರಾಣವಚನವು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನು. ಅವನಿಂದಂಟಾಗಿ, ಅವನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವ ಜೀವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತ ಪುರುಷರೆಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಾಯಮಿತರತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಾಯರು.

ಆದರೆ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ “ನೇದಾಹಮೇತಂ” ಎಂಬ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವಾಕ್ಯವೂ ಇರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ರುದ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವು ರುದ್ರ ನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಏಕೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ “ಪರಮ ಸತ್ತ್ವ ಸಮಾಶ್ರಯಃ ಕಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸುಖಹೇತುವಾಗಿ ಸತ್ತ್ವಾಶ್ರಯತ್ವವು ಉಂಟು. ಅನುರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರವಾದುವು. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಸತ್ತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ವಿಷ್ಣುವು ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನು. ರಾಜಸತಾಮಸ ಗುಣಗಳ ಸ್ಪೃಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ರುದ್ರನಾದರೋ ತಮೋಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನು; ವಿಷ್ಣುವು ಹಾಗಲ್ಲವೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ, ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಸ್ಪೃಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದಸಾತ್ವಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಭೂತನು. ಇಂತವನು ರುದ್ರನೆಂದಿಗೂ ಆಗನು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಶಿವ ಮಹೇಶ್ವರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೂ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವದೇ ಯುಕ್ತವಾದುದು. ಮೈತ್ರಾವರಣೀಯೋ ಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸತ್ತ್ವಪ್ರವರ್ತಕತ್ವವೂ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ ರುದ್ರನಿಗೂ ರಜಸ್ತಮಃ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾರಾಹ ಪುರಾಣ ವಚನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗ ಪುರಾಣದ ೧೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ,

ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭೋ ರಜಸಾ ತಮಸಾ ಶಂಕರಸ್ತ್ವಯಮ್ |

ಸತ್ತ್ವೇನ ಸರ್ವಗೋ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರಾತ್ಮಸದಸನ್ಮಯಃ ||

ವಿಷ್ಣುವು ಸತ್ತ್ವಗುಣಾ ವಿಷ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಇತರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕೈ ಸ್ನೇಹ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುಃ ತಾಮಸೈರೇನ ಶಂಕರಃ | ರಾಜಸೈಸ್ನೇಹ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣಸ್ತು ಸರಸ್ವತೀ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ.

ಪರಮ ಸತ್ವಸಮಾಶ್ರಯಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.- “ಸ್ವಸತ್ತಾಭಾಸಕಂ ಗುಣಸತ್ತಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಈ ವ್ರತೈತನುಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಗುಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಸತಾಮಸಗುಣಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವರೂಪವಾದ ಅನಾಕೃತ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನೆಂಬ ಭಾವವು. ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯವಾದುದು, ಅಲ್ಲಿ ಪರ ವಾಸುದೇವ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗಲೂ ರಹಸ್ಯಾನ್ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನು; ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ವಪುನರ್ರಕ್ತತ್ವವೂ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಆಗಲಿ, ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದ ರಿಂದಲೂ, “ಯ ಏಷೋಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರುಷೋದೃಶ್ಯತೇ” ಸೂರ್ಯನುಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪುರುಷ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ವಿರುವುದ ರಿಂದಲೂ, ಮನುವು “ಪ್ರಶಾಸಿತಾರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಣೀಯಾಂಸ ಮಣೀಯಾ ಸಾಮಾ ರುಕ್ಮಾಭಂ ಸ್ವಸ್ಥಧೀಗಮ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾತ್ತಂ ಪುರುಷಂ ಪರಮಂ|| ಎಂಬಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಾಭಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ವಿರುವದರಿಂದಲೂ, “ಅಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೂಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವು, ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿತ್ವಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದರೂ, ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಂಡರೀಕನ ಯನಃ ಕಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪುಂಡರೀಕನಯನವು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಂಟೇವಿನಾ, ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವು. ಈ ಪುಂಡರೀಕನಯನವು, ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯಮುಖಗಳ ವಿಗ್ರಹವತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೬ ನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ “ಏಷೋಽಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರುಷೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಹಿರಣ್ಮತೃಶ್ರ ಹಿರಣ್ಮಕೇಶ ಆಪ್ತು ಖಾತ್ ಸರ್ವಏವಸುವರ್ಣಃ” ಎಂದಿರುವದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಶಬ್ದವೂ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವೂ ಇರುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಶಬ್ದಗಳೂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಆದಿತ್ಯನೆಂಬ ಪುರುಷನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಇದು “ಅನ್ತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರಾಭಿ ಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ.- ಈ ಮೇಲಿನ ಛಾಂದೋಗ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪುರುಷನು

ಪರಮ ಪುರುಷನೇವಿನಾ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಃ-
 “ಏಷೋನ್ತರಾದಿತ್ಯೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ತರಾತ್ಮವಾಗಿರುವವನೂ, ಮತ್ತು
 “ಯ ಏಷೋನ್ತರಕ್ಷಿಣೇ ದೃಶ್ಯತೇ” (ಛಾ. ೧. ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವವನೂ
 ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್— ಪರಮಾತ್ಮಧರ್ಮಗಳೇ
 ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ; ಆಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂದರೆ ಅವಹತವಾಷ್ಟತ್ವ
 ಸರ್ವಲೋಕ ನಿಯನ್ತ್ರಾತ್ವ “ತಸ್ಯಯಥಾ ಕಷ್ಯಾಸಂಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣೇ”
 ಎಂದು ಪುಂಡರೀಕನಯನದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದಿವ್ಯಮುಖ್ಯಗಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವವು; ಇಂತಹ
 ಧರ್ಮಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ “ಗತ್ಯಾಗತ್ಯಾನಿವತ್ತಂತೇ
 ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾದಯೋ ಗ್ರಹಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜೀವನಲ್ಲವು; ಪರಮ
 ಪುರುಷನ ಧರ್ಮಗಳೇ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ. ಆದುದರಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
 ಪೋಕ್ತ ಪುರುಷನು ಜೀವನಾಗ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲವು. ಪುಂಡರೀಕನಯನನಾದ ವರ
 ಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಂಡರೀಕನಯನಃ ಕಃ ಎಂದು ಮಹಾ
 ಪ್ರಾಜ್ಞರುಗಳು ಈ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯೋಗವು ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಪಾದ
 ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರಂತದ ವಾಖ್ಯಾತಾ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಭಿ
 ಪ್ರಾಯವು ಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪುಂಡರೀಕನಯನತ್ವವು
 ಮೇಲಿನ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು:- “ತಸ್ಯಯಥಾ ಕಷ್ಯಾಸಂ
 ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಅಕ್ಷಿಣೇ” ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಕಪಿಯ
 ಆಸನದ ಹಾಗೂ ಪುಂಡರೀಕದ ಹಾಗೂ ಇರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕಣ್ಣುಗಳೆಂಬುದು
 ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಮರಿಗೆ ಸರಿಬೀಳದೆ ದ್ರಮಿಡಕಾರರು ಹೇಳಿರುವ ಆರು ವಿಧ ಅರ್ಥ
 ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪಿಬಿತಿತಿ - ಕಪಿಃ
 ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಎಂದರ್ಥಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅರಳಿದ ಪುಂಡರೀಕದ
 ಹಾಗೆಇರುವ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ, ಅಥವಾ, ಕಂ ಎಂದರೆ ಉದಕವನ್ನು,
 ಪಿಬತಿ- ಕುಡಿಯುವ ಕಮಲದ ನಾಳವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಕಮಲದಳದ
 ಹಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೆಂಬ. ಅಥವಾ, ಕಷ್ಯಾಸಂ - ಉದಕದ ಮೇಲೆಯೇ
 ಇರುವ ಎಂದರೆ ನಾಳದೊಂದಿಗಿರುವ ಕಮಲವು ಬಹುರಮಣೀಯವಾದುದರಿಂದ
 ಹಾಗಾಗಲಿ ಅರ್ಥವು. ಈ ಮೂರರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಬಹುಸ್ವಾರಸ್ಯ
 ವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ವೇದಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು
 ವಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವದು ಹೇಗೆಂದರೆ- “ಗಂಭೀರಾಂಭ ಸಮದ್ಭೂತ ಸಸ್ಯಷ್ಟ
 ನಾಳರವಿಕರ ವಿಕಸಿತ ಪುಂಡರೀಕದಳಾಮಲಾಯತೇಕ್ಷಣಃ” ತುಂಬಾ ಆಳ
 ವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮನೋಹರವಾದ ನಾಳದಲ್ಲೇಇದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯ
 ಕಿರಣದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದ ಪುಂಡರೀಕದ ಎಲೆಯಹಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ವಿಶಾಲ

ವಾದ ಕೃಪಾಸೂಚಕ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೆಂಬರ್ಥವು. ಹೀಗೆ ಇರುವ ಕಣ್ಣು ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹವೂ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸರಪೂರ್ಣತ್ವವೂ, ಅನುಗ್ರಹ ಶೀಲತ್ವವೂ ದ್ಯೋತಿತವು. ಈ ಆದಿತ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ಪನ್ನನಾದನೆಂದು “ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನೇ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತಾಯಥಾ ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್” “ಯೇನ ಸೂರ್ಯಸ್ತಪತಿ” “ನತತ್ರಸೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ” ಯಸ್ಯಾದಿತ್ಯ ಶ್ವರೀರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಪುರುಷನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲವು, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪುಂಡರೀಕನಯನಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಈ ಪುಂಡರೀಕ ನಯಸತ್ತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೂಂಟು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಅನೇಕರು ಅಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವರು; ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ, ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಲಾವಣ್ಯದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಒಂದುಕ್ಷಣಕೂಡ ಆತನನ್ನು ನೋಡದಿರುವದನ್ನು ಸಹಿಸರು. ಆದುದರಿಂದ ಗೋಪಿಕಾಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆಪಾಟದಿಂದ ಒಂದುಕ್ಷಣಕಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬಂತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಚತುರ್ಮುಖನು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನು ಎಂದು “ಜಡ ಉದೀಕ್ಷತಾಂ ಪಕ್ಷ್ಯ ಕೃದ್ವೃತಾಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರ ಶರೀರಗಳಾದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಸುನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮಹರ್ಷಿಯು “ರಾಮಂ ರಾಜೀನ ಲೋಚನಮ್” ಎಂದೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಷಾರ್ಙ್ಗಂಡೇಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುಂಡರೀಕನಯನವನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಪಾಂಡುಸರಿಗೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ.—ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆನು; ಸ್ವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಉಸವೇಶಿಸಿತು. ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲವು. ಈಗ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣಿನ ಲಾವಣ್ಯಾತಿಶಯವೂ ಆ ಪ್ರಳಯ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ನಂದದ್ಯವೂ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಸ್ಸಂಕೇಹವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಸರತತ್ವವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವೆನು; “ಯಸ್ಯ ದೇವೋ ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ ಪುರಾಪದ್ಮಾಯ ತೇಕ್ಷಣಃ| ಸವನ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ಸಂಬಂಧೀತೇ ಜನಾರ್ದನಃ” ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಭೂತಾನಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾಚ ಮಾಧವಃ| ಗಚ್ಛಧ್ವನೇನಂ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪುರುಷ ಷರ್ಘಾಃ” ನಾನು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪುಂಡರೀಕನಯನವೇ, ಒಧರ್ಮರಾಯನೇ

ಈಗ ನಿನಗೆ ನೆಂಟನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಪುರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಈತನೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರಿಯು; ಪತಿಯು. ಈತನನ್ನು ನೀವು ಉಪಾಯನನ್ನಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ವ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರುವ ನನ್ನಾಗಿಯೂ, ಭಾವಿಸಿ. ಓ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಷ್ವರಾದ ಪಾಂಡವರುಗಳಿರಾ ಆತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಆಗ “ಏವ ಮುಕ್ತಾ ಶ್ಚತೇ ಸಾಧಾರ್ಣಃ ಯನೌ ಚ ಪುರುಷರ್ಷಭಾ! ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ಸಹಿತಾಸ್ವರೇ ನಮ ಶ್ಚಕ್ರ ಜ್ಞಾನಾರ್ದನಮ್|| ಎಂದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ಪಂಚವಾಂಡವರೂ ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆಂಬ ಇತಿಹಾಸವು ಈ ಪುಂಡರೀಕನಯನತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪರವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಆತನೇ ವರತತ್ವವು.

ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪುತ್ರನು, ಆತನ ಮಗನು ರುದ್ರನು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈಶನೆಂದೂ ಈಶ್ವರನೆಂದೂ ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದೂ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಈತನೇ ಸ್ವಿರೇಷ ಜಿನ್ಮಾತ್ರವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವರತತ್ವವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಈ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮರೂ ಅಧಿಕರೂ ಇನ್ನಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೧೫ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೬, ೧೭, ೧೮ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ವರೂ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಆಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ- ಆತ್ಮರುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, “ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ” ಎಂಪು ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಎಂದು ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿಹೇಳಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಒದ್ಭಾತ್ಯರೆಂದೂ, ಆಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೇರದ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಸ್ಯಃ ಎಂದು ಅವರುಗಳಿಗಿಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ತನ್ನ ಉತ್ಕರ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯಭ್ಯಾಪ್ಯತಃ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗುಹ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿರುವ ಭಾವವು, “ತಸ್ಯಾಭ್ಯಾಪ್ಯಾಯಾಮಧ್ಯೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ “ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯ ಮಾವಿತ್ಯ” ಎಂಬುದರಿಂದ “ಯಚ್ಚಕಿಂಚ ಜ್ಞಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನೃಶ್ಚತೇ” ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವು. ಬಿಭರ್ತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು “ವಿಷ್ಣು ಸಂಕ್ಷೃಂ ಸರ್ವಾಧಾರಂ ಧಾಮ” “ಏಷ ಸೇತು ರ್ವಿಧರಣಿ ಏಷಾಂ

ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಖೇದಾಯ” ಎಂಬ ವ್ರಮಾಣಗಳ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವ್ಯಾಸ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಎಂಬ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವಾಕ್ಯವು “ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಶ್ಚಾಸ್ತಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ರಮಾಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವು. ಅವ್ಯಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಿವ ಮಚ್ಯುತಂ ಈಶ್ವರನಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಪನಾತ್ ಭೇದಾತ್ ತ್ವಾನ್ಯಾತ್ ಎಂದು ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳೇ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಮೂರೂ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು. ಇದು ಲೋಕೇ ವೇದೇಚ ಪ್ರಥಿತಃ ಸ್ಮೃತಿಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು. “ಪರಂಜ್ಯೋತಿರುಪ ಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ ಸ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ, “ಅಂಶಾವತಾರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಹ್ಯನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಮಜಸ್ಯವಿಷ್ಣೋಃ” ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಪುರುಷ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನು. ಆದುದರಿಂದ “ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ” ಎಂಬ “ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾಂ” ಎಂಬ “ದ್ವಾನಜಾ ನೀಶಾ ನೀಶೌ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ, ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮರೆಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವು ಉಪಪಾದಿತವು. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ತತ್ವವೆಂದೂ, ಪುರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ತತ್ವ ವೆಂದೂ, ಒಂದರಿಂದ ೨೪ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭೇದ ತತ್ವಗಳೆಂದೂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರುವಿಧ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನೂ ಮೂರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿ ಸಿದರೆ, ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ಆತ್ಮರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು:- ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯರು- ಇವರು ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಆತ್ಮರುಗಳು. ಇವರುಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷ, (ಬದ್ಧರು) ಉತ್ಪರುಷ, (ಮುಕ್ತರು) ಉತ್ತರ ಪುರುಷ (ನಿತ್ಯರು) ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ, (ಪುರುಷೋತ್ತಮ) ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪುರುಷೋತ್ತಮನಲ್ಲೇ, “ನಾರೀಣಾಂ ಉತ್ತಮಾ ವಧಾಃ” ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯ ಉಕ್ತಿಯಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸೇರಿದಳು. ಈಶ, ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ರಯೋಗವು ರುದ್ರನಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಆತನನ್ನು ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇವೆ. ಅಂತವನಿಗೆ “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವವೂ, ಸರ್ವನಿಯಮನತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಈಶ್ವರತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅಂತವನನ್ನೂ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ “ಪುರುಷೋ

ತ್ತಮಃ ಕಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರತತ್ವವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ರುದ್ರನೇ, ಕೇಶವ ಶಬ್ದನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ.-
“ಕ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾನು ಈಶೋಹಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ | ಆನಾಂತ ವಾಂಗೇ ಸಂಭೂತಾ ತಸ್ಮಾತ್ಕೇಶವನಾನುವಾ |” ಕಃ ಎಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನು, ಈಶನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರಾದುದರಿಂದ, ನೀನು ಕೇಶವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಿ ಎಂಬ ರುದ್ರ ವಾಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಪದಗಳು ವೃಕ್ಷೈತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಚತು ರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ (ಶಿವ) ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾದುದರಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಕಃ ಎಂದು ವ್ರಾಜ್ಞರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಶಬ್ದವು, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕರ್ಮಧಾರಯವು ಸೂಚಿತವು; ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಣ ಪಕ್ಷೀತತ್ಪರುಷ ಸಮಾಸವಂತೂ ಕೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈತನೂ ಸೇರಿದವನಾಗಿ ಉತ್ತಮನೆಂಬ ಅಪಾರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಪ್ತಮೀ ತತ್ಪರುಷವನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೈಷಿಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಂಚಮೀ ತತ್ಪರುಷ ಸಮಾಸಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪುರುಷರುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವು. ಅದನ್ನೇ ಗೀತೆಯು “ಯಸ್ಮಾತ್ಕ್ಷುರ ಮತೀತೋಹ ಮಕ್ಷರಾದ ಪಿಚೋತ್ತಮಃ” ಎಂದು ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪುಭುವೇ ನಿರುಕ್ತ ಮೂಲಕ ಈ ೧೫ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪನ ಭರಣನಿಯಮನ ಸಾಮ್ಯ ಮೊದಲಾವುಗಳು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇತರರೆಲ್ಲಾ ಅವರರೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು.

ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಥವು **“ಕಸ್ಯಾಯುತ”** ಎಂಬುದು ಪ್ರಯುಕ್ತವು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಜಿವ ಚಿತ್ತುಗಳೂ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.- ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ, **“ಮೇರೋರಿವಾಣುರ್ಮಸ್ಯೇ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಖಿಲಿಂ ಮುನೇ”** “ಓಮನನ ಶೀಲರಾದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ! ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮೇರುಸರ್ಪತನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ ಆತನ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು

ಅಣುರೂಪದ ಹಾಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ಮಯಿ ಸರ್ವ ಮಿದಂ ಪ್ರೋತಮ್ ಸೂತ್ರೇನುಚಿಗಣಾವಿನ” (ಗೀ. ೭. ೭) ಈ ಸಮಸ್ತ ಚಿದ ಚಿದ್ರೂಪವಾದ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದೂ, ಮತ್ತು “ಇಹೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸಚರಾಚರಮ್” “ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ” (ಗೀ. ೧೧. ೭) ಸರ್ವೈಶ್ವರನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಏಕದೇಶ ವಾದ ವ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತಿನ ಚರಾಚರವನ್ನೂ, ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೂ ರುದ್ರನನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಜುನ ವಾಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿತ್ವವೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ, ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಯುತಾಯುತೇ ತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಹಾಗೆ, ಆತನು ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕನಾಗಿ, ತಾನೇ ಆ ಲೆಖ್ವಿಲ್ಲದ ಅಂಡಗಳೆಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟಿಲಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಚತುರ್ಮುಖನೂ, ಒಬೊಬ್ಬರುದ್ರನೂ ಇರುವರೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಗೀತೆಯ “ವಿಷ್ಣು ಭ್ಯಾಹ ಮಿದಂಕೃತ್ಸ್ನ ಮೇಕಾಚೇನ ಸ್ಥಿತೋಜಗತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಃ ರವರಿಂದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಂ ಎಂಬದವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಭೂತ ವಾದ ಸಕಲಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೋಧಿತವು ಚೇತನಾ ಚೇತನ ಪ್ರವಿಭಾಗ ವೆಂಬುದರಿಂದ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಭೇದಗಳೂ, ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಭೇದಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಿತ್ರವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ತ್ರಿವಿಧವಾಗಿ ಅವು ಗಳು ಹೇಗೆ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೆಲ್ಲಾ ಸೂಚಿತವು. ಪ್ರವಿಭಾಗವೃತ್ತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ವಿಜಾತೀಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಪೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲವು ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳು ಎಂಬುದು ಸೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾಚಿದ ಚಿತ್ತಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ವಿಚಿತ್ರವಾದುದು. ಚಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲವು. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವು; ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮವು; ಹೀಗೆ ಇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವದರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯವೂ ವೈಚಿತ್ರವೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ವ್ರಾಣಿವರ್ಗವನ್ನೂ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೂ ಒಂದರ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವಿರುವಾಗ ಭೇದವೇ ವಿನಾಸಮುತ್ಪನ್ನವಿಲ್ಲವು. ದೇಹಕಳೆದು

ವೇದಾಪಹಾರ ಗುರುಸಾತಕ ದೈತ್ಯಪೀಡಾ |
 ದ್ಯಾವದ್ವಿನೋಚನ ಮಹಿಷ್ಯಫಲ ಪ್ರದಾನ್ಯೈಃ |
 ಕೋನ್ಯೈಃ ಪ್ರಜಾ ಪಶುಪತೀ ಪರಿಸಾತಿ ಕಸ್ಯ |
 ಸಾದೋದಕೇನ ಸಶಿವ ಸ್ವಶಿರೋ ಧೃತೇನ || ೧೩ ||

ಹೋದರೆ ಆಗ ಸಮತ್ವವೇವಿನಾ ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿವುಣತರವಾಗಿ “ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯಸಂಪನ್ನೇ” ಎಂಬ (ಗೀ ೫. 18.) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಅಚೇತನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬಹುಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಹೃದಯ, ಸಸ್ಯ ಹೂವು ಫಲ, ವಪ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ “ಕಃ ಕಃ” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಏಕೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಯು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ತೋರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ವೇದವಿತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀವನ್ನಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಾರಾಯಣನ ಈಶಿತ್ವತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಒಪ್ಪುವರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಚತುರ್ಮುಖನೆಂದೂ, ರುದ್ರನೆಂದೂ, ಇಂದ್ರನೆಂದೂ, ಸೂರ್ಯನೆಂದೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರೆಂದೂ ಭಾವಿಸಿ ಅಂತಹಪೂರ್ವ ವಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಃ, ಕಃ, ಎಂಬ ನ್ತರೆಯೇಗವು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕೇವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವದಕ್ಕಾಗಿ; ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅಮೋಘ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪರತತ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪರತತ್ವವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇವಿನಾ ಇನ್ನುಯಾರು ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. || ೧೨ ||

ಅನತಾರಿಕೆಯು:— ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯರೂಪದಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರತತ್ವವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲೇ,

“ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬೃಂಹಯೇತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೂಸಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ಹಿಂವೆ ಹೇಳಿದ ಪರತತ್ವ ಯಾಧಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ೬ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪಾದೇಯವು. “ಮೈಷ್ಣವಂ ನಾರದೀಯಂಚ ತಥಾ ಭಾಗವತಂ ಶುಭಮ್ | ಗಾರುಡಂಚ ತಥಾ ಸಾದ್ವಂ. ಮಾರಾಹಂ ಶುಭದರ್ಶನೇ | ಷಡೇತಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಸಾತ್ವಿಕಾನಿ ಮತಾನಿನ್ಯ” ೬ ರಾಜಸ, ೬ ತಾನಸ ಪುರಾಣಗಳು ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲವು. ಇತಿಹಾಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಗಳ ನೃತ್ತಾಂತದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಪರತತ್ವವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವೇದಾಪಹಾರಾದಿ ನೃತ್ತಾಂತಗಳೂ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಇದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತವೇಶಿಕರವರು ಪರವೇನತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ

“ತ್ರಯಸ್ತ್ರೈರೇಕಕಂತ್ಯೈಸ್ತದನುಗುಣ ಮನುಷ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯೋಕ್ತಿಭಿಶ್ಚ
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋನಃ ಪತಿರಖಿಲತನುರ್ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತಭೋಗಃ”

ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಪರವೇನತಾಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಐಕ ಕಂಠ್ಯದಿಂದ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತದನುಗುಣ ಮನುಷ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಬಲದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದೇನೋ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ವೇದೋಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಕೆಲಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರುಗಳಿಗೆ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಸಂವೇಹದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ, ಚತುರ್ಮುರುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಇತಿಹಾಸಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆಂದಾಗಲಿ ಅವತಾರಿಕೆಯು.

ಅರ್ಥವು:- ನೇದಾಪಹಾರ ಗುರುಪಾತಕ ದೈತ್ಯಸೀಡಾದ್ಯಾಪದ್ವಿಮೇಚನಮಹಿಷ್ಯ ಫಲಪ್ರದನೈಃ — ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವೇದಗಳನ್ನು ಮಧು ಕೈಭಟ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಅವಹಾರವು, ಗುರುಪಾತಕ- ರುದ್ರನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ತನ್ನ ಗುರುವಾದ ತಂದೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಉಗುರಿನಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ಪಾಪವು, ಅಥವಾ ಗುರುಪಾತಕ- ಅಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಪಾತಕವು, ದೈತ್ಯಸೀಡಾ- ಅಂದಕಾಸುರ ಮತ್ತು ವೃಕಾಸುರ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಪೀಡೆಯು, ಮತ್ತು ದೈತ್ಯಸೀಡೆಯು ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆಯೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಇವುಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಇದರಿಂದ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಲೋಕಕಂಠಕರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವರಿಂದಂಟಾದ ಲೋಕಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅವತಾರ ಮುಖೇನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆದಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂತಹ ಆಸತ್-ಆಪತ್ತಗಳ, ವಿನೋಚನ-ನಿವಾರಣವೇನು, ಮಹಿಷ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾನೈಃ- ಶ್ರೇಷ್ಠಗಳಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣವೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ, ಕೋನೈಃ- ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು, ಪ್ರಜಾಪತು ಪತೀ-ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪತಿಯಾದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೂ ಪ್ರಮಥ ಗಣಗಳಿಗೆ ಪತಿಯಾದ ರುದ್ರನನ್ನೂ, ಪರಿಸಾತಿ-ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೇ? ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತವರನ್ನು ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳುವ ವಾದವು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅವರುಗಳು ಪರತತ್ವವಲ್ಲವು; ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.- ಸಃ-ಅಂತಹ 'ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯದೋಷದಿಂದ, ದೂಷಿತನಾದ ರುದ್ರನೂ ಸಹ, ಸ್ವಶಿರೋ ಧೃತೇನ-ಭಗೀರಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ, ಕಸ್ಯ- ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವಲ್ಲದ ಇನ್ನು ಯಾರ, ಪಾದೋವಕಿ೦ನ- ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಸವನ್ನು ತೊಳೆದು ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುದುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದ್ಭವಳಾದ ಗಂಗೆಯ ಉದಕದಿಂದ, ಶಿವಃ-ಪಾವನಗಳು ಕಳೆದುದರಿಂದಶಿವಃ ಎಂದರೆ ಮಂಗಳಕರನೆಂಬ ನಾಮವುಳ್ಳವನು, ಅಭೂತ್-ಆದನು?

ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನು ಅಂಡಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕೃಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನೂ, ವೇದಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು, “ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂಶ್ವಂ ಯೋವೈ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದಧಾತಿ ಎಂದೂ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ಎಂದೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮನಾನ ನಿರ್ದೇಶವು ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಆಕಾಶ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತ ವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವೇದಪುರುಷರನ್ನು ಮಧುಕೈಟಭರೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆಂಬುದು ಪುರುಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಸಿದ್ಧವು:— “ದದೈಶಾತೇಽರ ವಿಂದಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಮಮಿತ ಪ್ರಭಮ್ನಾ ಸೃಜಂತಂ ಪ್ರಥಮಂ ವೇದಾಂಶ್ಚ ತುರುಶ್ಚಾರು ವಿಕ್ರಮ್ನಾ ತತೋ ವಿಗ್ರ ಹಿಣಸ್ತಾಂ ಸ್ತು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾನ ಸುರೋತ್ತಮಾ ವೇದಾ ಜಗೃಹತಾಂ ರಾರ್ಜ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪಶ್ಯತಸ್ತದಾ” ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದವುರುಷರು ಚತುರ್ಮುಖನಹತ್ತಿರ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಕಂಡು ಆ ಮಧುಕೈಟಭರು ಅನರನ್ನು ಅಪ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು “ರಸಾಂವಿನಶತಃ” ಪಾತಾಳವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಚತುರ್ಮುಖನು ವ್ಯಸನಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ತನಗುಂಟಾದ ದುಃಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

“ವೇದಾನೋ ಪರಮಂ ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಾ ವೇದಪರಮಂ ಧನಮ್ |
ವೇದಾನೋ ಪರಮಂ ಧಾಮ ವೇದನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚೋತ್ತಮಮ್ |
ಮಮ ವೇದಾಹೃತಾ ಸ್ವರ್ದೇವಾನವಾಭ್ಯಾಂ ಬಲಾದಿಶಃ
ಅಹೋಬತ ಮಹದ್ಬುಃಖಂ ವೇದ ನಾಶನಜಂ ಮಮ”

ಎಂದು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುಂದಕ ಉಂಟಾಯಿತೇ ಎಂದು ಮಗನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಹಯಗ್ರೀವಾನತಾರವನ್ನೇತ್ತಿ ಮದು ಕೈಟಭರನ್ನು ಕೊಂದು ಆ ನಾಲ್ಕು ವೇದವನ್ನೂ ತಂದು ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬ ವೃತ್ತಾಂತವಿರುತ್ತದೆ. “ತತಸ್ತಯೋಃಸ್ವಧೇನಾತು ವೇದೋಪಾ ಹರಣೇನಚ | ಶೋಕಾಪನಯನಂ ಚಕ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪುರುಶೋತ್ತಮಃ” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

೨. ರುದ್ರನಿಗೆ ಗುರುಪಾತಕಾಪತ್ತಿನ ವಿನೋಚನವು — ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಪಾತಕಂ ಎಂದರೆ ಪಿತಾ ಗುರುಸಮಾನನಾದುದರಿಂದ, ಗುರುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ವಾತಕವು. ಅಥವಾ ಗುರುತರವಾದ ವಾತಕವು. ತಿಳಿದವನಾಗಿಯೂ ಪಾತಕ ಕ್ರೋಧಗಾದರೆ ಮಹತ್ತರ ಪಾತಕವು; ಗುರುಪಾತಕವು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ ನಾಗಿಯೂ ತಂದೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಜಿಗಿಟಿ ಬಿಡುವವಕ್ಕಿಂತ

ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತಕವಿಲ್ಲವು. ಆದರೂ ಕೃಪಾನಿಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೀಗೆ ಗುರಿಯಾದವನನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದಿದುದರಿಂದ. ಮಾತ್ಸ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ.--- “ತತಃ ಕ್ರೋಧ ಪರೀತೇನ ಸುರಕ್ತನಯಾನೇನಚ | ವಾನಾಂಗುಷ್ಠನಖಾಗ್ರೇಣ ಛಿನ್ನಂ ತಸ್ಯ ಶಿರೋಮಯಾ” ತುಂಬಾ ಕ್ರೋಧಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ಅದರಿಂದ ರಕ್ತವರ್ಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಅಂಗುಷ್ಠದ ಉಗುರಿನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನ ಐದನೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆನು. ಇದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಶಾಪವು ತನಗೆ ತಟ್ಟಿತೆಂದು “ಯಸ್ಮಾದನ ಪರಾಧಸ್ಯ ಶಿರಶ್ಚಿನ್ನಂತ್ವಯಾನುನು| ತಸ್ಮಾ ಚ್ಛಾಪ ಸಮಾಯಕ್ತಃ ಕಸಾಲೀತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಸಾಲವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಅನಂತರ ಹಿಮವ ಸ್ಪೃಗ್ವತದ ಬದರಿಕಾಶ್ವಮವನ್ನು ಸೇರಿ, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದರಿಂದ, ಅತನು ನನ್ನ ವಾರ್ತ್ಸವನ್ನು ನಖಾಗ್ರದಿಂದ ಗೀರಿದುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವು ಹುದುಪೋಗಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಸಾಲವು ಒಡೆದು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ವವಿತ್ರನಾವೆನೆಂದು “ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸುಶ್ರೋಣಿ ಕಸಾಲಂ ತತ್ಸಹಸ್ರಧಾ| ಸ್ಫುಟಿತಂ ಬಹುಧಾಯಾತಂ ಸ್ವಪ್ನಲಬ್ಧಂಧನಂ ಯಥಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತ್ಸವನ್ನು ಗೀರಿದುದರಿಂದ ಬೆನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುದು ಹೋಯಿತು. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಬೇರೇ ಕಬ್ಬದ ವೃತ್ತಾಂತ ವಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣು ಕೃಪಯಾ ತನಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ರೂಪದೋಷವು ತೊಲಗಿತೆಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

೩. ರುದ್ರನಿಗೆ ದೈತ್ಯ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಷ್ಟವೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತೊಲಗಿತೆಂಬ ಮಾತ್ಸ್ಯಪುರಾಣ ವೃತ್ತಾಂತ ವಿರುತ್ತದೆ. ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಂಧಕಾಸುರ ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ, ರುದ್ರನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಹತಿಯಿಂದ ಅಂಧಕಾಸುರನ ರಕ್ತವು ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಂಕರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲು, ಆಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದರಿಂದ ಶುಷ್ಕ ರೇವತಿ ಎಂಬುವಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆಕೆಯು ಆ ಬಿದ್ದರಕ್ತವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಾನಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. “ತತಃ ಸ್ವಶಂಕರೋ ದೇವ ಸ್ತ್ವಂಧಕ್ಕೆ ರಾಕುಲೀಕೃತಃ| ಜಗಾಮ ಶರಣಂ ದೇವೋ ವಾಸುದೇವ ಮಜಂ ವಿಭುಮ್| ತತಸ್ಸ ಭಗವಾ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಸೃಷ್ಟವಾ ಶುಷ್ಕ ರೇವತೀಮ್ ಸಾ ಪಪೌ ಸಕಲಂ ತೇಷಾ ಮಂಧಕಾ ನಾಮಸ್ಯಕ್ಷಣಾತ್”

ಎಂದು ಇದೆ.

ದೈತ್ಯಪೀಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನವೂ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ವೃಕಾಸುರ ನೆಂಬುವನು ರುದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ತಾನು ಯಾರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟರೂ ಅವರು ಒಡನೆ ಭಸ್ಮವಾಗುವ ಹಾಗೆ ವರವನ್ನೂ ಪಡೆದು, ಆ ಅಸುರನು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ರುದ್ರನು ಭಯಪಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕು, ಆಗ ವಿಷ್ಣುವು ಅಸುರನನ್ನು ಕುರಿತು ರುದ್ರನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು; ಅವನ ಗೆಲ್ಲಿಯದು ಅಂತಹವರನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯು; ಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟು ನೋಡು; ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಂಚಿಸಲು; ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಲು, ಅಸರಿಂದ ಭಸ್ಮವಾದನೆಂಬ ಇತಿಹಾಸಉಂಟು.

ರುದ್ರನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರದ ಇತಿಹಾಸ ವನ್ನೂ ನಿದರ್ಶನವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ದೇವತೃಪೀಡಾ ಮತ್ತು ಆದಿಪದದಿಂದ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ದೈತ್ಯರಿಂದುಂಟಾದ ಭಯವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸ ಬಹುದು. ಪ್ರೇರ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಾಲ ಕೂಟ ವಿಷದಿಂದಂಟಾದ ಆಪನ್ನ ವಾರಣವೂ, ಇಂದ್ರನಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಭಯವನ್ನು ಮೋಹಿನ್ಯವತಾರದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿ, ಅಪೃತವು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ವಶವಾ ಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದುದೂ ನಿದರ್ಶನವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ಮೂರು ನಾಮಸಠನಗಳಿಂದಲೂ ರುದ್ರನು ವಿಷಹತಿಯಿಂದ ಪಾರಾದನು. “ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮನ್ತ್ರ ಮಾನುಷ್ವಭಂ ಪರಮಾ ಓಂ ನಮ ಸ್ತಂಪುಟೇ ಕೃತ್ವಾ ಜಪ ನಿಷ್ಕಧರೋಹರಃ” ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ರಾವಣ ದುರ್ಮಾಸರಿಂದುಂಟಾದ ವಿಸತ್ತುಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಗುರುಪಾತಕ ದೈತ್ಯ ಪೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಮುಂದೆ ಆದಿ ಪದವಿರುವದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣು ವಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪರಾಜಿತನಾಗಿರುವ ನಿದರ್ಶ ನವುಂಟು. ಬಾಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಬಾಣ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಪರಾಜಿತನಾದನೆಂದು ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ಜ್ಯಂಭ ಕಾಸ್ತ್ರೇಣ ಗೋವಿಂದೋ ಜ್ಯಂಭಯಾ ಮಾಸ ತಂಕರಮಾ ನಶಶಾಕ ತದಾ ಯೇದ್ಧಂ ಕೃಷ್ಣೇನಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಣಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಷರಶುರಾಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.- ಹುಂಕಾ ರೇಣ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಸ್ತಂಭಿತೋಽಥತ್ರಿಲೋಚನಃ| ಜ್ಯಂಭಿತಂತದ್ಧನು

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶೈವಂ ವಿಷ್ಣುಪರಾಕ್ರಮೈಃ” ರುದ್ರ ಧನಸ್ಸು ವಿಷ್ಣು ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಶ್ಚಕ್ರಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಜನಕನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದು ಹಾರಿದನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ “ಅಭಿಕಂಮೇನಿರೆ. ವಿಷ್ಣುಂ ದೇವಾ ಸ್ಪರ್ಷಿಗಣಾಸ್ತದಾ” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಪಸ ವೇಷದಿಂದಿರುವ, ನರಸಖನಾದ ನಾರಾಯಣ ನೊಂದಿಗೆ ರುದ್ರನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆಬರಲು; ರುದ್ರನ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಂದೆಯಾದ ಚತುರ್ಮುಖನು ಬಂದು, ಮಗನಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದು ಎಂದು ಹಿತಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ಆಗ ರುದ್ರನು, ಪ್ರಸಾದಯಾ ಮಾಸ ಭವೋದೇವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭುಮ್! ಶರಣಂ ಜಗಾಮಾಸ್ಯಂ ವರೇಣ್ಯಂ ವರದಂ ಹರಿಮ್||” ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಗು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಕುಂಡಧರೋವಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, “ಯುಗ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾರಾಢ್ಯ ಪವೃಭಾಃ ಪುನಸ್ತ್ಯಲೋಃಕೃಧಾತ್ಯತ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಿತಿಶುಶ್ರುಮ್” ಚತುರ್ಮುಖನು ಬಹುಕಾಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾದಿಸಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪುನಃ ವಡೆದನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರುದ್ರನಿಗೆ ಪಶುಪತಿತ್ವವೂ ದೇವಪತಿತ್ವವೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಬಂದವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ.— “ಮಹಾದೇವ ಸ್ವರ್ದನೇಥೇ ಮಹಾತ್ಮಾ ಹುತ್ವಾತ್ಮಾನಂ ದೇವದೇವೋಬಭೂವ”. ಬಹ್ವೃಚದಲ್ಲೂ “ಅಸ್ಯದೇವಸ್ಯ ಮೀಡು ಷೋಮಯಾ ವಿಷ್ಣೋರೇಷಸ್ಯ ಪ್ರವೃಥೇ ಹವಿಭೀಃ ವಿಧೇಹಿ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರೀಯಾ ಮಹತ್ತ್ವಮ್” ಈ ದೇವನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ರುದ್ರನು ರುದ್ರಸಂಬಂಧವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂಬ ಅರ್ಥವು. “ಸೋಬ್ರವೀ ದ್ವರಂ ವೃಣಾ ಅಹಮೇವ ಪಶೂನಾ ಮಧಿಪತಿಃ ಅಸಾನೀತಿ ತಸ್ಮಾದ್ರುದ್ರಃ ಪಶೂನಾ ಮಧಿಪತಿಃ” ‘ತಾನು ಪ್ರಮಥಗಳಣ್ಕೈಲ್ಲಾ ಅಧಿಪತಿಯಾಗ ಬೇಕೆಂದು ರುದ್ರನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ವರವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪಶುಪತಿಯಾದನು. ಶ್ರೀನಾರಾಯಣೇಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭಗವದಾರಾಧನೆಯೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಸದ್ಗತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.—

“ತಂದೇವಾ ಉಷಯಶ್ಚೈವ ನಾನಾತನು ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ! ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಪೂಜಯಂತೈನಾ ಗತಿಂಚ್ಛೇಷಾಂದದಾತಿಶಃ||” ಯಜ್ಞಾಗ್ರಹರಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸ್ವಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯತ್ವವೂ ಆತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಿರುಂಟಾದ ದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞಹುರ್ಭಾಗವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಕರ್ಮ ಕಾಂಡದ ವೃಥಾಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ತನ್ನ ವತಿಯಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ.- “ನಿತ್ಯಮುರ್ಚಯಸೇ ದೇವ ಕಂ ದೇವ ಮಧಿಕಂ ತವ! ಯಸ್ಮಾನ್ಮಾನಸ ಮವ್ಯಗ್ರಂ ಕೃತ್ವಾತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರ! ಜಪಹೋಮು ನಮು ಸ್ಕಾರೈಸ್ತಂ ನದಸ್ವ ತಥಾ ಮಮ” ಯಾರು ನಿನಗಿಂತ ಅಧಿಕರು? ಯಾರನ್ನು ನೀನು ನೈತವೂ ಪೂಜಿಸುವೆ? ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.- “ಶೃಣು ತತ್ತ್ವಂ ಮಹಾ ಭಾಗೇ ಯಥಾ ನಿತ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್! ಅರ್ಚಯಂತಿ ಸದಾ ಯಂನೈ ಸದಾ ಪಶ್ಯತಿಸೂರಯಃ! ತಂವೈಯಥಾ ತಥಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಮ್! ವಿಷ್ಣು ದರ್ಮೋಡುಪ ಶ್ರೀನಾರ್ ಅತ್ತರಾರ್ಥ ಉದಾಹೃತಃ” ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಾಧಿಕನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಆತನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

ನಾರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅಭಿವ್ರಾಯವೇ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.- “ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಸುರಾ ಸ್ವರ್ಗೇ ವಿಷ್ಣು ಮಾರಾಸ್ಯತೇ ಪುರಾ! ಸ್ವಸಂಪದ ಮನುಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಕೇಶವಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ” ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಗಳ ಸಂಪತ್ತಾದ ಲೋಕಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಷಡೆದರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

(೩) ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರುಗಳು ಮಹಿಷ್ಕಫಲ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವವನ್ನೂ ಪಶುಪತಿಸ್ವವನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತರೆಂದು “ಕೋನೈಃ ಪ್ರಜಾಪಶುಪತೀ ಪರಿಪಾತಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪಶುಪತೀ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದ್ವಿವಚನದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪಶುಪತೀ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.- ಮುಂದೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮಹತ್ತಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ವ್ರಾತ್ರನಾಗಿ ಆತನು ಶೀಷಭೂತನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.- ಕಸ್ಯಸಾದೂದಕೇನ ಸಶಿವಃ ರುದ್ರನಿಗಿದ್ಧ ಅಮಂಗಳತ್ವವೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದುದು ಯಾರ ಸಾದೂದಕದಿಂದ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾ ಯಣನಿಗೆ ಪರದೇವತಾಸಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ವಾದಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಕೂರೇಶರು, ಯತಿವರ್ಧರ ಅನುಜರಾದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರವರಿಗೆ ಆರೋಪಿತವಾದ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಜಾಪಶುಪತೀ ಎಂದು ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖರುದ್ರರು ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳ

ನೈರೋಚತ ತದಾತೋಯಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಗತ ಕಲ್ಮಷಮ್||
 ತತ್ರದೇವರ್ಷಿಗಂಧರ್ವಾ ವಸುಧಾತಲ ವಾಸಿನಃ|
 ಭವಾಂಗ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಪವಿತ್ರ ಮಿತಿ ಪಸ್ಪೃಶುಃ||

ಆ ಗಂಗಾನದಿಯ ಉದಕವು ಶಂಕರನ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಪುನಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಆಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ತೋರಿತು. ದೇವತೆಗಳೂ ಋಷಿಗಳೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರೂ ಭವನ ಎಂದರೆ ರುದ್ರನ ಅಂಗದಿಂದ ಬಿದ್ದ ನೀರು, ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕವಾಗಿ ನೈಜಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಲೆಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಂಡರು ಎಂದರೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಿದರು ಎಂಬರ್ಥವು. ಅಥವಾ ಭವಾಂಗದಿಂದ ಪತಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪತಿತಪಾನನವಾದ ಗಂಗೆೋದಕವು ಪವಿತ್ರವಾದುವೆಂದು ಅವಗಾಹನಮಾಡಿದರು ಎಂಬರ್ಥವು. ಶಂಕರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದು ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ, “ವಿಷ್ಣುಪಾದೋದ್ಭವಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯತೆಯೂ ಪವಿತ್ರತೆಯೂ ನೈಜವಾಗಿಯೇ ಉಂಟು; ಆದರೆ ಶಂಕರ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧ ದಿದೇನಾದರೂ ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಂದಕವೆಂದರೆ ಪುನಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಆನ್ಯಾನತೆಯು ಅದರಿಂದ ತೋಲಗಿತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯಿರಿದ್ದು ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವವಾಗರೆ ಕೇಳು ಜಾತಿಯವರು ಬಹು ದೂರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸ ಬಹುದೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಐರಕಂಠ್ಯವೇವಿನಾ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಭವಾಂಗದಿಂದ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಬಿದ್ದ ನೀರಾದುದರಿಂದ ಮಹಾಭಾಗವತದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದುದೆಂದು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಆದರೆ “ಹರಸ್ಯ ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಪವಿತ್ರತ್ವಮುಪಾಗತಾ” ಎಂದರೆ ಹರನ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪವಿತ್ರತೆಯು ಗಂಗೆಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ವಿದೆಯಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು; ಅರ್ಥವು ಹಾಗಲ್ಲವು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಹರಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ಎಂದಿರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹರಸ್ಯ ಪವಿತ್ರತ್ವಂ ಉಪಾಗತಾ:— ಹರನಿಗೆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದುದು ಆಯಿತು; ಏತರಿಂದ ಎಂದರೆ ಆತನ ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್— ಆತನ ತಲೆಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವು. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಅರ್ಥವೇ ಉಪಪಾದಿತವು; “ತಸಂಬು ಪತಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾದಧಾರ ಶಿರಸಾದರಃ ಪಾವನಾರ್ಥಂ ಜಟಾಮುಢ್ಯೇಯೋ

ಕಸೋದರೇ ಹರ ವಿರಿಂಚ ಮುಖ ಪ್ರಸಂಚಃ|
 ಕೋರಕ್ಷತೀ ಮನು ಜನಿಷ್ಠ ಚ ಕಸ್ಯ ನಾಭೇಃ|
 ಕ್ರಾಂತಾ ನಿಗೀರ್ಮ ಪುನ ರುದ್ಗಿರೆತಿ ತ್ವದನ್ಯಃ|
 ಕಃ ಕೇನ ವೈಷ ಪರವಾನಿತಿ ತಕ್ಯ ಶಚ್ಯಃ||

ಗ್ಲೋಸ್ತೀತ್ಯವಧಾರಣಾತ್|” ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಯಿರಬೇಕು. ವಿಷ್ಣುಸಾದೋದಕವಾದ ಗಂಗೆಗೆ ಅಪವಿತ್ರತ್ವ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಅಪವಿತ್ರತೆಯು ಅದುದರಿಂದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ; ತಂದೆಯ ಶಾಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧವು. ಇದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರುದ್ರನು ಪವಿತ್ರನಾದನೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ವೇದಾಪಹಾರ, ಗುರುಸಾತಕ ದೈತ್ಯಪೀಡಾ ಮೊದಲಾದ ಆಪತ್ತುಗಳು ಒದಗಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯಸನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸ ಋಷಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇದ್ರಾದಿಗಳು ಪರತತ್ವವಲ್ಲವೆಂದೂ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದೂ ಎಂಬುದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸಾರ ಭೂತಾರ್ಥವು. ||೧೩||

ಅನತಾರಿಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪಶುಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ, ಪರತಂತ್ರರಾಗಿ, ಕರ್ಮವಶ್ಯರಾಗಿ, ಆಸರೆ ತುಂಬಾ ಸುಕೃತಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರನ್ನು ಪರತತ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ (ಕಶ್ಚಿತ್ತ್ರಿಯಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು) ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ ಭೂತನಾಗಿಯೂ, ಜಗತ್ತಿನ ಚಿದ ಚಿತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆತನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿ, ಜೀತನರುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ತನ್ನ ಪರತ್ವದಿಂದ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಭೂತರಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು- ಓ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯೇ! ಕಸೋದರೇ- ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರುಬದರದಲ್ಲಿ (ಮುಂವೆ ತ್ವದನ್ಯಃ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥಮಾಡ ತಕ್ಕದ್ದು) ಹರ-ರುದ್ರನು, ವಿರಿಂಚ- ಚತುರ್ಮುಖನು ಅಮರದಲ್ಲಿ ವಿರಿಂಚ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ- ಮೊದಲಾದ, ಪ್ರಸಂಚಃ- ಜಗತ್ತು. ಇರುತ್ತದೆ? ಶ್ರೀಮನ್ನಾ

ರಾಯಣನೇ ಈ ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರನು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆತ ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರ ವಿರಂಚಿ ಎಂಬ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಕಃ - ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯಾದ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು, ಇಮಂ- ಈ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಗತ್ತನ್ನು, ರಕ್ಷತಿ - ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಮಿಕ್ಕವ ರೆಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥವೆಂಬುವುದು ಸೂಚಿತವು. ಕಸ್ಯನಾಭೇಃ - ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವು, ಅಜನಿಷ್ಠಚ- ಸೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿವು? ತ್ವದನ್ಯಃ ಕಃ - ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು, ಕ್ರಾಂತಾಃ - ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಎರಡುಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ; ನಿಗೀರ್ಯ - ವ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದುದನ್ನೇ ಪುನಃ ನುಂಗುವೆಂದರೆ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪುನಃ ಉದ್ಗಿ ರತಿ - ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾನುಸಾರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ? ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ; ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ? ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪಾಲನೆ, ವ್ರಳಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸದ್ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಕಾರಣನು, ನೀನೇವ್ಯಾಪಿಸಿ ಆತ್ಮಾ ವಾಗಿರುತ್ತೀಯೇ, ನೀನೇ ಆಧಾರನು ಪಾಲಕನು ನಿಯಾಮಕನು. ಕೇನವಾ - ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದ, ಏಷಃ - ಈ ಪ್ರಪಂಚವು, ಪರವಾ - ನಾಥನನ್ನು ಕೃದ್ವು; ನೀನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವು; ಇತಿ - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಶಕ್ಯ ಶಂಕಃ - ಶಂಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವು. ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಯಾರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿಸಲಾರರೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವು, ಶೇಷಿತ್ವವು, ನಿಯಮನ ತ್ವಾದಿಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇಶಿಕರವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ತಳ ಹದಿಯಾಗಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಾದಿಕಾರದ ಆದಿಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತವು. “ಆಧೇಯತ್ವ ಪ್ರಭೃತಿನಿಯಮೈರಾದಿ ಕರ್ತೃಶ್ಚರೀರಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂವೇ ಯವು. ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರನುಸಾರದ ನೆಯ ವುಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದುದ ರಿಂದ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನು, ಆಧಾರನು, ಅವನೇ ಆತ್ಮಾ ನಿಯಾಮಕನು, ಆತನೇ ಸತ್ತಾದಾಯಿಕನು, ಆತನೇ ಶೇಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಉಪಪಾದನೆಯು ಕಸ್ಯೋದರೇ ಮುಂತಾದ್ದು. ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವು ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಧರವರು ಯಶೋದೆಗೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೧೧ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಇತರ ಋಷಿ

ಗಳು ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಉದರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಕಥೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಕ್ಷತ್ರಂಚ ಉಭೇಭವತಿ ಓದನಃ| ಮೃತ್ಯುರ್ಯಸ್ಯೋಪಸೇಚನಂ ಕ ಇತ್ಯಾ ವೇದಯತ್ರಸಃ” (೧. ೨. ೨೫.) ಎಂದರೆ ಯಾವ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದಿ ಸರ್ದಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲಾ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಳಯದಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಟವೋ, ಮೃತ್ಯುವು ಯಾವ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನವೋ ಅಂತವನನ್ನು ಯಾರು ಚನ್ನಾಗಿತಿಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಪ್ರಳಯ ಹೊಂದಿಸಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದು “ಅತ್ತಾಚರಾ ಚರಗ್ರಹಣಾತ್” ಎಂಬ (1. 2. 25) ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ “ಗ್ರಸೇತ್ ಸಂಸಾರ ಸಮಯೇ ಜಗತ್ಸ್ಥಾನರ ಜಜ್ಞಮಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರು ತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಸರ್ದವೂ ವಸಿಸುತ್ತದೆಂದು “ಕಿಂತದಾಸೀನ್ನೈತೇಹ ಕಿಂಚನಾಗ್ರ ಅಸೀದ ಮೂಲ ಮನಾಧಾರಂ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ ದಿವ್ಯೋದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ” ಎಂದು ಸುಬಾರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು, ಆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಚಿದ ಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೂನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹನಾಬದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲವು. ದಿವ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಷು ಪ್ರಲೀನೇಷು ನಷ್ಟೇ ಲೋಕೇ ಚರಾಚರೇ| ಆಭೂತ ಸಂಪ್ಲವೇಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರಲೀನಃ ಪ್ರಕೃತೌ ಮರ್ಘಃ| ಏಕಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ನಿಶ್ವಾತಾಸತು ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ” ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲಾ ಲೀನವಾಗಿ ಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಹೋದಾಗ ಹೀಗೆ ಪ್ರಳಯವು ವ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಾಗಿ ಮಹತ್ತ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದಾಗ ಇವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾ ಯಣನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ. “ಕೃಷ್ಣ ಏವಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಉತ್ಪತ್ತಿರಪಿಚಾಪ್ಯಯಮ್” ಕೃಷ್ಣನೇ ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ ಣನು. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕೃತಿರ್ಮಯಾ ಖ್ಯಾತಾನ್ಯಕ್ತಾನ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ|
ಪುರುಷಶ್ಚಾ ಪೃಭಾ ವೇತಾ ಲೀಯೇತೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ||

**ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಧಾರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ವಿಷ್ಣುನಾಮಾ ಸವೇದೇಷು ವೇದಾಂತೇಷು ಚ ಗೀಯತೇ ||**

ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದೆಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಾ ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಯೂ ಇರುವ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಯಾವುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅದೂ ಮತ್ತು ಚೇತನನಾದ ಪುರುಷನೆನಿಸುವ ಜೀವಾತ್ಮನೂ (ಜಾತ್ಯೇಕವಚನವು) ಹೀಗೆ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೈವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವರಮಾತ್ಮನಾದರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವವನಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿಯಂತ್ರಾವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬ ನಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ವೇದವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ “ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಂಭು ಸ್ತಥೈವಾರ್ಯ ಶಂದ್ರಮಾಶ್ಚ ಶತಕ್ರತುಃ | ಏತದಾದ್ಯಾ ಸ್ತಥೈವಾನ್ಯೇಯುಕ್ತಾ ವೈಷ್ಣವತೇಜಸಾ | ಜಗತ್ಕಾರ್ಯವಸಾನೇಷು ವಿಯುಜ್ಯಂತೇ ಸ್ವತೇಜಸಾ | ವಿತೇಜಸಸ್ತೆ ಸರ್ವೇ ಚ ಪಂಚತ್ವ ಮುಪಯಾಂತಿ ಚ” ಚತುರ್ಮುಖನೂ ರುದ್ರನೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನೂ ಇಂದ್ರನೂ ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯದಲ್ಲಿ “ಸ್ವಪತ ಸ್ತಸ್ಯವೈ ಪದ್ಧಂ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಮ್ | ನಾಭೀರ್ವಿನಿ ಸ್ಪೃತಂ ತಸ್ಯ ತತ್ರೋತ್ಪನ್ನಃ ಪಿತಾಮಹಃ” ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಶಾಯಿಯ ನಾಭೀಕಮಲದಿಂದ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನು ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ “ಮಹಾರ್ಣವೇ ಶಯಾನೋಽಪ್ಸು ಮಾಂತ್ಸಂ ಪೂರ್ವಮಜೀಜಸಃ | ಪದ್ಮೇ ದಿವ್ಯಾರ್ಯ ಸಂಕಾಶೇ ನಾಭ್ಯಾಮುತ್ಪಾದ್ಯ ಮಾನುಷಿ | ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಂ ಮಯಿನಿವೇಶಿತಮ್” ಚತುರ್ಮುಖನು ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಮಾತು; ನೀನು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಭೀಕಮಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಜನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ರಕ್ಷತುತ್ಸಾಮ ಶೇಷಾಣಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭವೋಹರಿಃ | ಯಸ್ಯ ನಾಭಿ ಸಮುದ್ಭೂತ ಪಂಕಜಾದ ಭವಜ್ವಗತ್” ಯಾವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ನಾಭೀ ಕಮಲದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತುಂಟಾದ ಚಿತ್ತಲಕ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಅಂತಹ ಹರಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಕ್ಷತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಕನೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚವು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನೂ ನಾಮ ರೂಪವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಅನಂತರ ಕರಣಕಳೆಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವವನೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. **ಸಹಿಸಾಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯತೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂಹರಿಮ್** (ವಿ. ಪು) ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ವಾಲನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ (ಛಾಂದ) **“ತತಸ್ತ್ವನುಸಿ ದುರ್ಧೃಷ ಸ್ತಸ್ಮಾಡ್ಭಾವಾ ತ್ಸನಾತನಾತ್ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಾಂ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಮುಪಜಗ್ಮಿವಾ”** ಎಂಬ ಚತುರ್ಮುಖನ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುನಃ **“ನಸಂಪದಾಂ ಸಮಾಹಾರೇ ವಿಪದಾಂ ವಿನಿವರ್ದನೇ ಸಮರ್ಥೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಕಶ್ಚಿತ್ತಂ ವಿನಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್”** ಸಂಪತ್ತು ಗಳನ್ನಂಟು ಮಾಡಿ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವವರಲ್ಲಿ, ಪುರುಷೋ ತ್ತಮನಾದ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಕಾಣ ಲಿಲ್ಲವು. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ವಿ. ಪು.) ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅನೇಕ ಅಂಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನೂ ಲಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಒಬ್ಬರುದ್ರನನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಡ ದಲ್ಲೂ ವಾಲನಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

“ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ” ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾದರೇ ಪುನರುಕ್ತಿಯೇ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತನೇ ಆಧಾರವೆಂದೂ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾ ಆಧೇಯವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರಯುಕ್ತವು.

ಇಮಂ ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಕಾಕ್ಷಿ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋರಕ್ಷತಿ **ಇಮಂ** ಎಂದೂ, **ಇಮಂ** ಅಜನಿಷ್ಟ ಚ ಕಸ್ಯನ್ಯಾಭೇಃ ಎಂದೂ ಎರಡುವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಾಭೀಕಮಲವೆಂದುಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ವಿದ್ವನಂತರ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು **“ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾ ಯೇಯ”** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜವಿಸುವನು. ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇತುವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ **ಕಸ್ಯನಾಭೇಃ** ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ **“ಯನ್ನಾಭಿ ಪದ್ಮಾದ ಭನನ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ”** (ಮಹೋಪನಿಷತ್) ಎಂದೂ, **“ಬ್ರಹ್ಮವೈ**

ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಪುಷ್ಕರೇಽಸೃಜತ್” ಪರಮಪುರುಷನು ತನ್ನ ನಾಭೀಕಮಲದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಅಜಸೃನಾಭಾವಧ್ಯೇಕ ಮುರ್ಮಿತಂ ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಭುವನ ಮಧಿಶ್ವಿತಮ್ ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮಾ ಸೃಜನಿಷ್ಠ ದೇವಃ ಸಪ್ರಜಾಪತಿರೇಕಃ ಪುಷ್ಕರಪರ್ಣೇ ಸಮಭವತ್” ಮಹೋದನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ “ಸರ್ವಸ್ಯಾಯತನಂಹರಿಃ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ “ಯನ್ನಾಭಿಪದ್ಮಾದ ಭವನ್ಮಹಾತ್ಮಾ” ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಭೀಕಮಲದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನು ಉತ್ಪನ್ನನಾದನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. “ಅಜಸೃನಾಭಾವ ಧ್ಯೇಕಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ | ಪುಷ್ಕರಂಪುಷ್ಕ ರಾಕ್ಷಸ್ಯತಸ್ಯ ಪದ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ” ಎಂದು ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥವು ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮನುವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ:—

ಸೋಭಿದ್ಯಾಯ ಶರೀರಾತ್ಸ್ವಾತ್ತಿ ಸೃಕ್ಷು ದ್ವಿವಿಧಾಃ ಪ್ರಜಾಃ |
ಅವನವಸನರ್ಜಾದೌ ತಾಸು ವೀರ್ಯಮಸಾಸೃಜತ್ ||
ತದಂಡ ಮಭವತ್ ಹೈಮಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶು ಸಮ ಪ್ರಭಮ್ |
ತಸ್ಮಿ ಜಜ್ಞೇ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸರ್ವಲೋಕ ಪಿತಾಮಹಃ ||

ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನೋಽವ್ಯಕ್ತಾ ವಸ್ತೆಯಿಂದಿರುವದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪುಜೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಗೆ ಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜಿಯಿಸಿದನು. ಮೊದಲು ಪೃಥಿವಿಗೆ ಪೂರ್ವಕಾರಣ ರೂಪವಾದ ಅಪ್ಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. “ತಾ ಇಮಾಅಪ ಸ್ತದ್ಧಿರಣ್ಮಯ ಮಣ್ಣಮ ಭವತ್” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಿರಣ್ಮಯವಾದ ಅಂಡವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಅಂಡವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಅಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚತುರ್ಮುಖನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ವೇದಗಳೂ ಕಳಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ “ಇಮಂ ಅಜನಿಷ್ಠಚ ಕಸ್ಯನಾಭೀಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಭೃಗುಭರದ್ವಾಜ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರೂ “ತತಸ್ತ್ರೇಜೋನುಯಂ ದಿವ್ಯಂ ಪದ್ಮಂ ಸೃಷ್ಟಂ ಸ್ವಯಂಭುವಾ ತಸ್ಮಾತ್ಪದ್ಮಾತ್ ಸಮ ಭವದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ವೇದಮಯೇ ವಿಧಿಃ” (ಭೃಗುಭರದ್ವಾಜ ಸಂವಾದ) ಹಾಗೆಯೇ “ನಾರಾಯಣೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಶುಭಾಶುಭ ವಿನರ್ಜಿತಃ | ಸಸರ್ಜನಾಭಿಜಂ ಪುತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಮಮಿತ ಪ್ರಭಮ್ | ತತಸ್ಸ ಪ್ರಾದುರಭವತ್ ಅಭೈನಂ ವಾಕ್ಯ ಮಬ್ರವೀತ್ | ಮಮ ತ್ವಂ ನಾಭಿಶೋ ಜಾತಃ ಪ್ರತು ಸರ್ಗಕರಃ ಪ್ರಭುಃ | ಸೃಜಪ್ರಜಾ ಸ್ತ್ವಂ

ವಿನಿಧಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಜಡ ಪಂಡಿತಾಃ” ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತ ರೂಪಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಶ್ಯನಲ್ಲದವನಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಭೀ ಕಮಲದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನೆಂಬ ಮಗನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ನಾಭೀಕಮಲದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಚಿದ ಚಿತ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇಸಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸಭಾಪರ್ದದಲ್ಲಿ “ತತಸ್ಸ ಭಗವಾಂ ಸ್ತೋಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಮಸೃಜತ್ಸಯಂ” ಎಂದು ಇದ್ದರೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ನಾಭೀಕಮಲ ದಿಂದ ಜನಿಸಿದನು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೆ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಏನೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಸುಪರ್ಣವೈಕುಂಠ ಸಂಪಾದದಲ್ಲಿ “ಯತ್ರತ್ವದ್ಧಮಭೂತ್ಸಾರ್ವಂ ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವ್ಯಜಾಯತ| ಬ್ರಹ್ಮಾ ಷ್ಠಾಪಿ ಸಂಭೂತ ಶ್ಶಿವ ಇತ್ಯವಧಾರ್ಯತಾಮ್” ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ನಾಭೀ ಕಮಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರುದ್ರನೂ ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಚತುರ್ಮುಖನು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಭೀ ಕಮಲದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ನಾದನೆಂದುಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ವಿಧ ಪ್ರಮಾಣ ಗಳಿಗೆ ಐಕಂತ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವದೇ ನ್ಯಾಯವು.

ಆದರೆ ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಪರಮ ಪುರುಷನ ನಾಭೀಕಮಲದಿಂದ ಜಗತ್ತುಂಟಾಯಿತು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ? ರಕ್ಷತುತ್ವಾ ಮಶೇಷೇಣಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭವೋಹರಿಃ| ಯಸ್ಯನಾಭಿ ಸಮುದ್ಭೂತ ಪಂಕಜಾದ ಭವಜ್ಜಗತ್” ಇಲ್ಲಿ ನಾಭೀಕಮಲದಿಂದ ಜಗತ್ತೇ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ರುದ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಂದೂ, ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಗುಣಾಧಿಕ್ಯವೂ, ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣಾ ಧಿಕವೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪರಮ ಪುರುಷನು ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದೂ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ರುದ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳು ನಾರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುತ್ತದೆ.— “ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋದೇವ ಸ್ವತ್ವರೂಪೀಜನಾರ್ದನಃ| ತ್ರಿಧಾತ್ಮಾನಂ ಸ ಭಗವಾನ್ ಸಸರ್ಜ ಪರಮೇಶ್ವರಃ| ರಜಸ್ತಮೋಭ್ಯಾಂ ಯುಕ್ತೋ ಭೂದ್ರಜಸ್ತ್ವಾದಿಕಂ ವಿಭುಮ್| ಸಸರ್ಜ ನಾಭಿಕಮಲೇಯುಕ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಕಮಲಾಸನಮ್| ರಜಸಾತಮಸಾಯುಕ್ತಂ ಸೋಪಿಮಾ ಮಸ್ಯ

ಜಪ್ತಭುಃ” ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ **ತ್ರಿಧಾತ್ಮಾನಂ** ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ತಾನೇ ತನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಮೂರಾಗಿ ತೋರಿದನೆಂದು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ನಾರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯ ನಾಭಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನು ಉತ್ಪನ್ನನಾದನೆಂದೂ, ಈತನಿಗೆ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಿ ರುದ್ರನುಂಟಾದನೆಂದೂ, ಆ ಬಾಲನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನೆಂದೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ರುದ್ರನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮಹೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ - ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿದ್ದನು. “**ಏಕೋಹಮೈನಾರಾಯಣ ಅಸೇತ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮಾನೇ ಶಾನೋ**” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸಾಧ್ಯಾಯತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿದನು, ಆತನ ಹಣೆಯಿಂದ ಬೆವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಆಗ ಹಿರಣ್ಮಯವಾದ ಅಂಡ ಉಂಟಾಯಿತು; ಅದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನು ಉಂಟಾದನು; ಪುನಃ ಪರಮಪುರುಷನು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿದನು ಪುನಃ ಹಣೆಯಿಂದ ಬೆವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತೂ, ಶೂಲಪಾಣಿಯಾದ ರುದ್ರನು ಉಂಟಾದನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲಿ “**ಏಷಲೋಕಗುರು ರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗದಾದಿಕರಃ ಪ್ರಭುಃ| ಏಷಮಾತಾ ಪಿತಾಚೈವ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಚ ಪಿತಾಮಹಃ| ಮಯಾನು ಶಿಷ್ಣೋ ಭವಿತಾಸೋಪಿ ಸರ್ವ ವರಪ್ರದಃ| ಅಸೃಷ್ಟೃವಾನು ಜೋರುದ್ರೋ ಲಲಾಟಾದ್ಯಸ್ತ ಮೊತ್ತಿತಃ** ಎಂದು, ಚತುರ್ಮುಖನ ಲಲಾಟದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯರು “**ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ದಂತಾಂಜಯೇ ತುಘಾಯ ನಿಶ್ಶನೇದಸೇ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋಘಂಟಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಯೇನಮಃ**” ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ಪುತ್ರನೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಶತವಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಲ್ಲೂ ಚತುರ್ಮುಖನ ಮಗನು ರುದ್ರನೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ರುದ್ರನೆಂಬ ನಾಮಕರಣಮಾಡಿದನೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ರುದ್ರ ಸರ್ಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗನು ರುದ್ರನೆಂದೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ರುದ್ರನೆಂಬ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು.- “**ರುದ್ರಸರ್ಗಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿತಂನೇ ನಿಗದಿತಶ್ಚುಣು| ಕಲ್ಪಾದಾನಾತ್ಮಾನ ಸ್ತಲ್ಪಂ ಸುತಂ ಪ್ರಧ್ಯಾಯತ ಸ್ತತಃ| ಸ್ವಾದ್ರಾಸೀತ್ಯ ಭೋರಂಕೇ ಕುಮಾರೋ ನೀಲ ಲೋಹಿತಃ**

ರುರೋದ ಸುಸ್ವರಂಸೋಽಥ ಪ್ರತ್ಯುನಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ದೇವ
ನಾನ್ನೂಸಿ ಮಾರೋದಿಸ್ತ್ವೈರ್ಯನಾವಹ" ಇತ್ಯಾದಿ. ನೊಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ

ಆಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾದ್ಯ ಈಶಃ ಪ್ರಜಾನಾಮ್ ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ವ ತಸ್ತ್ವಂ
ಚ ಮತ್ತಃ ಪ್ರಸೂತಃ | ಮತ್ತೋ ಜಗಜ್ಜಜ್ಞಮ ಸ್ಥಾನರಂ ಚ ಸರ್ವೇ ವೇದಾ
ಸ್ಸರಹಸ್ಯಾಶ್ಚ ಪುತ್ರೇತಿ" ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರನು ರುದ್ರನೆಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾರಾಹ
ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋದೇವಃ ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ವ ತಶ್ಚ ತುರ್ಮುಖಃ
ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರೂಹ್ಮ ಭವದ್ದೇವಿ" ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ರುದ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣ
ಗಳೂ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ರುದ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಇರುವದ
ರಿಂದ, ಚತುರ್ಮುಖನ ತಮ್ಮನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ, ಅಥವಾ ಮಗನೆಂದು
ಭಾವಿಸತಕ್ಕದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ವಿಧವಾದಲು ಕ್ತಿಗಳೂ ಗ್ರಾಹ್ಯ
ವಾದುದರಿಂದ ಕಲ್ಪಭೇದದಿಂದ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದು. ಆದರೆ
“ಧಾತಾಯಥಾಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್” ಎಂದಿರುವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ಜಗತ್ಪ್ರಪ್ತಿ ಪ್ರಳಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರ ಬಹುದೆಂಬುದು ಸಮಾಧಾನವು.

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಸುರ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾ
ಯಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವು. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಆರಾಧಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅಸುರ ವೈತ್ಯರುಗಳಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೀತಿಯುಂಟಾದಾಗ
ಇವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಪ್ರಾಪ್ತ
ವಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರುತ್ತಾರೆಂಬುವ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸ
ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. “ಉನಾಪತಿಃ ಪಶುಪತಿಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ
ಸ್ಸುತಃ” ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀವಾರಾಹ
ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋದೇವ ಸ್ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ವ ತ ಶ್ಚ ತುರ್ಮುಖಃ”
ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಾಂತಾ- ಎಂಬಪದದಿಂದ “ಯಸ್ಯೋರುಷು ತ್ರಿಷು ವಿಕ್ರಮಣೀಣು
ಅಧಿಪ್ತಿಯನ್ತಿ ಭುಷನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪರಾವರ ತತ್ವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ
ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳು ಅವರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದೂ,
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಾದನಾರಾಯಣನು ಪರತತ್ವವೆಂದೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಪಾದವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆಂದೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವತಾರಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತತ್ವ ನಿಗೀರ್ಯಪುನರುದ್ಧಿರತಿ ಎಂದು ನಿಗೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಪುನರುದ್ಧಿರತಿ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಂತತ್ವನೆಂಬುದು ಸಹ ಐತಿಹ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಲಯ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗಳೊಂದಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಚಿದ ಚಿದ್ವಿ ಶಿಷ್ಟದೇಶಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥೂಲ ವಿಶಿಷ್ಟದೇಶಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಹೇಳಿ ಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಲಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಗಳ ಹಾಗೆ ರೂಪಕಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— “ತ್ವಜನ್ತಮಾಹರಂತಂಚ ಶ್ವಾಸೋ ಚ್ಛಾಸದ್ವಯೋನ ಚ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭವನಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಧಾನಿಕಂ ಹಿಯತ್” “ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇ ವಾನು ಪ್ರತಿತ್” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವೆನ್ನುವರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾನಾಗಿ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದಿಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನೆಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಆಧಾರಾರ್ಥೇಯತ್ವವು; ಇದರಿಂದ ಶರೀರ ಶರೀರ ಭಾವವೂ ದ್ಯೋತಿತವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಂತರ್ರಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ “ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ; ಯ ಆತಾ ನ ಮಂತರೋಯಮಯತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಖಾಲೋವನಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ “ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಮಸ್ತರೇ ಸಂಚರಣ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಯ “ಏಷ ಸರ್ವ ಭೂತಾಂ ತರಾತ್ಮಾ ಪಹತ ಸಾಸ್ಮಾ ದಿವ್ಯೋದೇವ ಏಕೋನಾರಾಯಣಃ” ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸರ್ವ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿರುವನೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ವ ಭೂತಾಂತರತ್ವವು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದು.

ಹೀಗೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನೆಂದು ನಿಗೀರ್ಯ ಪುನರುದ್ಧಿರತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಪರರಮಾಶ್ಚರ್ಯವಾದುದಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಶಕ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಉದ್ಧಿರತಿ ಎಂದು ವರ್ತಮಾನ ನಿರ್ದೇಶದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬ “ಧಾತಾಯಥಾ ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್” ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದು. ಯಥಾಪೂರ್ವವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುನರುದ್ಧಿರತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪುನಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಆತನು ಆಧಾರವು, ಚಿದಚಿತ್ತವಂಚವು ಅಧೇಯವು; ಆತನು ಶರೀರಿಯು, ಆತ್ಮಾಶರೀರವೂ; ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಕಾರಣನು; ಈತನು ಪಡೆಯುವನು; ಆತನು ಶೇಷಿ, ಪ್ರಪಂಚವು ಶೇಷ ಭೂತವು; ಹೀಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನೇ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಇವೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಈ ಕೇನವೈಷ ಶಕ್ಯ ಶಂಕಃ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿರುವಾಗ ಆತನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕಾ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ನಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರು ಯದ್ಯಪಿ ನಮಗಿಂತವಿಶೇಷ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳವರಾದರೂ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಂ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರೋಣವೂ, ಸರ್ವ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇತುವಾಗಿ ರೋಣವೂ, ಸರ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿರೋಣವೂ, ಸರ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರವೂ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವೂ, ಇವು ಯಾವುವೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಹರನಿರಿಂಚಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಷಯ ಎಂಬಪದವು.

ಅದುದರಿಂದ ಪರನಾ ಎಂದರೆ ನಾಥನಾ ಎಂಬರ್ಥವು; ಎಂದರೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ ನಿಯಂತಾವಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಂಕಾ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೇನನಾ ಶಕ್ಯ ಶಂಕಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಂಬುದು ಚಕಾರಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಹೇಳುವವರಿಗಿಗ ಶಂಕಾ ಉಂಟೇವಿನಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಹೀಗೆ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಶಂಕಾಗಳನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—
ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಶ್ವಮೇಧಿಕದಲ್ಲಿ, “ಅನಾಶ್ರಿತೋಚ್ಚ್ರಯೋನಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾಶ್ರಯ ಮಾಶ್ರಯೇತ್ ರುದ್ರಂ ಸಮಾಶ್ರಿತೋ ದೇವಾ ರುದ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಮಾಶ್ರಿತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಮಾಶ್ರಿತೋ ರಾರ್ಜ ನಾಹಂ ಕಂಚಿದು ಪಾಶ್ರಿತಃ ಮಾಮಾಶ್ರಯೋ ನಕಶ್ಚಿತ್ತು ಸರ್ವೇಷಾ ಮಾಶ್ರಯೇ ಹ್ಯಹಮ್ ಇದಂ ರವತ್ಯಂ ಕೌಸ್ತೇಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಹ ಮಮ್ಯಯಮ್ ||

ಇದರರ್ಥಕ್ಕೆ 661-2 ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಶ್ರೀಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ರುದ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.- “ಏತದೇವ ಪರಂ ವಸ್ತು ನೈತಸ್ಮಾತ್ಪತಮಸ್ತಿವಃ| ಏನವೇನ ವಿಜಾನೀಧ್ವಂ ಏತದ್ವಃ ಪರಮಂತಪಃ” ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಪರತತ್ವವು, ಆತನಿಗಿಂತ ಶೇಷನಾಗಿ ಯಾರೂ ನಿಮಗಿಲ್ಲವು. ನೀವು ಹೀಗೀಗ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಷ್ಟತಪಸ್ಸು. ಶ್ರೀನರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ರುದ್ರಾದಿತೌವಸವೋ ಯೇಚ ಸಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವಿನೌ ಮರುತ ಶ್ಲೋಷ್ಣಪಾಶ್ಚ| ಸರ್ವೇಭವಂತಂ ಶರಣಂಗತಾಸ್ತಃ” ಎಂದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರೆಯಣನನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದಿದರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ “ನಾರಾಯಣಾತ್ಪರೋದೇವೋ ನಭೂತೋನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಏತದ್ರಹಸ್ಯಂ ನೇದಾನಾಂ ಪುರಾಣಾನಾಂಚ ಸತ್ತಮ್” ಬ್ರಾಹ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ- ಸರ್ವೇ ವಿಷ್ಣುಮಯಾ ದೇವಾಸ್ಸರ್ವೇ ವಿಷ್ಣುಮಯಾಗಣಾಃ| ನಹಿ ವಿಷ್ಣುಸಮಾಃ ಕಾಶ್ಚಿದ್ಗತರನ್ಯಾ ನಿಫೇಯತೇ|| ಇತ್ಯೇವಂ ಸತತಂ ನೇದಾ ಗಾಯತ್ರೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರವಾಕ್ಯವು :-

“ಯೋಸೌ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವೇದ ಮೂರ್ತಿ ರೈತ್ರನೇದಾಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ| ತಂ ಯಾಮು ಶರಣಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ವೇ ಸೇಂದ್ರಾದಿರೌಕಸಃ” ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವು.

ಆದುದರಿಂದ “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮಾ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಪರವಾಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಬೃಂಹಿತವು. ಮುಕ್ತರೂ ನಿತ್ಯರೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದ ಅತಿಶಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾದರೂ ಅವರ ತತ್ವಕ್ಕೇ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ನಿರತರಯ ಸುಖವನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ; ಆತನಿಗೇ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೀಳು ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನನ್ನೇ ಶರಣಹೊಂದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಛೇಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧವು ||೧೪||

ಅನತಾರಿಕೆಯು - ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ೧೧ ರಿಂದ ೧೪ ನಾಲ್ಕೈದು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪರತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಐಕಕಂಠ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲೇ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆತನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರಬಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಗವತ್ಪ್ರವಯಾ ತಿಳಿದ ಮಹಾ

ಮೂ: ತ್ವಾಂಶೀಲ ರೂಪ ಚರಿತ್ಯಃ ಪರಮ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಃ |
 ಸತ್ಯೇನ ಸಾತ್ವಿಕತಯಾ ಪ್ರಬಲೈಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೈಃ |
 ಪ್ರಖ್ಯಾತದೈವ ಪರಮಾರ್ಥವಿದಾಂ ಮತೈಶ್ಚ |
 ನೈನಾಸುರ ಪ್ರಕೃತಯಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಬೋದ್ಧುಮ್ ||೧೫||

ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ, ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವುವಲ್ಲಾ? ಕೆಲವರು ಸರೈಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವರು; ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರೈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವರು; ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನೇ ವಿನಾ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಮಿಥ್ಯೆ ಎನ್ನುವರು; ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರೂ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವರು; ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೂರು ಸಮವೆನ್ನುವರು; ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪರಮ ಶಿವನೊಬ್ಬನು ಇರುವನು ಎನ್ನುವರು; ಹೀಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿ, ಇತರವಾದವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹರಡಿರುವರಲ್ಲಾ; ಇವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯರಾದ ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದವರು, ಪರ ದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲವು ಇದ್ದರೂ, ಅವರದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೇ ಹೋದರೇ ಎಂದು ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧-೨ನೆಯ ಭಾಗದ ಸಂಗ್ರಹವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ಆತ್ಮೈಕ್ಯಂ ದೇವತೈಕ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಸರ್ದಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಐಕಕಂಠದಿಂದ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.-

ಅರ್ಥವು - ಸರಿಯಾಗಿ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಇರುವ ಮಹತ್ವಾದ ಸಲಿಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ, ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ತಿಳಿಯಲಾರದು; ಆಸುರ ಅಂತಹ ದುರದೃಷ್ಟರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಯಃ- ದುರದೃಷ್ಟರಾದ ರಾಜಸತಾಮಸಗುಣಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಆಸುರಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ತಿರೋಹಿತಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು

ತ್ವಾಂ- ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಹೇಳಿದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿ ಜಗತ್ಪಾರಣನಾಗಿ ನಿಷ್ಕಮಾಭ್ಯಧಿಕನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು, **ಬೋದ್ಧಂ-** ನಿಮರ್ಶಿಸಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು, **ನಪ್ರಭವಂತಿ-** ಸಮರ್ಥರಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಎಷ್ಟೋಸಲೆಕರಣೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು; ಅವುಯಾವುವೆಂದರೆ.—

(೧) **ಶೀಲರೂಪ ಚರಿತ್ಯೇ-** ಶೀಲವೆಂದರೆ ಮಹತ್ವಾದನನು ಕೀಳು ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸ್ವಭಾವ, ಇದು ಸೌಶೀಲ್ಯ ಕೃಪಾ ಮೊದಲಾದ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೋಪಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು; ನಿಷಾಧನಾದ ಗುಹ, ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ಶಬರಿ, ವಾನರರಾದ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂಜನೇಯ, ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಭೀಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀಳುವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, **ರೂಪ-** ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು, ಅರ್ಘ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸೋಣವೂ, **ಚರಿತ್ಯೇ-** ಅತಿ ಮಾನುಷಗಳಾದ, ಸಮುದ್ರ ಮಥನ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣ, ಖರದೊಷಣಾದಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಕ್ಷಸ ನಿರ್ಮೂಲನ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿವಾಲನಾದಿ ಜೀವೈಗಳಿಂದಲೂ, ಆಸುರಪ್ರಕೃತಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು ಎಂಬರ್ಥವು.

(೨) **ಪರಮ ಪ್ರಕೃಷ್ಣಸತ್ವೇನ-** ನಿನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದಲೂ ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಸತ್ವಗುಣವು ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲಿ ರಾಜಸಗುಣಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಕಲುಷಿತವು- ಹಾಗೆಯೇ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ತಾಮಸಗುಣಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಕಲುಷಿತವು; ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಸತಾಮಸಗುಣ ರೇಶವೂ ವಿಲ್ಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುದು. ಇದ್ವಿಭಾಗ ಮಹರ್ಷಿಯ ಉಪಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ವ್ಯುಕ್ತವು. ಅಥವಾ ಪರಮ ಪ್ರಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವೇನ- ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಂಚೋಪ ನಿಷನ್ನಯವಾದುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ವೆಂದೂ, ನಾಂಸ ರಕ್ತ ಮಂಜಾದಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದುದೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಆ ದುರದೃಷ್ಟರು ತಿಳಿಯಲಾರರು.

(೩) **ಸಾತ್ವಿಕತಯಾಪ್ರಬಲೈಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೈಃ-** ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ದೇನೋ ಕಷ್ಟವು. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಅವುಗಳ ಉಪಖ್ಯಾಂತಗಳಾದ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು. **ಸಾತ್ವಿಕತಯಾ** ಎಂದು ಎತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆಂದರೆ, ಸಾತ್ವಿಕಗಳಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ

ಗಳುಂಟು; ಕಾಸಿಲ ಸ್ತೃತಿ, ಮತ್ತು ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಪುರಾಣಗಳುಂಟು. ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವರಿಸಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದರೇನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು; ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂದಲೂ ಅವರು ಪಠತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿರೋಹಿತಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು. ಆ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಉಪ್ಪುಹೃದ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವತಾವಾರ ಮಾರ್ಗದ ವನ್ನು ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಿಳಿದ ಅಮೋಘವಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾರರ, ವ್ಯಾಸ, ಶುಕ, ಶೌನಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮುಂತಾದವರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳೆಂದಲೂ ಆದುದುಂಟು ತಿಳಿಯಲಾರರು.

ಸತ್ತಾದಿಕಾರ್ಯ ಭೇದಗಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಃರವರಿಂದಲೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ- “ಸತ್ತಾತ್ಮಂಜಾಯತೇಜ್ಞಾನಂ ರಜಸಾಲೋಭ ಏವಚ | ಪ್ರಮಾದಮೋಹೌ ತಮಸೋ ಭವತೋಽಜ್ಞಾನ ಮೋವಚ |” ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ, ಪ್ರಮಾದಮೋಹ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು “ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯೇ ಭಯಾಭಯೇ | ಬಂಧಂ ಮೋಕ್ಷಂಚಯೋ ವೇತ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ನಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕೇ || ಯಯಾರ್ಥ ಮಧರ್ಮಂಚ ಕಾರ್ಯಂಚಾ ಕಾರ್ಯಮೇವಚ | ಅಯಥಾವತ್ಪ್ರಜಾನಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ನಾ ಪಾರ್ಥ ರಾಜಸೀ | ಅದರ್ಮಂ ಧರ್ಮ ಮಿತಿಯಾ ಮನ್ಯತೇ ತಮಸಾವೃತಾ | ಸರ್ವಾರ್ಥಾನಿ ಪರಿತಾಂಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ನಾ ಪಾರ್ಥ ತಾಮಸೀ ||” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸ ಬಹುದು. ಮನುವು “ಯೋನೇದ ಬಾಹ್ಯಾಸ್ಥಿತಯೋ ಯಾತ್ವಕಾತ್ವ ಕುದೃಷ್ಟಯಾಃ | ಸರ್ವಾಸ್ತಾ ನಿಷ್ಪಲಾಃ ಪ್ರೇತ್ಯ ತನೋನಿಷ್ಠಾಃ | ತಾ ಸ್ಮತಾಃ ||” ಎಂದು ವೇದ ಬಾಹ್ಯರ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕರಾಜಸ ತಾಮಸವೆಂದು ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಸಾತ್ವಿಕೇಷ್ಟಧಿಕಂ ತದ್ವದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ | ತೇಷ್ಟೇವ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಾ ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ||” ರಾಜಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯೂ, ಕಾಮಸಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯೂ ಸಾತ್ವಿಕಗಳಲ್ಲಿವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯೂ

ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲೈಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರೈಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಭಾರತ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣಗಳೆಂಬ ಇತಿಹಾಸಗಳೂ, ಪಾದ್ಮ, ವೈಷ್ಣವ, ನಾರದೀಯ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ವರಾಹ ವಾಮನ, ಮಾತೃಗಾರುಡ, ಬೃಹ್ಮಾಂಡ ನಾರಸಿಂಹಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

(೪) ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೈವ ಪರ ಮಾರ್ಥ ವಿಧಾಂ ಮತೈಶ್ವ - ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿಯೂ, ದೈವ ಪರಮಾರ್ಥವಿಧಾಂ - ಪರದೇವತಾವಾರ ಮಾಧ್ಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವವರ ಮತೈಶ್ವ - ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ, ಹಿಂದಿಯೇ ವಿಷ್ಣುಸರೋತ್ತಮವತ್ಸವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮತ್ತು ಮನು ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ನಾಥಮುನಿ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ ದೈವ ಪ್ರಕೃತಿ ಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಯುವರು. ಆದರೆ ಇತರ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರು ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾದುದರಿಂದ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೈವ ಶಬ್ದವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪರದೇವತೆಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಯಾರು? ಎಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಾಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವ ೧೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೪ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವಗಳು “ದಂಭೋ ದಪೋತಿಮಾನಶ್ಚಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯ ಮೇವಚ | ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಸಾರ್ಥ ಸಂಪದ ಮಾಸುರೀಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಶೌಚವಾಗಲಿ ಆಚಾರವಾಗಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳುವವರು. ಅವರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪರಾಯಣರಾಗಿ ಆಶಾಪಾಶ ಬಂಧರಾಗಿರುವವರು; ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂದು ಹೇಳುವವರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೀನರಾಗಿ ದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಂತವರಿಗೇ ಅಧೋಗತಿಯೇವಿನಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀಗಿ “ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೇ” (೧೯. ೧೬. ೨೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನಾತ್ವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕುವಿಧ ಸಹಕಾರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಂದ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕ ಸಲಿಕರಣಗಳುಂಟು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ -

(೧) ಶೀಲರೂಪ ಚರಿತ್ರೆ - ರಾನಾವತಾರಿಯಾದಾಗ ನಿಷಾ ದಾಧಿಪತಿಯಾದ ಗುಹನು ಮಾಡಿದ ನ್ಯಗ್ರೋದಕ್ಷೇರ, ನಾವೆ ಮೊದಲಾದುವು ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಕೈಬ್ಬರೈಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಶೀಲವು; ಶಬರಿಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಇಟ್ಟು ವನ್ಯಫಲಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನಿತ್ತು ಶೀಲವು; ಜಟಾಯು ಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಮಡಿದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಔರ್ಧ್ವ ದೇಹಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನಿತ್ತು ಶೀಲವು; ವಾನರರಾದ ಸುಗ್ರೀವ ಹನುಮಂತರೊಂದಿಗೆ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳನ್ನಿತ್ತು ಶೀಲವು. ತನ್ನ ಸಹಾಧ್ಯಾಯಿಯಾಗಿ ಮಹಾಭಾಗವತ ಶಿರೋಮಣಿಯು ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿಯೂ ಆದ ಕುಚೇಲರಿಗೆ, ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದು ತೀರ್ಥವನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು, ಸರ್ವ ವಿಧೋಪಚಾರಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಿ, ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ರಾರ್ಥಿತ ನಾಗಿಯೇ ಅವರ ದಾರಿದ್ರ್ಯದೇಶೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶೀಲವು; ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಬಂದು ಆಶ್ರಿತನಾದನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ರಾವಣವಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಇತ್ತು ಶೀಲವು; ಇಂತಹ ಶೀಲಗಳ ಅನೇಕ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ (೬೫) “ನಿಷಾದಾನಾಂ ನೇತಾ ಕಪಿಕುಲಃ ಪತಿಃ ಕಾಪಿ ಶಬರೀ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಶೀಲಗಳಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸ ಬಹುದು.

ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು; ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನಾರ್ಥ ವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಲೋಕಸೌಖ್ಯ ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೀಗೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಪುಷ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಎಂದು ಅವನ ರೂಪಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರರೂಪವಾದ ಶಾಶ್ವತ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನು ಭವರೂಪವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರುಗಳು ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯು ಪರ

ವಾಸುದೇವನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯೂಹ ರೂಪಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸುವನೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ತವು. ಹಾರ್ದ್ರ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಅರ್ಚಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಪಾಮರರಿಗೂ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇತ್ತು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದಾಯಕನು. ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪರತತ್ವವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಐದು ವಿಧರೂಪಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಅನೇಕ್ಷಿಸುವವರು ದಾಸನು ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರದ ೫೫೧-೫೫೪ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಮಾಡಿ, ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನ ದೇಹವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲವೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದುದು (೧) “ಸಭೂತ ಸಜ್ಜ ಸಂಸ್ಥಾನೋ ದೇಹೋಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” (೨) “ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತಾ ಮೂರ್ತಿನಾಂ ಸ ಮೇಧೋಸ್ಥಿ ಸಂಭವಾ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ.

ಚರಿತ್ರೆ:- ಆತನ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳಿಂದಲೂ, ಆತನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಅವತಾರಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಅಕೃತಿಗಳಾದ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹಗಳಹಾಗೆಯೇ ದೇಹಾಕೃತಿಯಾದರೂ, ದಿವ್ಯಚೇಷ್ಟಿತಗಳಾದರೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾದುವುಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಆತನು ಪರತತ್ವವಾದ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಯಬಹುದು. ವೇದಗಳನ್ನು ಮಾಧುಕೈಟಭರನ್ನು ಕೊಂದು ತರೋಣವು, ವರಾಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತೋಣವು, ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತೋಣವು, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತೋಣವು, ನೃಸಿಂಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿಪಾಲನವು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಪರತತ್ವನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

೨. ಪರಮಪ್ರಕೃಷ್ಟಸತ್ವೇನ:- ಮೇಲೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯಮುಖಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಶುದ್ಧಸತ್ವಮಯವಾಗಿ ಪಂಚೋಪನಿಷದ್ವಿಗ್ರಹವೆಂದೂ ಚತುರ್ಮುಖರುದ್ರಾದಿಗಳಹಾಗೆ ರಾಜಗತಾನುಸ ಮಿಶ್ರವಾದುದಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಸತ್ವಾದಯೋನಸಂತೇಶೇ ಯತ್ರಹಿ ಪ್ರಾಕೃತಾಗುಣಾಃ’ ಎಂದು ಸತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಕೃತಗುಣಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸತ್ವಗುಣವನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸತ್ವಗುಣವು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧ

ವಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲವು, ಹಾಗಲ್ಲದೇ ಆ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವ ಮಯವಾದದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಥವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಪರಮ ಪುಷ್ಪಷ್ಟನೆಂಬ ವಿಶೇಷಣವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸತ್ತ್ವಗುಣವು ಭಗವತ್ಪಟಾಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಲಬ್ಧವು. ಆತನ ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವವಾದರೋ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುದು.

(೩) ಸಾತ್ವಿಕತಯಾ ಪ್ರಬಲೈಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೈಃ- ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕತಯಾ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ತತ್ತ್ವಬೋಧ ಕತ್ತವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ದುಷ್ಟರ್ಮ ಪರಿಪಾಕಯುತರಿಗೆ ಆಪ್ತಾಯನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದಂಟಾದುವು. ಅತ್ಯುರುನೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ತಾತ್ವಿಕವಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕರಾಜಸ ತಾಮಸಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾದ ಪ್ರತಿವಾದನೆಗಳುಂಟು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು “ತೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯಾ ನೇದಾಃ ನಿಶ್ಚೈಗುಣ್ಯೋಭವಾರ್ಜುನ” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೌರುಷೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುವುದು ಹೀಗೆ ಮೂರು ತೆರನಾಗಿರುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ತಾಮಸ ರಾಜಸ ಪುರಾಣಗಳು ಉಪಾದೇಯ ವಲ್ಲ; ಸಾತ್ವಿಕಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಾದೇಯವು. ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ - “ವೈಷ್ಣವಂ ನಾರದೀಯಂಚ ತಥಾ ಭಾಗವತಂ ಶುಭಮ್ | ಗಾರುಡಂ ಚ ತಥಾ ಪಾದ್ಮಂ ವಾರಾಹಂ ಶುಭದರ್ಶನೇ | ಷಡೇತಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಸಾತ್ವಿಕಾನಿ ಮತಾನಿವೈ” ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದು ಪಾದ್ಮೋತ್ತರ ಖಂಡದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ಪುರಾಣ, ವಾರಾಹಪುರಾಣ ಪರಾಶರಸಂಹಿತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಂತಹ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮನುವು ದೂಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

“ಯಾನೇದ ಬಾಹ್ಯಾಸ್ತೃತಯೋ ಯಾಶ್ಚ ಕಾಶ್ಚ ಕುದೃಷ್ಟಯಾಃ |

ಸರ್ವಾಸ್ತಾ ನಿಘ್ನಲಾಃ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ತಮೋ ನಿಷ್ಕಾಹಿತೇ ಸ್ಮೃತಾಃ ||

ಪ್ರಬಲೈಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೈಃ ಎಂದು ಬಹು ವಚನ ವಿರುವುದರಿಂದ ಅಶಾಸ್ತ್ರ

ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಐಕಕಂಠ್ಯವಿದೆ ಎಂದೂ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ತ್ವವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆಂಬಭಾವವು ಸೂಚಿತವು ಆ ಪ್ರಬಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ- ಶ್ರುತಿಗಳು, ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಾದಿ ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಪಾದ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಭಾಗವತ, ನಾರದೀಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ವರಾಹ, ವಾಮನ ಮತ್ಸ್ಯ ಗಾರುಡ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಾಮ

ರಸ್ಯವುಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು; ಮಾತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು ಮಹರ್ಷಿ ಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

(೪) ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಪರತತ್ವವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾದರೂ “ಮಹಾಜನೋ ಯೇನ ಗತಸ್ಸಪ್ತಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅತ್ಯಾ ವಶ್ಯಕ ವೆಂದೂ, ಅಂತವರೂಕೂಡ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳುವ ರೆಂದೂ “ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೈವ ಪರಮಾರ್ಥವಿದಾಂ ಮತ್ಯೇಶ್ಚ” ಇದೂಕೂಡ ಮೇಲಿನ (೩)ನೆಯದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿದುದಾದರೂ ಕೆಲವು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮತ್ತು ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ರವರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವಯೋಧಾರ್ಥ್ಯವು ಅತಿವಿಶದ ವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವರುಗಳ ಮತದ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವು ಅತಿಸುಲಭ ವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಕ್ಕರಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೆಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು; ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ- ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ, ಅವರ ಮತಗಳು ಎಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳು ಆಸ್ತತಮವಾದುವೆಂಬ ಭಾವವು. ಮತ್ಯೇಃ ಎಂಬ ಬಹುವಚನದಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂಬ ಭಾವವಲ್ಲವು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಕ್ತಿಗಳ ಬಾಹುಳ್ಯವೂ ಅವುಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯೂ ವಿವಕ್ಷಿತವು. ಪಿತಾಮಹನಿಂದ ವರವನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಯಿಂದ ದೇವತಾ ಪಾರ ಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ ಶ್ರೀನಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನ್ ರವರು ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ-

“ಸಹಿದೇವೈ ರುದೀರ್ಣಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಭಿಃ|

ಅರ್ಥಿತೋಮಾನುಷೇ ಲೋಕೇ ಜಜ್ಞೇ ವಿಷ್ಣುಸ್ಸನಾತನಃ||”

ರಾವಣ ವಧಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸನಾತನನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಂ ಮೇನಿರಿ ವಿಷ್ಣುಮ್ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರಿಗಿಂತ ಈತನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು. “ವ್ಯಕ್ತಮೇಷ ಮಹಾಯೋಗೀ ಪರಮಾತ್ಮ ಸನಾತನಃ” ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಭೂ ಶ್ಚತುರಾಸನೋವಾ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ

ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ “ದೇವ ದೇವೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಭುಃ| ಪ್ರಾದು ರಾಸೀತ್ವ
ತೋಽಶ್ವತ್ವಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರೋ ಹರಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವ ದೇವೇಶ್ವರಃ ಎಂಬ
ವಿಶೇಷಣವೂ, ರುದ್ರನಿಗೆ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುರಾಣಾಮಗ್ರಜೋಸಿಯತ್, ಸುರ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರತತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವೇ
ವಿನಾ ರುದ್ರನಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು, (ಬಾಲ.೪೫. ೨೨-೨೪) ಹಾಗೆಯೇ ಯೇನಾ
ಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ನೇದಸತ್ಯಂ ಸೋನಾಚತಾಂ ತತ್ಸತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ವಾಂ”
() ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು
“ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಂ ತ್ವಂ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ತ್ವಂ ಶ್ರಯಾಣಾಂ
ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಆದಿಕರ್ತಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭುಃ ಎಂದು ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಶರೀರಂತೇ ಎಂದು ಸರ್ವಶರೀರತ್ವ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಗಳು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. “ಅಹಂ ತೇ ಹೃದಯಂ ರಾಮ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮೋಕ್ತಿಯೂ ಇರು
ತ್ತದೆ. “ಪುತ್ರೋಹಿ ಹೃದಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನು
ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರಿ ಯಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಪುತ್ರನು.

ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯ ಮತವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನ
ಮಾಡೋಣ. ಇವರನ್ನು ಅನರ ತಂದೆಯೇ

“ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯಿನಂ ವ್ಯಾಸಂ ವಿದ್ಧಿ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುರ್ಮಹಾ
ಕೋಹ್ಯನೋ ಭುವಿ ವೈಶ್ರೇಯ ಮಹಾಭಾರತಕೃದ್ಭವೇತ್||”

ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಭುವಾದ ನಾರಾಯಣಾವತಾರವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ.
ಎಕೆಂದರೆ ಆತನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಶಕ್ತರು
ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ—

“ಕಾಲಸ್ಯ ಚ ಹಿ ಮೃತ್ಯೋಶ್ಚ ಜಜ್ಞಮ ಸ್ಥಾವರಸ್ಯಚ|
ಈತತೇ ಭಗವಾ ನೇಕ ಸ್ಸತ್ಯಮೇತದ್ಬ್ರೂ ವೀಮಿತೇ||
ಕೃಷ್ಣ ಏವಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ರಸಿ ಚಾವ್ಯಯಃ|
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಹಿ ಕೃತೇ ಭೂತ ಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಚರಾಚರಮ್||”

ಜ್ಯೋತಿರಂಷಿ ಶುಕ್ಲಾನಿ ಚ ಯಾನಿಲೋಕೇ ತ್ರಯೋಲೋಕಾ ಸಾಲಾಸ್ತ
ಯೀಚ| ತ್ರಯೋಗ್ನಯಶ್ಚಾ ಹುತಯುತ್ಸ ಸಂಚ ಸರ್ವೇ ದೇವಾ ದೇವಕೀ
ಪುತ್ರ ಏನಿ|

ಮತ್ತೂ “ತತ್ಸಮೇಕೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಹರಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ|
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಸಸ್ತತ್ಯಂ ಉದ್ಭೃತ್ಕೃತಭುಜ ಮುಚ್ಯತೇ|

ನೇದಾ ಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ನದೈವಂ ಕೇಶವಾತ್ಪರ್ಮಮ್||
ಇದಮೇಕಂ ಸು ನಿಷ್ಕಂತ್ಯಂ ಧೈಯೋ ನಾರಾಯಣಸ್ವದಾ||”

ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಗೀತೆಯಲ್ಲೂ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಶಾನಕ ಮಹರ್ಷಿಯೂ ಅವರ ಗ್ರಂಥವಾದ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಯಾವುದು ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

“ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಭವಂ ಪರೈಶ್ಚ ಜಗದಂತರ್ಯಮಸ್ಮಿ ತಾಃ|
ಪ್ರಾಣಿನಃ ಕರ್ಮಜನಿತ ಸಂಸಾರ ವಶವರ್ತಿನಃ||
ಯತಸ್ತತೋ ನತೇ ಧ್ಯಾನೇ ಧ್ಯಾನಿನಾ ಮು ಪಕಾರಕಾಃ|
ಅವಿದ್ಯಾನ್ತರ್ಗತಾಸ್ಸರ್ವೇ ತೇಹಿ ಸಂಸಾರ ಗೋಚರಾಃ||”

“ಯ ಸ್ಮಾತ್ತದಮಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಸರ್ಗಾ ದೇವ ಭೋದನತ್|
ಧೈಯಂ ಧ್ಯಾನವಿದಾಂ ಸಮ್ಯಕ್ದ್ವಿಷ್ಟೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್||”

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕರ್ಮ ನಾಲಕ ಜನಿಸಿದವರಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಮುಖಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತರಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯರಲ್ಲವು. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಧೈಯವಸ್ತುವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ

ಶ್ರೂಯತಾಂತು ನರವ್ಯಾಘ್ರ ವೇದ ವೇದಾಂತ ನಿಶ್ಚಯಃ|
ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸಂಜ್ಞಿತಃ|
ಸ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತೋ ನಾನರತೇ ಪುನಃ||

ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ವಾಂತಾರದ ಮಹಾತ್ಮಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಪುಕರಣದಲ್ಲಿ,

ಯಾದೃಶೇತು ಮನಸ್ಥೈರ್ಯಂ ರೂಪೇ ಬಧ್ನಾತಿ ಚಕ್ರಿಣಃ|
ನೃಸಿಂಹ ವಾಮನಾದೀನಾಂ ತಾದೃಶಂ ಕಾರಯೇ ದ್ವುಧಃ|
ಸುರೂಪಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನೇಕ್ಷಣಾಮ್|
ಕೃತ್ವಾ ತ್ಮನಃ ಪ್ರೀತಿಕರೀಂ ಸುಪರ್ಣ ರಜತಾದಿಭಿಃ|
ತಸ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾರೋಪ್ಯ ಮನಸಾ ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್|
ತಾನುರ್ಚಯೇ ತ್ತಾಂ ಪ್ರಣಮೋ ತ್ತಾಂ ಯಜೇತ್ತಾಂ ವಿಚಿಂತ
ಯೇತ್|

ವಿಶತ್ಯಸಾಸ್ತದೋಷಸ್ತು ತಾನೋನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀಮ್||

ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನತಾರ ರೂಪವಾದ ನೃಸಿಂಹವಾಮನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಧ್ಯವತಾರ ಕಾಲಗಳ ಮೂರಿಯ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪಂಚಲೋಹ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಗಮಪ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಜಳ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನೀಯುವನಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಬಿಂಬವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ನಮಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಜಿತಂತಾಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. “ಏಕಸ್ತ್ವಮಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂಹಾರಕಸ್ತಥಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಣ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ

ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ವಕಾಶಾದ್ಭೂತಂ ಜಗತ್ತತ್ಯೈವ ಚ ಸ್ಥಿತಮ್|

ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮ ಕರ್ತಾಸೌ ಜಗತೋಸ್ಯ ಜಗಚ್ಛಸಃ||

ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರ ಸುಮಾರು ೨೦ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಭೂತನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನೇ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ಮಹಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮನುವೂ “ಯದ್ವೈಕಿಂಚನ ಮನುರವದತ್ತಭೇಷಜಮ್” ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮನುವು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೋ ಅದು ಪರಮ ಔಷಧವು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹೃತವು.

ಈ ಪರಮಾರ್ಥವಿದರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಂಗೈಯಳ್ವಾರ್ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ನಾಥಮುನಿ ಮೊದಲಾದವರಗಳ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಪರತತ್ವವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ.

ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳಾದ; ಶೀಲ ರೂಪ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳಿಂದಲೇ ಪರತತ್ವವು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಬಾಹುಳ್ಯವೇ ಇರುವಾಗಲೂಕೂಡ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಉಂಟಾದ ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವದ

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೇವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂದು 'ನೈವಾಸುರ ಪ್ರಕೃತಯಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಬೋದ್ಧಾನ್ಮಾ' ಎಂದು ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯು ದೈವ ಸರ್ಗವೆಂದೂ ಆಸುರ ಸರ್ಗವೆಂದೂ ಎರಡು ವಿಧವೆಂದು ಗೀತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುನ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಮೆಲೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಾನಕರು ಹಾಗೆಯೇ 'ದ್ವಿವಿಧೋ ಭೂತ ಸರೋಯಂ ದೈವ ಆಸುರ ಏವಚ್ಛಾ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪರೋ ದೈವೋ ವಿಪರೀತ ಸ್ತಥಾಸುರಃ|| ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಪ್ರಭವಂತಿ ಬೋದ್ಧಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀ ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು—“ಕ್ಷಿಪಾಮ್ಯ ಜಸ್ರಮಾಸುರೇಷ್ಟೇನ ಯೋನಿಷು” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತವರು ತಮ್ಮ ದುರನಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅತಿ ದುಸ್ತರವಾಗಿ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ

“ನಗಾಧಾಗಾಯಿನಂ ಶಾಸ್ತಿ ಬಹು ಚೇದಪಿ ಗಾಯತಿ|

ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ ಕುಳಿಂಗ ಶಕುನಿರ್ಮಥಾ|| ಎಂದೂ,

ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೇಷುಯಾಬುದ್ಧಿರ್ಭಾವಿತಾ ಪುರಾ|

ತಾಮೇವ ಭಜತೇ ಜನ್ತುರು ಪದೇಶೋನಿರರ್ಥಕಃ”

ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಏನು ಫಲವು? ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆಸುರಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಲೀಲಾಸಾರಥಿಯು,

ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೇ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇ ಜ್ಞಾನವಾನನಿ|

ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ?||

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ,

ಇದಕ್ಕೆ ರಾನಣ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೇ ನಿದರ್ಶನರು. ಇವರಿಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೇಳಿದೇ ಇರುವವರೇ ಇಲ್ಲವು. ತಿಳಿದವರೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಪರತತ್ವವೆಂಬಂಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚುಂಡೇಯೋಪದಿಷ್ಟರಾದ ಪಾಂಡವರು ದೈವ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯವು ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಗಳಾದುದರಿಂದ ಎಷ್ಟುಹೇಳಿದರೂ ಪರತತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವನರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶೀಲ ರೂಪಚರಿತಗಳಿಂದ ಊಹಿಸ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ದುರ್ಮೋದನಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಹಸ್ರಾವರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸದೆ ಯುಧಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೈಋತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳುಹಿಸಲೇ? ಎಂದು ಪರಮ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಮಹನೀಯನು. ಇದರಿಂದಲಾದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಾದ ವಾಂಡವರಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿವಾರಿತವಾದುದರಿಂದಲಾಗಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಿರಾಧ ನಾರದ, ವ್ಯಾಸ, ಸಂಜಯ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೈವ ವಿದರಾದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲಾದರೂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರತತ್ವವೆಂದು ಈ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯವೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವರು? ನಪ್ರಭವನ್ತಿ ಚೋದ್ಧಮ್ ಎಂದು ಆಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಹಾಗೆಯೇ ರಾವಣನೂ ಆಸುರ ವೃತ್ತತಿಯಾದುದರಿಂದ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದನು. ರಾಮನು ಪರತತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ 'ನನಮೇಯಂ' ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗುವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದುದೋಷವೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಆಸುರವೃತ್ತತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ವಾನರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಶೀಲದಿಂದಲೂ, ಆತನ "ರೂಪೌದಾರ್ಯ ಗುಣೈಃ ಪುಂಸಾಂ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪ ಹಾರಿಣಮ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಹಸ್ರ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದಕೂಡಿದ ಖರ ದೂಷಣರನ್ನು ಮೂರೂಮುಕ್ಕಾಲು ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ರಿಂದಲೂ, ಅತಿ ಪ್ರಬಲನಾದ ಮಾರೀಚನನ್ನು ವಾಯುನ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ ವೃಭಾವವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ತನಗಿಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ವಾಲಿ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀರಾಮನು ಪರತತ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ತನಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತಮ್ಮ ನಿಧರೂ ಆತನನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಗ್ರಹಿಸದ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಆಸುರಗುಣದಿಂದ ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲವು. ತಾನೇ ವೇದವೇದಾಂತ ವಾರಂಗತೆಯನ್ನುಹೊಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಲೋಕಮಾತೆಯ ಹಿತೋಪದೇಶದಿಂದಲಾಗಲಿ, "ವಿದಿತಸ್ಸಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ತ್ವರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ರಾವಣನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರತತ್ವ ಭಾವವನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಆಸುರ ವೃತ್ತತಿಯು ಅಷ್ಟುಬಲವತ್ತರವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವು. "ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಮೂಢೌ ದುರ್ಯೋಧನ ದಶಾನನೌ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಬಲ ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೆಂದು ಋಷಿವಾಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲಂಘಿತ ತ್ರಿನಿಧಸೀಮ ಸನಾತಿ ಶಾಯಿ|
 ಸಂಭಾವನಂ ತವ ಪರಿಬ್ರಥೆಮ ಸ್ವಭಾವಮ್|
 ಮಾಯಾ ಬಲೇನ ಭವತಾಪಿ ನಿಗೂಹ್ಯಮಾನಮ್|
 ಪಶ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿದ ನಿಶಂ ತ್ವದನನ್ಯ ಭಾವಾಃ ||೧೬||

ಅನತಾರಿಕೆಯು-ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ನೈವಾಸುರ ಪ್ರಕೃತಯಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಬೋದ್ಯಮ್” ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ನಿನ್ನ ನೈಜಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರೆಂದು; ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ತಿಳಿಯುವವರು ಯಾರು? ಎಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರುಮಾತ್ರ ತ್ವದನನ್ಯ ಭಾವಾಃ-ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವು ದಶರಥನನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋಕ್ತಿಯು:-

“ಅಹಂ ಮೇದ್ವಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ರಾಮಂ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಮ್
 ವಸಿಷ್ಠೋಪಿ ಮಹಾತೇಜಾ ಯೇಕೇನೇತಪಿಸಿಸ್ಥಿತಾಃ”

ಐಹಿಕದಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿ ವಿಷಯೋಪಭೋಗರತಿಯುಳ್ಳವರು ರಾಮನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರರು. ನಾನಾದರೋ ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಸಿಷ್ಠರೂ ಮತ್ತೂ ಇತರ ತಪೋನಿಷ್ಠರೂ ವಿಭೀಷಣ, ಗುಹಾಂಜನೆಯಾದಿಗಳೂ ತಿಳಿಯುವರು. ದಶಗ್ರೀವಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರುತಿಳಿಯಲಾರರು. ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ರೋಧನಾದಿ ದುಷ್ಟಚತಷ್ಟಯ, ಕಂಸ ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳೂ, ಶಿಶುಪಾಲನೂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರು. ವಾಂಡವರೂ, ಅಕ್ರೂರ ಸಂಜಯಾದಿಗಳೂ, ಕುಜೇಲರೂ ಮಾಲಾಕಾರಾದಿಗಳೂ ವ್ರಜಾಂಗನೆಯರೂಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಮೆಯಂ ಬಲ್ಲರು. ಹೀಗೆ ದೈವ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತದಿಂದ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಜ್ಞಾನತಿರೋಹಿತತ್ವನಿಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಗುರೂಪ ಸದನಾದಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅನನ್ಯ ಭಾವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣ ಮಯೈರ್ಭಾವೈ ರೇಭಿ ಸ್ಸರ್ವ ಮಿದಂ ಜಗತ್|

ನೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯಃ ಪರಮವ್ಯಯಮ್||

ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೋಹಿತರಾದ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗವುಳ್ಳ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು, ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ತಾನು

ವಿಲಕ್ಷಣನು, ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾನತೀರೋಹಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆಂದು, ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.-

ಅರ್ಥವು:- ಉಲ್ಲಂಘಿತ ಸಂಭಾವನಂ, ಒಂದೇ ಪದವು, ಉಲ್ಲಂಘಿತ-ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ತ್ರಿವಿಧ ಸೀಮ-ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಎಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ, ವಸ್ತುತಃ ಹೀಗೆ ಮೂರರ ಪರಿಚ್ಛಿತ್ತಿಯೇನು, ಸಮಾತಿಶಾಯಿ-ಸಮತ್ವವೇನು, ಅತಿಶಯತ್ವವೇನು, ಇವುಗಳ ಸಂಭಾವನಂ-ಮರ्याದೇ ಅಥವಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ, ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕಶ್ರುತಿಯಾದ ‘ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನಂತನು, ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸಮರೂ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು, ಭವತಾಸಿ-ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಮಾಯಾಬಲೇನ-ಜೀವಾತ್ಮರಿಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿಗೂಹ್ಯ ಮಾನಂ- ತೀರೋಹಿತ ಜ್ಞಾನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಿಳಿಯಲಶಕ್ಯವಾಗಿ ಗೂಢವಾಗಿರುವ, ತವ- ಸರ್ವಾಧಿಕನಾದ ನಿನ್ನ ಪರಿಬ್ರಥಿಮ ಸ್ವಭಾವಂ- ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಕೇಚಿತ್ -ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ದೈವೀ ಸಂಪದ್ಯುಕ್ತರಾದ, ಅನನ್ಯ ಭಾವಾಃ-ಏಕಿಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊರೆದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸಕ್ರವಾದ ಚಿತ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರು, ಅನಿಶಂ-ಯಾವಾಗಲೂ, ಇಂತಹ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಪಶ್ಯಂತಿ- ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವರು. ಉಪಸಾದನೇಯಂ-ಉಲ್ಲಂಘಿತವಾದುದು, ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಮೂರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುವೆಂದರೆ-- (೧) ತ್ರಿವಿಧ ಸೀಮ-ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದವು, ಸ್ವರೂಪಶೋಧಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅನಂತಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು. (೨) ಸಮತ್ವ (೩) ಅತಿಶಯತ್ವ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಿಲ್ಲವು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲುಂಟು, ಬೇರೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಿಲ್ಲವು; ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲುಂಟು, ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಿಲ್ಲವು; ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ದೇಶ, ಕಾಲ, ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆ ಇಲ್ಲವು. ಈ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಪರಿಚ್ಛಿತ್ತಿಯೂ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲವು ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಉಲ್ಲಂಘಿತ.....ಸಮಾತಿಶಾಯಿ ಸಂಭಾವನಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ” “ನ ಸಮೋನೇನ ಕಶ್ಚನ” “ನ ತತ್ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿ ಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ”, “ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಕ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯಃ” “ನಾಸ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸಮಃ” ಇತ್ಯಾದಿ

ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲವು, ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಪರಿಬ್ರಥಿಮಸ್ವಭಾವಂ— ಪ್ರಭುತ್ವರೂವನು, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದುದು ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾಯಾ ಬಲೇನ— ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮಾಯಾಬಲದಿಂದ ಗೂಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಮಾನ್ಮಾಯೀ ಸೃಜತೇ ವಿಶ್ವನೇತತ್ | ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚಾನೈೋ ಮಾಯಯೋ ಸನ್ನಿರುದ್ಧಃ | ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಎಂದರೆ “ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಯಿ ನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ಚೇತನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನತಿರೋಹಿತತ್ವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಬ್ರಥಿಮಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರರು; ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಯಾಬಲದಿಂದ ನಿಗೂಹ್ಯಮಾನಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಗವಾರವರೂ “ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷಾಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ” (ಗೀ ೭. ೧೪) ಎಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಕಷ್ಟತರವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿತಂತಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ “ಗುಣ ಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತಃ” ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲೂ “ಯವನಿಕಾ ಮಾಯಾ ಜಗತ್ಸೋಹಿಣೀ” ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಸುವ ತೆರೆಯೆಂದೂ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೋಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥಾದ್ದೆಂದೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಯಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಸ್ವತ್ತು ಹೌದು.

ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಬಲೇನ ನಿಗೂಹ್ಯ ಮಾನಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು; ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ, ತನಗೇನೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ, ದಿವ್ಯ ಮಂಜುಳ ವಿದ್ಯಾಹವಿದ್ವರೂ, ಅದನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಕೃತ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಬರ್ಥವಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ, (ಗೀ. ೯. ೧೧)

ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾ ಮಾನುಷೀಂ ತನು ಮಾಶ್ರಿತಮ್ |

ಪರಂ ಭಾವ ಮಜಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ||

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭೂತನಾಗಿ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಣಾಕರನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮಶ್ರೀಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ, ನನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಾವವನ್ನು

ಪರಿಶೀಲಿಸಿತಿಳಿಯದ ಮೂಢರು (ದುರ್ದ್ರೋಧನಾದಿಗಳು) ನನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವರು. ಇವರು ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ನಾ ಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರಸ್ವ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸ ಮಾವೃತಃ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ಗೀ. ೭. ೨೫) ಧೈವೀ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಕೆಲವರಾದರೋ (ಅಕ್ರೂರೋದ್ಧವ ಸಂಜಯರು) “ಮ ಹಾ ತ್ಮಾ ನ ಸ್ತು ಮಾಂಸಾರ್ಥ ದೈವೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರಿತಾಃ! ಭಜನ್ತ್ಯ ನನ್ಯ ಮನಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿ ಮವ್ಯಯಮ್” ಸತ್ತ್ವ ಗುಣಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಧೈವೀ ಸ್ವಭಾವಯುಕ್ತರಾಗಿ, ನಾನು ಜಗತ್ಕಾರಣನು, ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ, ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದು, ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸೇವಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, “ಈಶನ್ನಪಿ ಮಹಾಯೋಗೀ ಸ್ವರಸ್ವ ಜಗತಃ ಪ್ರಭುಃ! ಕರ್ಮಾಣ್ಯಾರಭತೇ ಕರ್ತುಂ ಕೀನಾಶ ಇವದುರ್ಬಲಃ! ತೇನ ವಂಚಯತೇ ಲೋಕಾಃ ಮಾಯಾಯೋಗೇನ ಕೇಶವಃ” ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವರಸ್ವಾ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲನಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಮನುಷ್ಯನಹಾಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವನು; ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಈಶನಾದವನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಂಚಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸುಗ್ರೀವ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಜಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಬಯಸಿದಾಗ ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ “ಲೋಕನಾಥಃ ಪುರೋಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥ ಮಿಚ್ಛತಿ” ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವವನು ಸುಗ್ರೀವನಾದ ಒಬ್ಬ ವಾನರನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆಂದೂ, “ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ ಸತತಂ ಪ್ರಸೀದೇಯು ರಿಮಾ ಪ್ರಜಾಃ! ಸ ರಾಮೋ ವಾನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಮಭಿಕಾಂಕ್ಷತೇ” (ರಾ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ೪. ೧೮-೨೧) ಯಾವ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕನೆಲ್ಲಾ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೋ ಅಂತಹ ಲೋಕನಾಯಕನು ಸುಗ್ರೀವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಭವತಾಪಿ:- ಇತರರು ಈ ಮಾಯಾಬಲದಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುವದು ಹಾಗಿರಲಿ; ಅವರುಗಳು ನಿನ್ನ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಚೀಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಈತನು ಪರಮ ಪುರುಷನೋ ಎನೋ? ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟರೂ, ಅಂತವರನ್ನೂ ಕೂಡ

ಭವತಾಪಿ ನಿಗೂಹ್ಯಮಾನಂ ನೀನು ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಿಯೇ. ನೀನು ರಾಮಾವತಾರಿ ಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇತು ಬಂಧನ, ರಾವಣನಧಿ ಮೊದಲಾದ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯ ಗಳಿಂದ ನೀನೇ ಪರಮ ಪುರುಷನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕುಬೇರ, ಯಮ, ವರುಣ, ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲಾ ಸೀತೆಯ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಕರ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ” ಎಂದೂ, “ಅಂತೇ ಚಾದೌಚ ಲೋಕಾನಾಂ ದೃಶ್ಯ ಸೇತ್ಸಂ ಪರಂತಪ” ಎಂದೂ ನಿನ್ನ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರೂ, “ಆತ್ಮಾ ನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೇ ರಾಮಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದು ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಹಾತ್ಮಿಯು “ಭವತಾಪಿ ನಿಗೂಹ್ಯಮಾನ” ವಾದುದು. ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೂತನ ಶಕಟ ಕಂಸವಧಾ ಮತ್ತು ಗೋವರ್ಧನೋ ದ್ಧಾರಣ ಮೊದಲಾದ ಅದ್ಭುತ ಚೀಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೀನು ವರತತ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನೀನು “ಅಹಂವೋ ಬಾಂಧವೋ ಜಾತಃ” ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಸ್ವವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಹಗೊಳಿಸಿದುದರಿಂದ ಭವತಾಪಿ ನಿಗೂಹ್ಯಮಾನವಾದುದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು.

ಇಲ್ಲಿ ಭವತಾಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರನ್ನು ನೀನು ವಂಚಿಸಿದರೂ ಆ ದೈವೀಸ್ವಭಾವದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವು. ದುರ್ಯೋ ಧನನಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು, ಆಗಲೂ ಯುಧ್ಧ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರ ಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು; ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯುಧ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ; ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿ ಬರುವೆನು ಎನ್ನಲು; ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಿಯನ್ನು ತಿಳಿದವ ನಾದುದರಿಂದ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ರೂರರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು; ಆಗ ಅಕ್ರೂರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಉಪಚರಿಸಿದರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತನಾದೆನು; ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಆ ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೇಳಲು; ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರೂರನು ನಕ್ಕು ನೀನು ಒಳ್ಳೇ ಮಾಯಾವಿಯು; ಏನಾದರೂ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ್ಯವೋ? ನನಗೆ ಏನೊಂದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು; ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಅದುಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಆಶೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ದೂರಹೋಗುವವಾಗೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಅಕ್ರೂರರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನನ್ಯಭಾವರಿಗೆ ನಿನ್ನ

ಮಹಿಮೆಯು ತಿಳಿಯುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಹ, ಸುಗ್ರೀವ, ಹನುಮಾಃ ವಿಭೀಷಣಾದಿಗಳೂ ತಿಳಿಯುವರು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇನಾಶ ಇವಮರ್ಬಲಃ ಎನ್ನುವಹಾಗೆ ದೈವ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂಕೂಡ, ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈವೀಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಯಂತಿ— ಇವರೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಯುವರು ಹಾಗೆಯೇ ನೂತ್ನಂಜೇಯರು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷದ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದರು; ಸಂಜಯಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮಜ್ಞಾಪ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಂಬುದನ್ನುರಿತರು.

ನಿಗೂಹ್ಯಮೂಢಂ ಎಂದರೆ ನಿತರಾಂ ಪ್ರಚ್ಛಾದ್ಯಮಾನಂ- ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಪಟ್ಟಿದ್ದುದು ಎಂಬಭಾವವು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದೈವೀ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಸುಕೃತಿಗಳು, ಪಶ್ಯಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖೇನ ಮೊದಲು ವಿಶದವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾತ್ಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು; ಅನಂತರ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವರು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸನತ್ಕುಜಾತರು “ಯೋಗಿನ ಸ್ತಂ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಪಶ್ಯಂತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವರೆಂಬುದೇ ಅರ್ಥವು.

ಇಲ್ಲಿ ಕೇಚಿತ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಪಡೆದ ಸುರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರೇ ಅನೇಕರೆಂದೂ, ದೈವೀ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಸುಕೃತಿಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪರೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಭಗವಾದ್ವಾಕ್ಯವಾದ “ಸ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ” (ಗೀ. ೭. ೧೯) ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಮಾಂತು ವೇದ ನಕಶ್ಚನ” ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಪೌಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ—

“ದುರ್ಲಭಾ ಭಗವದ್ಭೋಗ ಭಾವಿನೋ ಭುವಿ ಮಾನವಾಃ

ತದ್ವರ್ತನಾತ್ತದಾಲಾಪಾತ್ಸು ಲಭಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಮ್”

ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಡುವುಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೆಂಬುದು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಯೋಗವನ್ನು ಅನನ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಅನಲಂಬಿಸುವವರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಬರು ಎಂದರೆ ಅತಿವಿರಳರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ದರ್ಶನ, ಸಲ್ಲಾಸಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪದವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವು ಅತಿಸುಲಭವು.

ಅನಿಶಂ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಂಬರ್ಥವು; ಹಾಗಾಗರೆ ಇಂತಹ

ಪಾಸಿಷ್ಟ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಅನರ್ಥ ಭಾವರಾಗಿರುವ ಸುಕೃತಿಗಳುಂಟೋ? ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅನಿಶಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರು “ಜನಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾದ್ವಿಮುಖಸ್ಯ ದೈವಾದ ಧೃತೀಲಸ್ಯ ಸುಮಾಃಖತಸ್ಯ! ಅನುಗ್ರಹಾಯೋಹ ಚ ರಂತಿ ಮಾನಂ ಭೂತಾನಿ ಭವ್ಯಾನಿ ಜನಾರ್ದನಸ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಬ್ಬ ಕರ್ತೃಬಲದಿಂದ ವರತತ್ವದಿಂದ ವಿವರಿಸಿರಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧರ್ಮ ಶೀಲರಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ದುಃಖಾಸುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿಯೂ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಉಪದೇಶಾದಿಗಳ ಮೂಲಕಮಾಡಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ವೃಥಾವಿಮಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಗ ವತ್ತೋತ್ತಮರು, ನಂಚರಿಸುವಹಾಗೆ ಕರುಣಾಕರನು ಸಜ್ಜಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಾನಕಮಹರ್ಷಿಯು, “ಕಲೌ ಕೃತಯುಗಂ ತಸ್ಯ ಕಲಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೃತೇಯುಗೇ! ಯಸ್ಯ ಚೇತಸಿ ಗೋವಿಂದೋ ಹೃದಯೇ ಯಸ್ಯ ನಾಚ್ಯತಃ” ಇದು ಕ್ರಮಾಲಂಕಾರವು, ಯಾವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನೇ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೃತಯುಗವೇ. ಯಾವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಎಂದರೆ ಯಾವನು ಕೇಶವನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನಿಗೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲೂ ಕಲಿಯುಗವೇ.” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ತ್ವದನಸ್ಯ ಭಾವಾಃ— ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವೆಂಬರ್ಥವು; ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಶರಣ್ಯಾಂತರ ಶೂನ್ಯರು ಎಂಬರ್ಥವು. ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಂಬಿದವರು; ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧ ಶೂನ್ಯರು. ಇಂತವರು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.— “ಯದ್ಭೂತಯೇನಿಂ ಪರಿಪತ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಃ” ಧೀರರು ಯಾರಿಂದರೆ ಧಿಯಾರಮಸ್ತೇ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ರಮಿಸುವವರು, ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಭೂತ ಸಂಘಾತವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾದವನನ್ನು ಯೋಗದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ಯ ಸ್ತುತಸ್ತು ತಂ ಪಶ್ಯತೇ ನಿಷ್ಕಲಂ ಧ್ಯಾಯಮಾಸಃ” (ಮುಂ ೧೮-೩) “ಜ್ಞಾನವೈಶದ್ಯದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯೋದ್ರೇಕವುಳ್ಳವರು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವರು” “ನಾಯ ಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋ ನಮೇಧಯಾ ನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ! ಯಮೇ ವೈಷ್ಣವೃಣತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಸ್ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮಾ ವಿವೃಣತೇತನೂಂ ಸ್ವಾಮಃ” ಎಂದೂ ಮತ್ತು “ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನತಪಸಾ ನದಾನೇನ ನಚೇಚ್ಛಯಾ! ಶಕ್ಯವಂ

ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂಯಥಾ,| ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮ ನನ್ಯಯಾ
 ಶಕ್ಯೋಹ್ಯಹ ಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಬರೀ
 ಅಂಗಗಳಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ
 ಸ್ವಾನಿಯು ಲಭ್ಯನಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ
 ರುತ್ತದೆ. “ತಂ ಮಾರ್ಗಾರ್ಥಂ ಗೌಢ ಮನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಗುಹಾಹಿತಂ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಂ
 ಪುರಾಣಮ್| ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಾಧಿಗಮೇನ ದೇವಂ ಮತ್ಸಾ ಧೀರೋ ಹರ್ಷ
 ಶೋಕೌಜಹಾತಿ” (ಕರ ೧.೨. ೧೨) ಪರಮಾತ್ಮನು ನೋಡಲ್ಪಡಲು ಅಶಕ್ಯನು,
 ಆದುದರಿಂದ ಗೌಢ-ಕರ್ಮದಿಂದ ತಿರೋಹಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಗೌಢನು,
 ಗುಹಾಹಿತಂ- ಹೃದಯಾಸ್ತತ್ಪ್ರಿಯಾದವನು, ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಂ-ಆತ್ಮಾವಿಗೂ ಅಂತ
 ರ್ಜಾನಿಯು ಅಧವಾ ಪರಮವ್ಯೋಮ ನಿಲಯನು, ಇಂತಹ ಸನಾತನನಾದ ಪರಮ
 ಪುರುಷನನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಾಧಿಗಮೇನ- ಜೀವೋವಾಸನವು ಅಂಗವಾಗಿ
 ವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮೋವಾಸನ ಯುಕ್ತನಾದ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ
 ವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಿಯ, ಈ ಶೋಕದ ಬಂಧವಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಹರ್ಷ ಶೋಕಗಳನ್ನು
 ತ್ಯಜಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತವೆಲ್ಲಾ ತ್ವದನನ್ಯಭಾವಾಃ
 ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಈ ತ್ವದನನ್ಯಭಾವಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪರಮಾತ್ಮೋ
 ವಾಸಕರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲವು. ಭರಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿದವರೂ
 ಸಹ ತ್ವದನನ್ಯಭಾವರೇ. “ಯೇ ತಮೇವ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ನತೇಮುಹ್ಯಂತಿ
 ಮಾನವಾಃ” ಎಂದೂ, “ಅಪಿಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರೋ ಭಜಂತೇ ಮಾಮನನ್ಯ
 ಭಾಕ್| ಸಾಧುರೇವ ಸಮಸ್ತವ್ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ಸ್ಯ ವಸಿತೋ ಹಿ ಸಃ” ಎಂದೂ
 “ಮಾಂಹಿಪಾರ್ಥ ವ್ಯಸಾತ್ರಿತ್ಯಯೇ ಪಿಸ್ತುಃ ಸಾಪಯೋನಯಃ| ಸ್ತ್ರಿಯೇ
 ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಧಾ ತೂದ್ರಾಃ ತೇಪಿ ಯಾನ್ತಿ ಪರಾಂಗತಿಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊನೆಗೆ
 “ಮನ್ಮತಾಭಿರ ಮದ್ಭಕ್ತೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಎರಡು ವಿಧ ಉಪಾಯ
 ದಲ್ಲೂ, ಮಧ್ಯನತ್ವವೂ ಮಧ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅನ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದುದು
 ಅಸಂಭವವು. ಆದುದರಿಂದ “ತ್ವದನನ್ಯಭಾವತ್ವವು” ಎರಡುವಿಧ ಉಪಾಯಕ್ಕೂ
 ಅಸಂಭವವು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯತಿಸದ್ಭರು ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠರಾದರೂ ತದೇಕ
 ಧ್ಯಾನರಾಗಿದ್ದು, ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯುತಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ
 ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರೂಸಹ ಅಂತಹ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ
 ಯನ್ನು ಮೊಂವಿಡ್ವರಿಂಬುಮ ಅವರ ವಾತುರಗಳಿಂದಲೇವ್ಯಕ್ತವು. ||೧೬||

ಅವತಾರಿಕೆಯು- ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೈವೀಶ್ವಕೃತಿಗಳಾದ ತ್ವದನನ್ಯ

ಯದಂ ತ ಮಂಜಾಂತರ ಗೋಚರಂ ಯತಃ |
 ದಶೋತ್ತರಾಣ್ಯಾನರಣಾನಿ ಯಾನಿಚ |
 ಗುಣಾಃ ಪ್ರಧಾನಂ ಪುರುಷಃ ಪರಂ ಪದಮ್ |
 ಪರಾತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ಲೇ ವಿಭೂತಯಃ ||೧೭||

ಭಾವರು ನಿನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪರಿಬ್ರೂಢಿಮತ್ತವು ಎಂತಾದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವರ್ಣಿಸುವನರಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಶ್ಯಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಸಾಯಕತ್ವವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪದಬ್ರೂಢಿಮ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿಯಾಮ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಂ ಯಾವುಮ? ಎಂದರೆ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಯು; ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯೂ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯೂ. ವಿಭೂತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಯಾಮ್ಯವರ್ಗವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಅದ್ವೈತಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವ ಶ್ಲೋಕವು ಏಕಾತ್ಮವಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೂ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯೂ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಧ್ಯೆಯು, ಮೋಕ್ಷವು ಸ್ವಯಂವೈಕ್ಯರೂಪವಾದುದನ್ನು ನಮಗೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವದಾಗಿ ಅನಿತ್ಯವು. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನ್ತ ದೇಶಿಕರವರು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇಲ್ಲಾ ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗಾದರೋ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯು ಅಶಾಶ್ವತವಾದುದಾದರೂ ಪುನಾಹತಃ ನಿತ್ಯವು. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಾದರೋ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದವರು ಪರಮ ಪುರುಷಸಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಾನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರವನ್ನೆಸಗುತ್ತಾ ಇರುವರೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವು.

ಅರ್ಥವು. ಪರಿಭೃಥನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಿಯಾಮ್ಯವರ್ಗಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; **ಯದಂಡಂ**—ಸ್ವಾಮಿಯು ಸೃಷ್ಟ್ಯುನ್ಮುಖನಾಗಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿದ ಒಡನೆಯೇ ಎರಡುವಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ :- (೧) ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ- ಇದನ್ನು ವ್ಯಷ್ಟಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಸ್ವತಃ ನಡೆಸಿ, ಅನಂತರ ಅಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನುಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಷ್ಟಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚತುರ್ಮುಖನ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವನು; ಹೀಗೆ ವ್ಯಷ್ಟಸೃಷ್ಟ್ಯುನ್ಮುಖನಾದಾಗ ಕೋಟಿ ಹೈಮಾಂಡಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಶಬ್ದವು ಜಾತ್ಯೇಕ ವಚನವು. ಸರ್ವೇ

ತ್ವರನು ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನು; ಆದುದರಿಂದ ಯದಂಡಂ-
 ಯಾನಥೈನುನಾದ ಹಿರಣ್ಯರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಟೋ, ಮತ್ತು ಯತ್
 ಅಂಡಾಂತರಗೋಚರಂ- ಈ ಅಂಡದೊಳಗೆ ತೋರಿಬರುವ, ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋ
 ಸಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ
 ಯಾವುದೋ, ಆ ಅಂಡದ ಒಳಗೆ ತೋರಿಬರುವದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.-
 ಯಾನಿ ದತೋತ್ತರಾಣಿ ಆನರಣಾನಿ- ಸ್ವಧಿವೀ ಅಪ್ಸುತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯು,
 ಆ ಕಾಶ, ಅಹಂಕಾರ, ಮಹತ್ತತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹತ್ತು ಹತ್ತ ರ
 ಷ್ವಾದ ಆನರಣಗಳೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು ಯಾವುವೋ, ಮತ್ತು
 ಯಾಗುಣಾಃ- ಮೂಲ ವ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಸತ್ವರಜಸ್ವಮೋ ಗುಣ
 ಗುಳು ಯಾವುವೋ, ಯತ್ ಪ್ರಧಾನಂ- ಇವೆಲ್ಲಾಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭೂತವಾಗಿ
 ರುವ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಅಚಿತ್ತತ್ವವೆಂಬುದು ಯಾವುದೋ, ಯಃ
 ಪುರುಷಃ- ಇವುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ
 ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಎಂ ದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧ ಜೀತನವರ್ಗವೇನು, ಇದೂ
 ಜಾತ್ಯೇಕ ವಚನವು; ಇವಿಷ್ಟೂ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವು; ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ
 ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯತ್ ಪರಂಪದಮ್- ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ
 ವೆಂಬುದು ಯಾವುದುಂಟೋ, ಪರಾತ್ಪರಮ್, ಪರಾತ್- ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ
 ಬದ್ಧ ಜೀವ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ, ಪರಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ವರ್ಗ
 ವೆಂಬುದು ಯಾವುದುಂಟೋ, ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮಚ- ಯಾವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಜುಳ
 ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ವಾಸು ದೇವ ಮೊದಲಾದ ರೂಪವೆಂಬುದು ಯಾವುದುಂಟೋ,
 ಇವೆಲ್ಲವೂ, ತೇ- ಅವರಿಮಿತ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಪ್ರಥಕ್ಸಿದ್ಧ
 ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮವಾದ ನಿನ್ನ, ವಿಭೂತಯಃ- ನಿಯಾಮ್ಯ
 ವರ್ಗವು. ಹೀಗೀಗ ಅನಂತಾದ್ಭುತವಾದ ವಿಭೂತಿಯೇಗವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಾಗ
 ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರವನ್ನುವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಾದನೆಯು- ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಬೃಢತ್ವವನ್ನು
 ತನಗೇನೇ ಆಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಭೂತಿಯ ನಿರತಿಶಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಮೂಲಕ
 ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. “ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗೇ ಮೈತ್ಸ
 ರಮ್” ಎಂದೂ (ಗೀ. ೧೧. ೯.) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಭೂತಿ
 ಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯದಂಡಂ- ಇಲ್ಲಿ
 ಯಚ್ಚಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವುಳ್ಳದು. ಪಿತಾಮಹ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಚತುರ್ದಶ
 ಭುವನಗಳಾದ ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕಾರಣ ಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಇಲ್ಲಿ
 ಅಂಡ ಶಬ್ದವು ಸಮುದಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಏಕವಚನವು. “ಅಂಡಾನಾಂತು

ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಸಹ ಸ್ರಾಣ್ಯಯುತಾನಿಚಃ|| ಈದೃಶಾನಾಂ ತಥಾ ತತ್ರ
ಕೋಟಿ ಕೋಟ್ಯಯುತಾನಿಚಃ” ಎಂಬ ಪುರಾಣೋಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. “ಯ
ದಂಡ ಹೈನು ಮಭವತ್” ಎಂಬ ಮನೂಕ್ತಿಯು ಅದು ಹೇನು ವರ್ಣವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಂಡಾಂತರ ಗೋಚರಂ ಯತ್- ಒಂದು ಅತ್ತಿಮರದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು
ಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಂಡಗಳು. ಒಂದು ಅತ್ತಿಹಣ್ಣನ್ನು ಒಡದರೆ ಹೇಗೆ
ಅಸಂಖ್ಯಾಕವಾದ ಹುಳಗಳೂ, ಕುಸುಮಗಳೂ ಇರುತ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಅಂಡದಲ್ಲಿ
ರುವ ಚತುರ್ದಿಧಗಳಾದ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರವ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದವು,
ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳು, ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿ
ಎಂದರೆ ಅಂಡದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವವು ತೋರಿಬರುವವು.

ದಶೋತ್ತರಣಾ ನ್ಯಾವರಣಾನಿಚಯಾನಿ- ತೋಯ, ನದಿ, ವಾಯು
ಆವರಣಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.—

ದಶೋತ್ತರೇಣ ಪಯಸಾ ಮೈತ್ರೇ ಯಾಂಡಂಚ ತದ್ವೃತಮ್||
ಸರ್ವೋಂಬು ಪರಿಧಾನೌಸಾ ನಹಿನಾ ನೇಷ್ಟಿತೋ ಬಹಿಃ|
ನಹಿ ಶ್ಚನಾಯುನಾ ನಾಯು ಮೈತ್ರೇಯ ನಭಸಾ ವೃತಃ
ಭೂತಾದಿನಾ ನಭಸ್ಸೋಪಿ ಮಹತಾ ಪರಿನೇಷ್ಟಿತಃ|
ದಶೋತ್ತರಾಣ್ಯ ಶೇಷಾಣಿ ಮೈತ್ರೇಯೈತಾನಿ ಸಪ್ತಮೈ||

ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪಂಚಭೂತಾದಿಗಳ ಆವರಣಗಳು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಯಾಗುಣಾಃ- ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು ಯಾವುವು? ಎಂದರೆ, ಗೀತೆಯ
೧೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತಗಳಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ
ಗುಣಗಳು. ಇವುಗಳ ಅಸಮತ್ವದಿಂದ ಪಂಚೀಕರಣ ತ್ರಿವೃತ್ತರಣಗಳು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದ ದ್ರವ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಯತ್ ಪ್ರಧಾನಮ್- ಮಹದಾದಿ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ ತ್ರಿಗುಣ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ
ಪ್ರಧಾನಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಉಂಟು.
ಯಃಪುರುಷಃ- ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರವಾದ ದೇಹವೆಂಬ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಶಯನಿ
ಸಿರುವವನು ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯುಕ್ತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ
ವರ್ಗವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂಡಾಂತರಗೋಚರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಧಾನ
ಪುರುಷರು ಅಂತರ್ಗತರಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳಿದುದಾ
ಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಿಸಿದೇಳಿದುದಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ

ಚೈವ ವಿದ್ವಾನ್ನಾದಿ ಉಭಾವಸಿ (ಗೀ. ೧೩. ೧೯.) ಇವೆರಡೂ ಅನಾದಿಯಾಗಿ, ಸದ್ವೈಶ್ವರನಿಗೆ “ಸೂತ್ರೇನುಣಿಗಣಾವಿನ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಪ್ರಥಸ್ಥಿಧ್ವ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವಾದವು ದೂರೋತ್ಸಾರಿತವು. ಅಂಥಾಂತರ ಗೋಚರ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಇವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ ವೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳಿರುವುವು ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಎಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ “ದಾರುಣ್ಯಗ್ನಿರೃಥಾ ತೈಲಂ ತಿಲೇ ತದ್ವತ್ಸು ಮಾನಸಿ ಪ್ರಧಾನೇವಸ್ಯ ತೋವ್ಯಾಪೀ” ಎಂಬಿವೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ದಾರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯೂ, ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇವೂ ಒಟ್ಟಿಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿಸೂಚಿತವು. “ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮ ನಾನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಚಿತ್ತತ್ವವೂ ಚಿತ್ತತ್ವವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವೇಶವಿರುವದರಿಂದಲೇ ನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹತೆಯುಂಟಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಚಿದಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಮಾಣವು. “ತಮಸಾಗೂಢ ಮಗ್ರೇ ಪ್ರಕೇತಮ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು; ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಚಿದ ಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವನು; ಪ್ರಮಾಣವು “ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮ ನಾನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು.

ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕವಾದ್ವಿಭೂತಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯು; ತ್ರಿಸಾದ್ವಿಭೂತಿಯು, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯು; ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವುವು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ.

ಪರಂಪರಾಯತ್- ಪದ್ಯತೇ ಇತಿಪದಂ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪನ್ನರ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಥಾನವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವು. ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಕ್ತರ ಸ್ಥಾನವು. ಇದ ಕೈಷೀತಿಕೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತವು. ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವು ದೂರೀಕೃತವು. ಮೇಕ್ಷನೆಂಬುದು ಪರಮ ಪುರುಷ ನಾಯುಜ್ಯವು. ಪರಿವೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೂ, ತದ್ಬರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವೂ ಆತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ.—“ಯೋ ಅಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಮೇವೋನುಃ, ಹಿರಣ್ಮಯೇ ಪರೇಲೋಕೇ ವಿರಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಳಮ್” “ಸಾದೋ ಸ್ಯನಿಶ್ಯಾಭೂತಾನಿ ತಿಸ್ರಾದಸ್ಯ ವೃತಂದಿವಿ” “ತೇಹನಾಕಂ ಗುಹಿಮಾನ ಸ್ವಚಿತ್ತೇಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಂತಿದೇವಾಃ”

(ತೈ. ೮.೨) ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠವು “ಪರಮು ವ್ಯೋಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಏಕಪಾದ್ವಿಭೂತಿಯೆಂದೂ, ನಿತ್ಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಪಾದ್ವಿಭೂತಿ ಎಂದೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಾಕ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗವಲ್ಲವು. “ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇತು ಪರಾಂತಕಾಲೇಪರಾವೃತಾತ್ಪರಿ ಮುಚ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಲೋಕವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಭಗವದ್ಲೋಕವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸತ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠಲೋಕವಿಲ್ಲವು ಎಂದೂ, ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳುವವಾದಗಳು ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಪರಮು ವಿರುದ್ಧವು. ಸದಾಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ಎಂದು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಾಯುಷ್ಯವೆಂಬುದೇ ಅರ್ಥವು. ಪಶ್ಯಂತಿ ಎಂಬ ಬಹುವಚನದಿಂದಲೂ ಏಕಾತ್ಮವಾದವೂ ನಿರಸ್ತವು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು:— ಯಥಾ ಪಾದೋದರಸ್ತ್ವಚಾ ವಿನಿರ್ಮುಚ್ಯತೇ, ಏವಂ ಹನೈ ಸ ಪಾಪ್ಮನಾ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಸಾಮಾಭಿ ರುನ್ನೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮ್” ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವು ತೊಲಗಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಸಾಮಗಾನದೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಕರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಪಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಎಂದರೆ ವೈಕುಂಠವು. “ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾರಥಿಯಸ್ತಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹವಾನ್ಸರಃ ಸೋಧ್ವನಃ ಸಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ತದ್ವಿಪ್ಲೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್” (ಕಠ.೩.೯.) ಯಾವ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲಿ ರಮಸದೇ ಇರುವ ನರವುಂಟೋ ಅಂತಹ ಯಾವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯೇ ತನ್ನ ಶರೀರವೆಂಬ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾರಥಿಯೋ, ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಹಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೆಂಬುದೇ ಲಗಾನೋ, ಅಂತವನು ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೆಂಬೆನಿಸುವ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೋಗಿಸೇರುವನು. ಸಖತ್ವೇವಂ ವಗ್ರಯ್ಯಯಾವದಾಯುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮಭಿಸಂಪದ್ಯತೇ ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ (ಇದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಕೊನೆಯವಾಕ್ಯವು) ಉಪಾಸನವನ್ನು ದೇಹಾವನಾನದವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯುಸ್ಸು ಇರುವವರೆಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವನು. ಆತನು ಪುನಃ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಶೇಷವಿಲ್ಲವು; ಅಲ್ಲಿಗೆ

ಹೋಗಿಸೇರಿದವನು ಈ ದುಃಖಾಲಯ ಮುಖಾತ್ಮತನಾದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸಜ್ಜುಲಿಸುವದಿಲ್ಲವು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಈತನು ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನಾದುದರಿಂದ ಅಂತವನು ತನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಬಂದು ಸೇರುವನೇ ಎಂದು ಅವಸರ, ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವನು, ಈ ಹೇಯವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದನ್ನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಸಮ್ಮತಿಸುವನೋ? ಅದುದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಪುನಃ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವು ಪರಂಪದಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದುದ ರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ “ಏತೇ ವೈ ನಿರಯಾಸ್ತಾತ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ನರಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದವೆಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಂಪದಂ ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಶೋಕಾದಿಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರು ಪುನಃ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ “ಯತ್ರಗತ್ವಾನಶೋಚಂತಿನಚ್ಯವಂತಿ ವ್ಯಥಂತಿಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ತೇತುತದ್ವ್ರಹ್ಮಣಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತು ವಂತೀಹ ಸಾತ್ವಿಕಾಃ ನೈವತೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮಿಚ್ಛಂತಿ ನ ಯಜಂತಿಯ ಶೋಧನಾಃ” ಎಂದೂ, “ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಸದನಾತ್ರ ಸ್ವಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ” (ಅರಣ್ಯ ಪರ) ಈ ವೈಕುಂಠವು ಚತುರ್ಮುಖನ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ- “ದಿವ್ಯಂ ಸ್ಥಾನ ಮಜರಂ ಚಾ ಪ್ರನೇಯಂ ದುರಿಚ್ಛೇಯಂ ಚಾ ಗಮ್ಯರ್ಗಮ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಗಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಚಾಸ್ಮಾ ನ್ವಪರ್ನ್ಯ ಕಲ್ಪಿಕಲ್ಪೇ ಜಾಯಮಾನ ಸ್ವಮೂರ್ತಾಃ” ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ವಾರ್ಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಅತ್ಯರ್ಥಾಲ ದೀಪಂತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ವಿಷ್ಣೋ ರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ಯಶಯ ಸ್ತತ್ರ ಗಚ್ಛಂತಿ ದೇವಂ ನಾರಾ ಯಣಂಹರಿಮ್ ಪರೇಣ ತಪಸಾಯುಕ್ತಾ ಭಾವಿತಾಃ ಕರ್ಮಭಿಶ್ಚುಭೈಃ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಸ್ತನೇಮೋಹ ವಿವರ್ಜಿತಾಃ ತತ್ರಗತ್ವಾಪುನರೇನುಂ ಲೋಕ ಮಾಯಾನ್ತಿ ಭಾರತ|| ಎಂದೂ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವು ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಗಳ ತೇಜಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ನಿಲಕ್ಷಣ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಾದ್ದು; ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತವಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರು ತಮೋಗುಣ ಮೋಹ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವರು; ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಪುನಃ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವು; ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ

ಹೇಳಿರುವ ಲೋಕವು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವಲ್ಲವೆಂದೂ ಅಂಡದೊಳಿಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲದೊಳಗೇ ಇರುವ ಒಂದು ಲೋಕವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು, ಆದರೆ ಪುನಃ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಡಲು ಏನೊಂದು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಆಗಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಕಾಶಪಡಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ “ವ್ಯಾಸಪ್ರಸಾದಾಚ್ಛ್ರೇತರ್ನಾ” ಎಂದು ಸಂಜಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಷುಷಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲಭಿಸಿತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳಿಗೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ದೋಷವಿಲ್ಲವು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ- “ಓಂಕಾರ ರಥನಾರುಹ್ಯ, ಮನಃ ಕೃತ್ವಾತು ಸಾರಥಿಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪದಾನ್ವೇಷೀ ಯಾತಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಂಪದಮ್” ಒಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಣನನ್ನೇ ರಥವನ್ನಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಗವಂತನ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕೂಗಿ ಸೇರುವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ “ಪ್ರಣವೋ ಧನುಶ್ಚರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದಧನ್ಯಂ ಶರವತ್ತನ್ಮಯೇ ಭವೇತ್” ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮಸಾಯುಜ್ಯವು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ “ಅಕ್ಷಂದಶ ಪ್ರಾಣ ಮಧರ್ದಧತ್ಮಾ ಚಕ್ರೇಚಭಿಮಾನಂ ರಥನಂ ಚ ಜೀವಮ್ | ಧನುರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಣವಂ ಪರಸ್ತಿ ಶರಂತು ಜೀವಮ್ ಪರಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಯಮ್” ಇದು ಮೇಲಿನ ಶ್ರುತಿಯ ಉಪಸಾದನೆಯು.

ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೆಂದೂ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವರೆಂದು ಅರ್ಥವಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಷಡರ್ಥ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಾನವು ಎಂತಾದ್ದು? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಯನ್ತ ಮಸ್ಯರಜಸಃ ಪರಾಕೇ” “ಅದಿತ್ಯ ವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಚಿಗೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವಚ್ಚಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ನೈತವು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಕ್ಷರವೆಂಬ ಪರಿಣಾಮವಿಶೇಷವೇ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ನಿತ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಭೋಗಿಸ್ಥಾನವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಮೊದಲುಹೇಳಿ” ಅನಂತರ ಪರಂಪದಂ ಎಂದು

ಪೃಥಕ್ರೂಪಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ “ಕಾಲಂ ನ ಪಚತೇ ತತ್ರ ನ ಕಾಲ ಸ್ತತ್ರವೈ ಪ್ರಭುಃ” “ಆ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವು ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಲಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲವು ಅಸ ಮರ್ಥವಾದುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷವು, ಪರಿಣಾಮ ರಹಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶವು.

ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ದಿವ್ಯ ಲೋಕದ ಹಾಗೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರದಾಹತಃ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವ ಸತ್ಯನಾಗಿರುವ ಅಂಚ ಆವರಣಗಳು ವೃಧಾನ ಪುರುಷ ಪರಮ ಪದ ನೊದ ಲಾದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ, ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನಿನ್ನ “ತೇ ವಿಭೂತಯಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಯಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ವಿಭೂತಿಯು ತ್ವಂ ವಿಭೂತಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನೇ ಬೇರೆ ವಿಭೂತಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ ವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಪರಾತ್ಪರಂ- ಎಂಬುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಜೀವ ನರ್ಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಬೃಹ ಜೀವ ಕೋಟಿಯು; ಅದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಕೋಟಿಯು.

ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹವು ಬೋಧಿತವು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಕಾರ ಶಬ್ದವು ಸೇರಿರುವದರಿಂದ ಆ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣಾಯುಧಗಳ ಸಜ್ಜುಹವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಚತು ಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮತತೋಪಿ ಯತ್ತಿಯತರಂ ರೂಪಂ ಯದತ್ಯದ್ಭುತಮ್, ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಬೋಧಿತವು. **ವಿಭೂತಯಃ-** ವಿಭೂತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಯಾಮ್ಯ ನರ್ಗವೂ ಶೇಷ ಭೂತವಾದವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತ್ವ ಬೃಂಹಣತ್ವ ಗಳಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿದ್ದರೂ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹವು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ವಿಶ್ವ ರೂಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಿರುವದರಿಂದ ಜೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರ ಹಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸ್ವತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಗುಣಯೋಗೇನ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಃ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಚ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಗುಣೈಶ್ಚ ಯತ್ರ ನವಧಿಕಾತಿತಯಂ ಸೋಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಃ,

ಸಚ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಏವ....ತಸ್ಮಾದನ್ಯತ್ರತದ್ಗುಣ ಲೇಶಯೋಗಾ ದೌ ಪಚಾ ರಿಕಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ರೂಪಕ್ಕೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೂ ಏನೊಂದು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು.

ಹೀಗೆ ವಿಭೂತಿ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ವರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವ್ಯಥಪಕ್ಷಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಶರೀರವೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವೂ ಶರೀರವು. ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನಮಗೆ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಭೂತಿಯು. ಅದೂ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಭೂತಿಗೇ ಸೇರಿದುದು. ಅದ್ರವ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಆ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಆ ವಿಭೂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಾಮ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದೆಂದೇ ಭಾವಿಸಕೃದ್ದು. ಈ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಮೂರಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.—

ಬ್ರಹ್ಮಾದಕ್ಷಾದಯಃ ಕಾಲ ಸ್ತಥೈವಾಖಿಲ ಜನ್ತವಃ|

ವಿಭೂತಿಯೋ ಹರೇರೇತಾ ಜಗತ ಸೃಷ್ಟಿಹೇತವಃ||

ವಿಷ್ಣುರ್ಮನ್ಮಾದಯೋಃ ಕಾಲಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಿಚ ದ್ವಿಜ|

ಸ್ಥಿತೇ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರೇತಾ ವಿಭೂತಯಃ||

ರುದ್ರಃ ಕಾಲಾಂತಕಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚೈವ ಜನ್ತವಃ|

ಚತುರ್ಥಾ ಪ್ರಳಯಾಯೇತಾ ಜನಾರ್ದನ ವಿಭೂತಯಃ||

ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವೂ ವಿಭೂತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರ ಭಿನ್ನಾಯ ವೇನೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಜಾತೀಯನಾದ ಸ್ವಾವತಾರ ರೂಪವಾಗುದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ತೇ ವಿಭೂತಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಗೇನೆ ಈ ವಿಭೂತಿ ವರ್ಗವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಾಮ್ಯವು. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಭೂತಿಯೇ ಇತರರ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಲ್ಲಾ? ಒಬ್ಬರಾಜನಿಗೇನೇ ಅಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ ಉಂಟಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಇತರರಿಗೂ ನಿಯಾಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಇತರರ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ವಿಡಂಬನ ಉಂಟು. ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ಪಿತೃವಾಕ್ಯಪರಿಪಾಲನ ಮಾಡಿದುದೂ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರನಾದುದೂ, ಯಶೋದೆಯ “ಕಣ್ಣೆಮ್ಮಣ್ ಶಿರತ್ತಾಂಬಿನಲ್” ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಸಿದುದೂ ಕಾಲಯವನನಿಗೆ ಅಂಜದ ಹಾಗೆ ಓಡಿಹೋದುದೂ, ಸೀತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದುದೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತಹ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಯುತ ವಿಡಂಬನದ ನಿರರ್ಥನಗಳು :—

ವತೀವದಾನೋಗು ಗುಣವಾ ನೃಜು ಶೃಚಿ
 ವ್ಯೂದ ದರ್ಯಾಳು ರ್ಧುರ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವನಾಃ
 ಕೃತೀಕೃತೃಸ್ತಮಸಿ ಸ್ವಭಾವತಃ |
 ಸ್ವನಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾ ಮೃತೋದಧಿಃ || ೧೮ ||

“ಲೋಕನಾಥಃ ಪುರೋಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥಮಿಚ್ಛತಿ”

ಅಹಂ ಚೈವ ಹಿ ರಾಮಶ್ಚ ಸುಗ್ರೀವಂ ತರಣಾಗತಾ ||

ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

ಅನತಾರಿಕೆಯು:- ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರಷನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪರಮ ಪುರಷನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾ ಮೃತೋ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೀತೆಯ ೧೧-೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಃವರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು “ಪತ್ಯಮೋ ಯೋಗ ಮೈಶ್ವರಮ್” ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಮಮಾನೇ ನೃಜ್ಞಾನಾದಿ ಯೋಗಂ ಅನಂತ ವಿಭೂತಿಯೋಗಂ ಚ ಪಶ್ಯೇತ್ಕರ್ಥಃ” ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವೆಂದು ಎರಡರ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದರು; ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಯೋಗ ವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಂಗತಿಯು.

ಅರ್ಥವು:- ಸ್ವಭಾವತಃ- ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ, ತ್ವಂ- ನೀನು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವಿಭೂತಿಯೋಗವುಳ್ಳ ನೀನು, ವತೀ- ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು; ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು; ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧೀನರಾದ ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಭೂತಿನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವವು (೨) ವದಾನ್ಯಃ- ಅರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯವೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೂಡುವ ಉದಾರಶೀಲನು, (೩) ಗುಣವಾಃ-ಗುಣ್ಯತೇ ಇತಿಗುಣಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಅನುಕೂಲವಾದ ಶೀಲವುಳ್ಳವನು; ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನೆಂಬರ್ಥವು. (೪) ಋಜುಃ - ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವನು. ಆಶ್ರಿತರ ಇಷ್ಟವು ಸಾರ ನಡೆಯುವವನು. (೫) ಶುಚಿಃ- ಅಪಹತಸಾಸ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಕನು, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನು; ಅಥವಾ

ಪಾವನರೂಪನು; ಅಥವಾ ಭಾವಶುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು; (೬) ಮೃದುಃ- ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಯನನ್ನೀಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೃದುಸ್ವಭಾವನು; ಮೃದುವಾದ ವಾಕ್ಯಾಳವನು; (೭) ದಯೋಳುಃ- ತನಗೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು; (೮) ಮಘರಃ- ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರತಿರಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು; (೯) ಸ್ಥಿರಃ- ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಜ್ಜುವುಳ್ಳವನು; ಆಶ್ರಿತನು ಎಂತನೇ ಆಗಲಿ ಅತನು ದಯನೀಯನೆಂಬ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸನು (೧೦) ಸಮಃ- ಜಾತಿಗುಣ ವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಆಶ್ರಿತರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವವನು. (೧೧) ಕೃತೀ- ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವರಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸಮಾಡುವವನು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೃತ ಕೃತ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸುವವನು; (೧೨) ಕೃತಜ್ಞಃ- ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡಿರುವನೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರಜ್ಞತೆಯಿಂದ, ತಿಳಿಯುವವನು; ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಿಗ್ರಹಾನು ಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಸಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀತನರುಮಾಡಿದನ್ನು ತಿಳಿಯುವವನು. ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ತ್ವಂ- ನೀನು ಸ್ವಭಾವತಃ- ಏನೊಂದೂ ಉಪಾಧಿಯ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾ ಮೃತೋದಧಿಃ- ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೆಂಬ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಾಗರನು, ಅಸಿ- ಆಗಿದ್ದೀಯೇ. ಹೀಗೆ ನಿರವಧಿಕ ನಿರತಿರಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಸಾಗರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರುವ ಗುಣಗಳಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಣೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಉಪಪಾದನೆಯು- ಸತ್ಯವಾದ ವಿಭೂತಿ ಮಹದೈಶ್ವರವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯವಾದ, ನಿರವಧಿಕಾತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗವನ್ನೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಮೊರಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಅನಂತ್ಯವೂ ವೇದವೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಲಾರದೆಂದು “ಯತೋ ವಾಚೋನಿವರ್ದಂತೇ ಅಸ್ರಾಪ್ಯಮನಸಾ ಸಹ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರಿಂದ ಉಪಪಾದಿತವು (೩೫೩ರಿಂದ ೩೫೮ನೇ ಪುಟಗಳನ್ನು ವರಾಂಬಿಸಿ.) ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕಕೊಡುವೆವು.

“ಬಹವೋ ನೃಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸನ್ನಿತೇ” (ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೨. ೨೬) ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ದ್ವು ದಶರಥನು ಹೇಳಿದ ಒಡನೆಯೇ, ಪೌರ ಜನರು ವಿಶೇಷಸಮ್ಮತಿಸಿದುದರಿಂದ ದಶರಥನು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಆಡಳಿತವು ನಿಮಗೆ ರುಚಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದುದಕ್ಕೆ, ಪೌರ ಜನರ ಉತ್ತರವು ಈ ವಾಕ್ಯವು. ಪರತತ್ವವಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಬಹುವಾದುವು, ಗಣನೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.— ಮುಂದೆ “ಅನೃಶಂಸ್ಯ ಮಾನುಕ್ಯೋಶಶ್ಚಾತ್ಮತಂ ಶೀಲಂ ದಮಶ್ಚಮಃ| ರಾಮಂ ಶೋಭ ಯಂತೈತೇ ಷಡ್ಗುಣಾಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್” (ರಾ. ಅಯೋ ೩.೧೨) ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಾಮನಪುರಾಣದಲ್ಲಿ (೭೪- ೭೦) “ಯಥಾರತ್ನಾನಿಜ ಲಭೇಃ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾನಿ ಪುತ್ರಕ! ತಥಾಗುಣಾಶ್ಚ ದೇವಸ್ಯತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾ ಹಿ ಚಕ್ರಿಣಃ||” ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಹೇಗೆ ಅಸಂಖ್ಯೇಯವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ರಂಜು ಚಕ್ರವರನಾದ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಗುಣಗಳು. ಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರ್ಣನ ಉಕ್ತಿಯು:— “ವರ್ಷಾಯುತ್ಪರ್ಯಸ್ಯ ಗುಣಾ ನ ಶಕ್ಯಾವಕ್ತು ಸನೇತೈರಪಿ ಸರ್ವದೇವೈಃ| ಚತುರ್ಮುಖಾಯು ಯಾದಿಕೋಟಿ ವಕ್ತ್ರೋಭವೇ ನ್ನರಃಕ್ವಾಪಿ ವಿಶದ್ಧ ಚೇತಾಃ|| ಚತುರ್ಮುಖನ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮುಖಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ವರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬೇಕೆಂಬುವನು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ೧೦ ಸಾವಿರ ಭಾಗದ ಒಂದಂಶ ವನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯದು ಅದುದ ರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶೇಷನಾದವನೇ ಸ್ತುತನಾಗು.

“ತವಾ ನಂತ ಗುಣಸ್ಯಾಪಿ ಷಡೇಕ ಪ್ರಥಮಾ ಗುಣಾಃ|

ಯೈಶ್ಚಯೈವ ಜಗತ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತೈಶ್ಚಾಂತ ನಿರ್ವೇಶಿತಾಃ||

“ಇಷಾಕ್ಷಯಾನ್ನಿ ವರ್ರತ್ತೇ ನಾಂತರಿಕ್ಷಕ್ಷತಿಕ್ಷಯಾತ್| ಮತಿಕ್ಷಯಾನ್ನಿ ವರ್ರತ್ತೇ ನ ಗೋವಿಂದ ಗುಣಕ್ಷಯಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ವಂಚಕಾಧಿಕಾರದ ೩೫೭ ಲನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ವರಾಂಬರಿಸಿ.

ಹೀಗೆ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಉಪಪಾದನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—

(೧) ವಶೀ- ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು. ಇದು ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥವೂ

ಅಲ್ಲದೆ “ಸರಸ್ವತೀ ಸತ್ಯಸ್ಮೇತಾನಃ” (ಬೃ. ೬. ೪. ೨೨) ಎಂದೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವು. “ಜಗದ್ವಶೇವರತೇದಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಚರಾಚರಮ್” ಸಚರಾಚರವಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಃರವರ ವಶದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಶವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತರನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅರ್ಥವೇ “ಯೇ ಭಜಂತಿತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾಮಯಿತೇ ತೇಷುಚಾಪ್ಯ ಹಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ಗೀ. ೭. ೨೯) ಜಾತಿಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಿಕ್ರೃಷ್ಟಭಾವಗಳಿಂದ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವು, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಮರೇ; ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾನೇ ಸಮಸ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು; ಆದುದರಿಂದ ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವೆನು. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಾತಿಶಯವು ವೇದ್ಯವು, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ವ್ರಾತರಾಹ್ನಿಕವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಋಷಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಇಮೌಷ್ಠ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಕಿಂಕ ತಾ ಸಮಪಸಿತೌ

ಆಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂವೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾಮ್ ಕಿಮ್||

ಓ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಇಗೋ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವೆವು. ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನಗೆ ದಾಸರೆಂದು ತಿಳಿದು, ನಮಗೆ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೋ, ನಾವೂ ನಿಮಗೆ ಕಿಂಕರರೇ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೋ, ನಾವು, ನೀವು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿ ಬರತಕ್ಕವರು, **ಸಮಪಸಿತೌ**. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವು. ಗಜೇಂದ್ರ ಧೃವ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿರುವೆವು. ನೀವು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲವು.

ಆಜ್ಞಾಪಯ— ನೀವು ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಿದರೋ, ಅಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಸೇಕ್ಷೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರು; ಆದುದರಿಂದ **ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ**. **ಯಥೇಷ್ಟಂವೈ**— ನೀವು ನನ್ನ ವ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುಳ್ಳವರು. ಆದುದರಿಂದ

ಪರಮ ಭಾಗವತರಾಗಿಯೂ ಮುನಿಗಳಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವೇ, ನಮಗೆ ತಾಸಸನವು. ನಾವು ಭಕ್ತಪರಾಧೀನರಾದುದರಿಂದ ಕರವಾವಕಿಮೋ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸಾಂಧ್ಯವರಿಗೆ ಸಂಧಿಗಾಗಿ ದೂತನಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿಯೂ, ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಪರಮ ಸಖನಾಗಿಯೂ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಭಗವಂತನು ವತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೋರಿದ ಪರಮ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ.

(೨) ವದಾನ್ಯಃ- ಎಂಬುದು ಪ್ರಿಯವಾದವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಾನ ಶೀಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಾಗಿ ಅಶಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ “ಉದಾರಾ ಸ್ವರ್ದ ಏವೈತೇಚ್ಛಾ ನೀತ್ಯಾತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದವನು. ಈ ಅರ್ಥಗಳು ನನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪಡೆಯುವವರಿಂದ ನಾನು ಉದಾರನೆಂಬ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವವರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುಂಬಾ ಉದಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯೇ. ಆದರೆ ಅಂತವನು ನನಗೂಕೂಡ ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತ್ಮಾ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುವನೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಃವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರೇ ತನಗೆ ಸತ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವವರೆಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. “ಏಕೋ ಬಹುನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿಕಾಮಾಃ” (ಶ್ವೇ. ೬. ೧೩) (ಕಠ. ೨. ೫. ೧೩) ಅಶ್ರಯಿಸುವ ಅನೇಕ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಉದಾರನು ಸ್ವಾಮಿಯು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾನ ಶೀಲನೆಂಬುದನ್ನು ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನ ಹೆಣ್ಣುಮಾರುವವಳ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳೂ, ರಾಮಾವತಾರಿ ಯಾಗಿ ವನವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಸಹಸ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಶ್ರೀ ನಾರದರು ಪುಂಡರೀಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವವಪಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಪರೋಭವಾ

ತದನ್ಯಃ ಕೋ ಮಹೋದಾರಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ದಾತುಮೀಶ್ವರಃ॥

ಅದುದರಿಂದ ಓ ವಿಪ್ರಶೇಷವೇ ನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತನಾಗು; ಆತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉದಾರರಾದವನು ಇದ್ದಾನೆ.

ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಸಕಲ ಫಲಪ್ರದೋಹಿ ವಿಷ್ಣುಃ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸೋತ್ತಮದಲ್ಲಿ “ಯಥಾಕಲ್ಪ ದ್ರುಮಾತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇನಾನಸೇ ಸ್ಥಿತಮ್ | ತಥಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಸ್ಯಾದ್ಬಾಲ್ಯಭಂ ದ್ವಿಜ ||” ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಕೃತ್ಯವೆಂದಿವ ಹೊಂದಬಹುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅತದ್ಬಾಲ್ಯಭವಾದ ಅಭೀಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಕೂಡಕೊಡಬಹುದು. “ಏ ತ್ವ ಪರ್ಮತಮಾರುಹ್ಯ ಯಥಾರತ್ನಂ ನರೋ ಮುನೇ | ಸತ್ತ್ವಾನು ರೂಪ ಮಾಧತ್ತೇ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನೃನೋ ರಥಾ ||” ಓ ಮುನಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಿ ತನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಷ್ಟು ರತ್ನಗಳನ್ನು ತರುವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾನ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತ್ಯನ್ನು ಸಾರವಾಗಿ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೊಂದುವನು. ಇತಿಹಾಸೋತ್ತಮದಲ್ಲಿ “ಯಥಾಕಲ್ಪ ದ್ರುಮಾತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇನಾನಸೇ ಸ್ಥಿತಮ್ | ತಥಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣೋ ರಪಿ ಸ್ಯಾದ್ಬಾಲ್ಯಭಂದ್ವಿಜ ||” ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದ ಬಹುದೋ, ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದನ್ನು ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗುರಾರ್ಥವು. “ಅಶ್ವಮೇಧ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಯ ಸ್ವ ಮಾಚ ರೇತ್ | ನಾಸೌಪದ ಮನಾಪ್ನೋತಿ ಮದ್ಭಕ್ತೈರ್ಯದನಾಪ್ಯತೇ” ಅನೇಕ ಅಶ್ವಮೇಧಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವನು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರುಕೊಡುವ ನಿರತಿಶಯ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರನು. “ತಸ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತ್ಯಲಭ್ಯಂ” ಆತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದರೆ ಯಾವ ಅಭೀಷ್ಟವು ಅಲಭ್ಯವು. “ಸಮಾಶ್ರಿತಾತ್ಸ್ರಹ್ಯ ತರೋ ರನನ್ತಾನ್ನಿಸ್ತಂಶಯೋ ಮುಕ್ತಿ ಫಲ ಪ್ರಸಾತಃ” ಹೀಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಫಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವವನು, ಹಾಗೆಯೇ “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ತನಾಸ್ತೀತಿ ಚ ಯಾಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋದ ದಾಮೈತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ” ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ವದಾನ್ಯತ್ನವು ಎಲ್ಲಿಯದು? ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನದಾನ್ಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ.

(೩) ಗುಣವಾಃ— ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳ ಧ್ವನನೆಂಬ ಧ್ವನಿವಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಗುಣವಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟುಕೊಡಿಸಿ “ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾ ಮೃತೋದಧಿಃ” ಎಂದು ಮುಗಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಸತ್ವಾದಿಗುಣ ಶೇಷವೆಂದ ಧ್ವನಿಮಾಡುವದೂ ಸರಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಸಂಗತವಾದುದು

ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದ ಅರ್ಥವು ಗುಣ್ಯತ ಇತಿಗುಣಃ ಎಂಬವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅನುಕೂಲ ತಮವಾಗಿರುವ ಶೀಲವುಳ್ಳವನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡ ಬಹುದು. ಅಂತಹ ಗುಣವು ಸೌಶೀಲ್ಯವು; ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣವುಳ್ಳವನು. ನಿತ್ಯಷ್ಟವಾದ ಜಾತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಅಶ್ರಯಿಸಿದರೂ ಅಂತವರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿರುವ ಸ್ವಭಾವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸ್ವಭಾವವು “ನಿಷಾದಾನಾನೇತಾ ಕಸಿಕುಲ ಪತಿಃ ಕಾಪಿಶಬರೀ ಕುಚೇಲಃ ಕುಬ್ಜಾಸಾ ಪ್ರಜಯುನತಯೋ ಮೂಲ್ಯಕೃದಿತಿ” ಒಬ್ಬ ಬೇಡರ ರಾಜನಾದ ಗುಹನು, ಕಸಿಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾದ ಸುಗ್ರೀವನು, ಬೇಡರನಳಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ಶಬರಿಯು, ಹರಕು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನುಟ್ಟ ಬಾಹ್ಯಣನಾದ ಕುಚೇಲನು, ವಕ್ರವಾದ ಶರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ಕುಬ್ಜೆಯು, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ಸಲಹುವವರ ಸ್ತ್ರೀಗಳು, ಹೂವುಮಾರುವ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ, ರಾಕ್ಷಸನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಭೀಷಣ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವರು ತನ್ನನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸದರಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸರಸವಲ್ಲಾಪಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನಿತ್ತವನು.

(೪) ಋಜುಃ- ಅಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಸಚ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವವನು. ಮತ್ತು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದಿರುವವನು. ದಂಡ ಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾರ್ಥಿಸಲು; ಅವಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತುದನ್ನು ಕಂಡು, ಸೀತೆಯು, ನಿನಗೇನೊಂದೂ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯವೆಂದು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆನೆಂದರೆ.

“ಅಷ್ಟಹಂ ಜೀವಿತಂ ಜಹ್ಯಾಂ ತ್ವಾನಾ ಸೀತೇ ಸಲಕ್ಷಣಾಮ್ |
ನ ಹಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಸಂಕ್ರತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವಿಶೇಷತಃ”

ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾರ್ಥಿಸಿ ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಧರ್ಮವು; ಅದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾಯಿತು. ಓ ಸೀತೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ಕೂಡ ಇರಲಾರೆನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು; ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನಾಗಲಿ ತ್ಯಜಿಸುವೆನು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡ

ಲಾರನು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಇನ್ನೂ ನಿಶೇಷವು, ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾರರೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವ್ರಾಪದಿಗೆ ಕಾರವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಶ್ಶಾಸನ ದುರೈದ್ಯಧನರುಗಳಿಂದಂಟಾದ ಮಾನ ಭಂಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೇ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನುಹಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಪಂಚಪಾಂಡವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀನೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧುವಾಗಿ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪಿಗಳಿಂದ ಮಾನ ಭಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆನೇ ಎಂದು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಆಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾಳೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ನಾನಾವು ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಃರನರು “ಮಾತುಚೇ” ಅಳಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ದುರಳರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ರಾಜ ಮಹಿಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆನೆಂದರೆ:—

“ಸತೇದ್ವೈರ್ಹಿಮನ್ವಾ ಶೀರೈಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಶಕಲೀ ಭನೇತ್ |

ಶುಷ್ಕೇ ತ್ವೋಯನಿಧಿಃ ಕೃಷ್ಣೇ ನಮೇ ಮೋಘಂ ವಚೋಭನೇತ್ ||

ಸ್ವರೈವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಹುದು; ಹಿಮನತ್ವರ್ದ್ರತವು ಶೀಳಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಭೂಮಿಯು ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಬಹುದು; ಸಮುದ್ರವು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬಹುದು; ಇವೆಲ್ಲಾ ಆಗ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು; ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೂ ಆಗ ಬಹುದು. ಓ ವ್ರಾಪದಿಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರೂಪ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಾರದು ಎಂದುನಂಬು ಎಂಬದಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯವು. ಇದೂ ಋಜುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವು ಅಥವಾಅಶ್ರಿತರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ನಡೆಯೋಣವೇ ಋಜುತ್ವವೆಂದು ಅರ್ಥಹೇಳ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದುರುಳರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಋಜುತ್ವವಿಲ್ಲವು. ಇದನ್ನು ಕಾಲ ಯವನ ವೃತ್ತಾಂತ, ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಇತಿಹಾಸ, ಮೋಹಿನ್ಯಾವತಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸ ಬಹುದು. ಈ ಋಜುತ್ವವು ಭಕ್ತನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡಲು ಹೇತು ವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ರಾನೋ ದ್ವಿನಾಭಿಭಾಷತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಿತನ ಇಚ್ಛಾನು ಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಋಜುತ್ವವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಬಹುದು.

(ಚ) ಶುಚಿಃ— ಅಸಹತ ವಾಸ್ತವಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಅಥವಾ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು; ಈ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯು

ವಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವನು; ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿ ಇರುವವನು; “ಅಣ್ಣ ಪುಷ್ಪಾಹೃತಂ ಭಕ್ತ್ಯೈಃ ಪ್ರೇಮಾಭೂ ರ್ಯೇನ ಮೇ ಭವೇತ್ | ಭೂ ರಸ್ಯ ಭಕ್ತೋಪಹೃತಂ ನ ಮೇ ತೋಷಾಯ ಕಲ್ಪತೇ” ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪವನ್ನು ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೂ ಅದೇ ನನಗೆ ಅನಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಕ್ತರ ವಿಶೇಷ ಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ನನಗೆ ತುಷ್ಟಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವು; ಇದು ಕುಚೇಲರು ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅಪಲವ್ಯಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ ಹೇಳಿಕೆಯು. “ಪೃಥಿವೀಂ ರತ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಾಂ ಯಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯಾ ಪ್ಯನ್ಯಮನಸ್ಯ ಸ್ಯ ಸು ಲ ಭೋ ನ ಜನಾರ್ದನಃ ||” ರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ಯಾವನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಮನಸ್ಸು ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸುಲಭನಲ್ಲವು. ಮತ್ತು “ಅನ್ಯತ್ಪೂರ್ಣಾದ ಪಾಂಕುಂಭಾತ್ ಅನ್ಯತ್ಪಾದಾವನೇಜನಾತ್ | ಅನ್ಯತ್ಕುಶಲ ಸಂಪ್ರ ಶ್ನಾನ್ ಚೇಚ್ಛತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ||” ಮ ರ್ಯಾದೆ ಗಾ ಗಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭವನ್ನು ತಂದು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇನು, ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಂಸ್ತೋತ್ರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇನು, ಅಥವಾ ಕುಶಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದೇನು, ಇವು ಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುವೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ದ್ರವ್ಯಾನುಕೂಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಲ್ಲೋನಚಾರಗಳಿಂದಲೇ ನಂತುಷ್ಟನಾಗುವನೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅಥವಾ ಶುಚಿಃ- ಎಂದರೆ ಪಾವನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಭಾವವು. ಆತನವಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಂಟಾದುದರಿಂದ ಗಂಗೆಯು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವು, ಮತ್ತು ಪಾವನತ್ವವೂ. ತನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಹಲೈಯು ಪವಿತ್ರಳಾದಳು. ಧೈವನು ಆತನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾದನು. “ಪಾವನ ಸ್ವರೂಪಭೂತಾನಾಂ ತಮೇವ ರಘುನಂದನ” ಓ ರಘುನಂದನನೇ ನೀನೇ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪಾವನ ರೂಪನು. “ಪವಿತ್ರಾಣಾಂಹಿ ಗೋವಿಂದಃ ಪವಿತ್ರಂ ಪರ ಮುಚ್ಯತೇ” ಎಂಬುದೂ ಅನು ಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಂಯೋ ಮಂಗಳಾನಾಂಚ ಮಂಗಳಮ್ | ಶುಚಿರ್ಭವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯ ಸ್ನಾತೋ ಭವತಿ ದರ್ಶನಾತ್ ||” ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವು ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶೇಷವಾದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವು. ಮಂಗಳಕರ ವಾದವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶೇಷ ಮಂಗಳಕರನು. ಆತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರನಾಗುವನು. “ಸ್ನಾತೋ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಸ್ನಾತ ಶುಚಿರ್ವಾಯದಿ ವಾ ಶುಚಿಃ | ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಮ್

ಸ ಭಾಹ್ಯಾಂತರ ಶ್ರುಚಿಃ||” ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆಯೋ, ಶುಚಿಯಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಶುಚಿ ಯಾಗಿಯೋ ವುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಶುಚಿಯಾಗುವನು. “ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾನಸ್ಥಾರಗತೋ ಪಿ ಪಾ| ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಂತರ ಶ್ರುಚಿಃ||” ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಮೇಲಿನದರ ಹಾಗೆಯೇ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ವಾಣಾಕ್ಷಾರ್, ಸಮ್ಯಾಕ್ಷಾರ್, ತಿರುಮಂಗೈಯಾಕ್ಷಾರ್ ತಿರುಮೋಳಿಯಾಕ್ಷಾರ್ ಪೊದಲಾದವರುಗಳರೆಲ್ಲಾ ಪರಮಪಾವನರೂಪರು. ಹೀನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ವರಮ ಪವಿತ್ರರು. “ಚಕ್ಷುಷಾ ತವ ಸೌಮ್ಯೇನ ಪೂತೋಸ್ತಿ ರಘನಂದನ| ಗಮಿಷ್ಯಾಮ್ಯಕ್ಷಯಾಕ ಲೋಕಾಂ ಸ್ವತೃಪ್ತಾ ದಾದ ರಿಂದಮ||” (ಆರಣ್ಯ. ೭೩. ೧೩.) ಶಬರಿಯು ತನ್ನ ಹೀನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ರಾಮಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಮೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ.

(೬) ಮೃದುಃ- ಅಸರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಬಹು ಭಯ ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವನು. ಇದನ್ನೇ ರಾನಣನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ನಹಿ ಭರತ್ಯಾ ಶ್ವರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಃ” ಎಂಬದಾಗಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂವುಧದಲ್ಲಿ “ಸ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಮೃದು ಪೂರ್ವಂ ತು ಭಾಷತೇ| ಉಚ್ಯಮಾನೋಪಿ ಪರುಷಂ ನೋತ್ತರಂ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯತೇ||” (ರಾಮಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೧. ೧೦.) ಈ ಶ್ರೀ ರಾಮನುದರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳವನು, ಮೃದುವಾಗಿಯೇ ಮಾತಾಡುವನು, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗಿಂತ ಮೈಲಕ್ಷಾಪುತು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ಕಠಿಣೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುಕ್ತರ ವನ್ನೇ ಕೂಡದ ಮಹಾನುಭಾವನು. ಶತ್ರುನಿಗೆನೇ ಈ ಮುಂದಿನ ಮೃದು ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಡಿದನು.- “ಅರಾಷ್ಟ್ರಸ ಮಿಷುಂ ಲೋಕಂ ಕರಾಸ್ತಿ ನಿತಿತ್ಯ ಶ್ಕರೈಃ| ನ ಚೇ ಚ್ಛರಣಮಭ್ಯೇಷಿ ಮಾ ಮುಷಾದಾಯ ಮೃಥಿಲೀಮ್||” ನನ್ನನ್ನು ರರಣುಪೋವಿ ಮೃಥಿಲಿಯನ್ನು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸು; ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕ್ರೂರಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಬಲ್ಲವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು; ಉತ್ತರಾರ್ಧಪ್ರ ಮೃದು ವಾಕ್ಯವು. ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸುವವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಮ ವಾಕ್ಯವುಳ್ಳವನು; “ಶಮ್ತು ಮಿಚ್ಛತಿ ದಾರಾಹ್ಣಃ” (ಉದ್ಯೋಗ. ೮೯. ೧೬) ಎಂದು ವಿದುರರು ದ್ರೌತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಧಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಧಿಗೆ ಪೋವಾಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುವು ದುರೋ

ಧನನಿಗೆ ಭೋಧಿಸಿದ ವೃದು ಪೂರ್ದವಾದ ಅಮೋಘವಾಕ್ಯಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಧದ ೧೨೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸ ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ದುರ್ಮುಖನನ್ನು ಕುರಿತು “ಅಬ್ರವೀ ನೃಧುರಾಂ ವಾಚಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಫ ತತ್ವವಿತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಮಹರ್ಷಿಯೋಕ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. “ಸಾಂಡ ವೈಃ ಸುಂಶಮಂ ಕೃತ್ವಾಕೃತ್ವಾ ಚ ಸುಹೃದಾಂ ನಚಃ ಸಂಪ್ರೀಯಮಾಣೋ ಮಿತ್ರೈಶ್ಚ ಚಿರಂ ಭದ್ರಾಣ್ಯವಾ ಪ್ಸ್ಯತಿ” ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಯ ಲ್ಲೋಕವು.

(೭) ದಯಾಳು:- ತನಗೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇತರರ ದುಃಖ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು. ಆಗಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದುಃಖಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವವನು ಹೇಗೆ ದಯಾಳುವು? ಎಂದರೆ ಅನರವರ ದುಷ್ಟರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ, ಆನಂದಕ್ಷೇಶಾದಿಗಳಾ ರುವರಿಂದ ಸರ್ವೇವರನ ಮೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಸುಖದುಃಖ ವೈಷಮ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೇವರನು ಕಾರಣವಲ್ಲವು. ಆತನಿಗೆ ಆ “ವೈಷ ಮ್ಯನೈರ್ಘೃಣೈನ, ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶಯತಿ () ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯನೈರ್ಘೃಣೈ ದೋಷವಿಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಚೇತನ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಟತ ಗಳು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ “ಸಾಧುಕಾರೀ ಸಾದುರ್ಭವತಿ ಪಾಪಕಾರೀ ಪಾಪೋಭವತಿ” (ಬೃಹ. ೬. ೪. ೫) ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯುಧ ದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಂಡೋದರಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. - “ಶುಭಕೃಚ್ಛುಭ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಪಾಪಕೃತ್ನಾಪ ಮಾಶ್ನತೇ ವಿಭೀಷಣ ಸ್ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಥಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪಾಪ ಮೀದೃಶಮ್” ಎಂಬನಾಗಿ. ಶ್ರೀ ವರಾಹರರು ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. - “ನೀಯತೇ ತಪತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾನಸ್ತನ ಸ್ತುತಾಮ್” (ಏ. ಪು. ೧. ೪. ೨೧) ಓ ತಪೋನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮೈತ್ರೇ ಯರೇ, ಚೇತನನು ತನ್ನ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದುವದು ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ದಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.

ಆಗಲಿ ಕರ್ಮಾನು ಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಡೆಸಿದರೆ ದಯಾಳು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರವು ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಳವಲ್ಲವು. ನಮಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮಾನುಷಾದಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನಂಟು ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಂದು ನೇರಿ ಸರ್ವಕ್ಕೇಶಗಳಿಂದಲೂ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಲೆಂದು ಕಡಣ ಕಳೇಬರ, ಚ್ಚಾಸ ವಿವೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರವನ್ನು

ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳನ್ನೇರ್ವಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವದೇಶಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರನ್ನು ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೊಂಡು, ಹೇಯ ಸಂಬಂಧ ತೊಲಗಿಸಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪವಾದ ಅನಂದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದೆಲ್ಲವೂ ದಯಾಳುತ್ವದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ, ತಮಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ದಯಾಳುವೇ; ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆ ಕ್ಲೇಶಗಳ ನಾಶಕೃಪಿಯೂ ಶ್ರೀಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಾಡಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದ ವರಮ ಭಾಗವತರಾದ ಕುಚೇಲರು ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಂಜನನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಅಧನೋಽಯಂ ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾದ್ಯನ್ನಚ್ಛ್ಯರ್ನಮಾಂ ಸ್ಮರೇತ್| ಇತಿ ಕಾರುಣಿಕೋ ನೂನಂ ಧನಂ ಮೇ ಭೂರಿ ನಾದದಾತ್||” ಈ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದರಿವ್ರನಾಗಿ ದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮದಾಂಧನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೇ ಹೋದಾನು; ಆದುದರಿಂದ ವರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾದುದರಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವು” ಎಂಬ ದಾಗಿ. ಕಾಕಾಸುರನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಂತ್ರಿದ್ದೂ ಸಹ ಆತನ ಶ್ರೀಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒದಗಿದ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದವು. ದ್ರಾವದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಕ್ಲೇಶವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ದಯಾ ಗುಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂಡಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ದೋಷಾಭವೇಯು ರೇತೇ ಯದಿ ನಾನು ತ್ವಯಾವಿನಾ ಭೂತಾಃ” ದಯೆಯೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಿಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ದೋಷಯುಕ್ತಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಯಾಳುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಆತನ ಕೃಪಾ ಮೂಲಕ ನೀಗಿಕೊಂಡು ಸುಖಿಗಳಾಗಿರುವ ನಿವರ್ತನಗಳು ಅನೇಕರ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ.

(೮) ಮಧುರಃ- “ರಸೋನ್ನೇಸಃ” “ಅನಂದೋ ಬ ಹ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನಂದ ಸ್ವರೂಪನು; ಅದುದರಿಂದಲೇ ಆಶ್ರಿತರನ್ನೂ “ಅನಂದಯಾತಿ” ಅನಂದ ಗೊಳಿಸುವವನು. ಇಂತಹ ಮಾಧುರ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿವಾಯನಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಉಂಟೆಂಬುದು “ಪ್ರಿಯೋಹಿಷ್ಣಾನಿನೋತ್ಕರ್ಥಮಹಂ ಸಚ ಮನುಪ್ರಿಯಃ” ಎಂಬ ಗೀತಾ ಹೇಳಿಕೆಯುಕ್ತಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ವೀಶ್ವರನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಜನರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಧುರವಾದವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ” “ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂ ಚನ” “ತತ್ರಸಾದಾಪ್ರರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಅವ್ಯುತ್ಕರವಾದವು. “ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾವೃತಮಾಹತಾ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

(೯) ಸ್ಥಿರಃ- ಸ್ಥಿರ ಸಚ್ಚಲ್ಪನು. ಮಹಾಸರಾಧಿಯು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರೂ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಚ್ಚಲ್ಪನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೇ ಇರುವವನು. ವಿಭೀಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು “ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂ ಚನ! ದೋಷೋಯದ್ಯಪಿತಸ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಸತಾಮೇತದ ಗರ್ಹಿತಮ್.” ನಾನು ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಚನ್ನಾಗಿ ಉವಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದವನು ವಿಭೀಷಣನು. ಅಂತವನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡೆನು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ನಾತಂತ್ರವೂ ಇಲ್ಲವು, ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲವು. ಆಗಲಿ ಅತನು ದೋಷಯುಕ್ತನಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ದೋಷವಿದ್ದರೇನು. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವನಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ದೋಷಿಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸತ್ಪರುಷರಿಗೆ ನಿಂದ್ಯವಲ್ಲವು” ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮವಾಕ್ಯವು. ಹೀಗೆ ಸ್ಥಿರ ಸಚ್ಚಲ್ಪನಾದುದರಿಂದಲೇ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಿಸಿದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮುದ್ರತರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ, ರಾಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ, ಲಂಕಾರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟು, ಅನಂತರ ಅದು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕಾದಿದ್ದು, ಪುನಃ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ “ವಿಜ್ಞರಃ ಪ್ರಮುನೋದಹ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಸಚ್ಚಲ್ಪನು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆವಾಡಿ “ಸತ್ಯಂತೇ ಪ್ರತಿ ಜಾನಾಮಿ ಕೃಷ್ಣೇ ಬಾಷ್ಪೋ ನಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್” ಹತಾಮಿತ್ರಾಂಘ್ರಿಯಾಯುಕ್ತಾ ನಚಿರಾದ್ಧೃಷ್ಣೇಸೇಪತೀಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನು. ಓ ದ್ರೌಪದಿಯೇ

ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಳ ಬೇಡ; ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪತಿಗಳು ಸ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

(೧೦) ಸಮಾಃ- ಜೀತನರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗುಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಯಾವಾಗ ಅವರುಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೋ ಆಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವವನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಎಂದು ಸಮಭಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ “ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ!” ಎಂದು ವಿಭೀಷಣನೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನೂ “ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು” ಎಂದು (ಗೀ. ೯. ೨೯.) ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾ ಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಸ್ತೇಪಿಯಾನ್ತಿ ಪರಾಂಗತಿಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮೊದಲಾದ ವೈಷಮ್ಯವು ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. (ಗೀ. ೯. ೩೨) “ಅಪಿಜೀತ್ಸುದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೇಮಾಮನನ್ಯಭಾಕ್ | ಸಾಧುರೇವ ಸಮಸ್ತವ್ಯಃ” (ಗೀ. ೨೯) ಎಂಬುದರಿಂದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀಚತ್ವವಿದ್ದರೂ ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಪ್ರಪನ್ನ ಪ್ರಪನ್ನರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಭಾವವನ್ನು ನೋಡುವನು ಎಂಬರ್ಥವು ಸುತರಾಂ ಅಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ “ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋಽತ್ಯರ್ಥಂ” ಎಂದು ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. “ಅಹಂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ರಾವಣನನ್ನು ವಧ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ಮನುಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಅಮಿತ್ರರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತನಗೆಂದೇ ಮಹತ್ವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ರಾಜಾಹವಾದ ಊಟ, ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ವಿದುರಾನ್ವವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಹವಾದುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ಸಮತ್ವವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ (೧) ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ (೨) ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಲಿ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವವರಲ್ಲಿ. ರಾಜನೂ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳ ಉಪವತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ್ಯತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚನೀಚರಂಬ ವೈಷಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಮನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವರೇಶ್ವರನು. ಆದರೆ, ರಾಜನು ತನ್ನ

ರಾಜ್ಯಾಡಕತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸನ್ಮಾನಿಸುವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಾಧಿರಾಜನು.

(೧೧) ಕೃತೀ- ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಚೇತನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವನು. “ನಮೋಪಾಸ್ತಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನಿ ನಾಸವಾಪ್ತಮವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ಮ ಏವಚ ಕರ್ಮಣಿ” (ಗೀ. ೩. ೨೨.) ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವನೆಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಆತನು ಕಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲವು. ಸಜ್ಜು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ “ಏಷ ಏವ ಸಾಧು ಕರ್ಮಕಾರ ಯತಿಯನೇಭ್ಯೋಲೋಕೇಭ್ಯ ಉನ್ನಿ ನೀಷತಿ” (ಕಾಷೀ. ೩. ೯) ಆತನನ್ನು ಸಾಧು ಕರ್ಮಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆಧವಾ ಅಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೃತಕೃತ್ಯನು ತಾನು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವನು; ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೀಷಿಕ್ತನಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಜ್ಜುಪಡಿಸಿದನಲ್ಲ, ಅದು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಡೆದ ನಂತರ ತಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. “ಅಭಿಷಿಚ್ಛ ಚ ಲಂಕಾ ಯಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಂ ವಿಭೀಷಣಮ್ | ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ತದಾರಾಮೋ ವಿಜ್ವರಃ ಪ್ರಮುಮೇದಹ ||” ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧವಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಾದುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತವನ್ನು ತಿಳಿದುನಡೆಯುವನೆಂಬುದು “ಕೃತಜ್ಞಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಧರ್ಮಪುನರ್ದನ ರೂಪಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವನು. “ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಮ್” “ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿಯುಗೇ ಯುಗೇ” “ದದಾಮಿ ಬದಿ ಯೋಗಂತಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. “ನಮೋಪಾಸ್ತಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷುಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನಿ ನಾಸವಾಪ್ತಮವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ಮ ಏವಚ ಕರ್ಮಣಿ” (ಗೀ. ೩. ೨೨) ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಓ ಅರ್ಜುನನೇ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲವು. ನಾನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವದಾಗಿ ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವು. ಆದರೂ ಚೇತನರ ಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(೧೨) ಕೃತಜ್ಞಃ- ಯಾರು ಯಾರು ತನ್ನನ್ನೂ ಅಶ್ರಯಿಸಿದರೆಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು, ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾನು ಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡುವನು. “ಕಥಂಚಿದು ಸಕಾರೇಣ ಕೃತೇನ್ನೈಕೇನತುಷ್ಯತಿ”

(ರಾಮಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ವಿದಿತವು. ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ:- “ಗೋವಿಂದೇತಿ ಯದಾಕ್ರಂದತ್ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಂ ದೂರವಾಸಿನಸಾಃ| ಋಣಂ ಪ್ರಪೃದ್ಧಮಿವಮೇ ಹೃದಯಾನ್ನಾ ಪಸ ರ್ವತಿ” ದ್ರಾವದಿಯು ಅದುರುಳ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಳಾದಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿವು ಬಿಟ್ಟೆನು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗಲೇ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರೋಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂಬ ಭಾವವು. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೋದ ಸಾಲವು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಸನ್ನಳ ಋಣವು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಃರವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞಃ- ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಒದಗಿಬರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಸೂರಿವಾಡಿ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿದಯೆಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು. ಭರತನು ಬಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪಿತಾವನ್ನು ಸತ್ಯಸಂಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ೧೪ ವರುಷಗಳಕಾಲ ವನವಾಸವಾಸವೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ, ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷಗಳು ಕಳೆದ ಮಾರನೆಯ ದಿನವೇ ಶ್ರೀ ರಾಮ ವ್ರಭುವು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಕಾಶವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ವಿಭೀಷಣನು ಒಂದು ದಿನ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿವು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಉತ್ತರವನ್ನೀಯುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ:- “ತಂತು ಮೇ ಭ್ರಾತರಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಭರತಂ ತ್ವರತೇನುನಃ| ಮಾಂ ನಿವರ್ಮಯಿತುಂ ಯೋ ಸೌ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮುಸಾಗತಃ|| ಶಿರಸಾಯಾಚಿತ ಸ್ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನಕೃತಂ ಮಾಯಾ” ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಶಿರಬಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನುಮಾಡಿದ ಭರತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಒಡನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಾತರಗೊಂಡು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತ್ವಮಸಿ- ಆ ದಿವ್ಯಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವವನು ನೀನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯು. ಪರಿಮಳದಿಂದ ಹೂವಿಗೂ, ಹೂವಿನಿಂದ ಪರಿಮಳಕ್ಕೂ, ಹೇಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಸರೋತ್ಪತ್ಯ ಗುಣಗಳು ಉಂಟು. ಅವು ಇಲ್ಲದಿರುವವನೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಗುಣವಾದಿಗಳಿಗೆ

ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೋ ತಿಳಿಯದು. ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿಗ್ರಹವೂ, ಆತನ ಸದ್ವಿವರಣೆಯೂ, ಅತ್ಯುತ್ತಮಗಳೂ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರ ತ್ವನೂ, ಸಹ ಉಪಾಸ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಿನ್ಮಯದನ್ವಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿತವ್ಯಮ್ ಎಂದುಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ವಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರಯುಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿ ಎಂಬ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾವದದಿಂದಲೇ, ತ್ವಂ ಎಂಬುದು ಬೋಧಿತ ವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೃಥಕ್ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಪ್ರಾಯದಿಂದವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಹೇವಾರವಿಂದಕ್ಕಿಂತ ವರಿಮುಳಯುಕ್ತಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಪರ ಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯೂ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿತ್ಯರಿಗೂ ಮುಕ್ತರಿಗಾದರೂ ಕೆಲವು ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಾದವು. ನಿನ್ನಗಾದರೂ ಇತರರಿಂದ ಉಂಟಾಗದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು “ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಗುಣಗಳು ಪರಮವುರು ಷನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಭಿಯುಕ್ತರು “ಗುಣಾಯತ್ತಂ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, “ಗುಣಾಯತ್ತಂ ಲೋಕೇ ಗುಣೇಷು ಹಿಮತಂ ಮಂಗಳಪನಮ್! ವಿಪರೈಶ್ಚ ತ್ವಂ ಹಸ್ತಿಕ್ಷತಿಧರಪತೇ ತತ್ತ್ವಯಿ ಪುನಃ||” ಎಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾದವೆಂಬುದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯು, ಓ ಹಸ್ತಿಗಿರಿನಾಥನಾದ ವರದನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ವೈಷ್ಣವವು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಗುಣಾಸ್ತತ್ಯಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೃತಯ ಉತ ತ್ವದ್ಗತತಯಾ ಶುಭೀಭೂಯಂ ಯತಾ ಇತಿ ಹಿ ನಿರಣೈಷ್ಠ ಶ್ರುತಿವಶಾತ್” ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಮಹನೀಯ ನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವು ಕಲ್ಯಾಣತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆಂದು ಶ್ರುತಿಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯೂ ಕೂಡ, “ಶುಭಾನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಶುಭಾ ನಿಭೇಜಿರೆ” (ಮಂದರ) ಶುಭ ಶಕುನಗಳು ಸೀತೆಗೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವನೆಂಬ ಕಷ್ಟ ದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಶುಭತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ; ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಮುಂದೆ “ನರಂಶ್ರಿಯಾಜುಷ್ಠ ಮಿವೋ ಪಜೀವಿನಃ” ಎಂದಿದೆ; ಐಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತನಾದ ರಾಜನೇ ಮೊದಲಾದ ವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯೋ ಹಾಗೆಯೇ.

ಅಸಿ- ಎಂಬ ವರ್ಮನಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟಿಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದ ಕ್ಷಾಗಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವಭಾವವೆಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲವು. ಆತನಿಗೆ ಆ ಯೋಗವು ನೈಜವಾದುದು ಅನಾಧಾರಣವಾದುದು ಎಂಬರ್ಥವು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿರ ಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೂ ಹೇಯಗುಣದ ಸಂಬಂಧವಿರ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಾದ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿತ್ಯ ಸಚ್ಚಲವಾಧೀನವಾಗಿರ ಬಹುದು. ನಿನಗಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲವು; ಹೇಯಗುಣ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು “ನಿಷ್ಕಳೋನಿರಂಜನೋ ನಿರಾಖ್ಯಾತೋ ಶುದ್ಧೋ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವತಃ ಎಂಬ ಪದವು ಶ್ರೀ ವರಾಹರ ಮುನಿಗಳ ವಾಕ್ಯವಾದ “ಸ್ವಾಭಾವಕೇ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಸ್ಥಾಪಿತರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೇಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ “ನ ಸ್ಥಾನ ತೋಪಿ ಪರಸ್ತೋಭಯ ಲಿಂಗಂ ಸರ್ವತ್ರಹಿ” (೩. ೨. ೧೧) ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಯಸ್ಥಾನಗಳಾದ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಹೇಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಭಯಲಿಂಗವು, ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನು. ಅದೇನು ಹಾಗೆ ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯಲ್ಲವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವು.

ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆತನು ಸಮುದ್ರವ್ರಾಯನೆಂದು “ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾ ವೃತ್ತೋದಧಿಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. “ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕೋ ಸೌ ತೇಜೋಬಲೈಶ್ಚರ್ಮ ಮಹಾವಬೋಧಃ” ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ತೇಜೋಬಲೈಶ್ಚರ್ಮ ಮಹಾವ ಬೋಧ ಸುವೀರ್ಯ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣೈಕರಾಶಿಃ ಪರಃಪರಾಣಾಂ ಸಕಲಾ ನ ಯತ್ರಕ್ಷೇಶಾದಯಃಸ್ವಂತಿ ಪರಾವರೇಶೇ||” (ವಿ. ಪು. ೬. ೫. ೮೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ ರೂಪಲಕ್ಷಣಗಳು ವರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ನಿರ್ಗುಣವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವು.

ಅಮೃತೋದಧಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದುವೆಂದೂ, ತೈತ್ತರೀಯ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೆಂದೂ, ಅನಂತವೆಂದೂ, ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಮನಸ್ಸಿಂದಲೂ ಕೂಡ

ಉಪರೈ ಪರೈಬ್ಬ ಭಾವೋಸಿಪೂರುಷಾಃ
 ಪ್ರಕಲ್ಪೈತೇ ಯೇ ಶತಮಿತ್ಯನು ಕ್ರಮಾತ್
 ಗಿರಸ್ತದೇ ಕೈಕಗುಣಾವಧೀಪ್ಸಯಾ
 ಸದಾಸ್ಥಿತಾ ನೋದ್ಯಮತೋತಿ ಶೇರತೇ||೧೯||

ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, “ಯತೋನಾಚೋನಿವತ್ತನೈಃ ಸ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೋಗ್ಯತಮತ್ವವು ಬೋಧಿತವು. “ಸೋಶ್ನತೇ ಸರ್ವಾಕಾಮಾಃ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು “ಯ ಇಹಾತ್ಮಾನಂ ಮನು ವಿದ್ಯವ್ರಜನ್ವೇತಾಂಶ್ಚ ಸತ್ತ್ವಾ ಕಾಮಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಃ ಶಬ್ದವು ಮನೋಹರಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಭೋಧಿಸುತ್ತದೆ; ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನುಭವವು ಈ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಭೋಗ್ಯತಮವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ಗುಣ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನಂತಾರ್ಕಿಯು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು “ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾ ಮೃತೋದಭಿಃ” ಎಂದು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ವ್ರಶಂಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗಳಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅನವಧಿಕವಾದ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆನಂದದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂದಗುಣ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಅದರ ಪರಿಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಗುಣವೂ ಸಹ ಆನಂದಮಯವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಆನಂದದ ಇಯತ್ನಿಯು ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೊರಟು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದರ ಆನಂದವು ನೂರರಷ್ಟೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದರ ಅನಂದವು ನೂರರಷ್ಟು ಎಂದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ನೂರರಷ್ಟಾನಂದವು ಚತುರ್ಮುಖನದಾಗುತ್ತದೆಂದೂ, ಅದರ ನೂರರಷ್ಟು ಅನಂದವು ಪರಮಾತ್ಮನದೆಂದು ಒಂದುವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಾ ನಂದವೂ ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ “ಯತೋ ಪಾಚೋನಿವತ್ತನೈಃ ಸ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾಸಹ” ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯೇ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೇವಿನಾ, ಆನಂದದ ಪರಿಮಿತಿ ಇಷ್ಟೆಂದು ಬೋಧಿ

ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರುತಿಯು ವಿರಾಮನನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು ಉಪರೈಪರಿ- ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಾವಕನಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ರೋಗ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮನೋಬಲ ಶರೀರಬಲಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಶ್ವನಸ್ತನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವವನಾಗಿ ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾಗಿರುವವನ ಆನಂದವನ್ನು ಒಂದು ಮಾನುಷ ಆನಂದವೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಗಂಧರ್ವಾನಂದವೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ದೇವಗಂಧರ್ವಾನಂದವೆಂದೂ, ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದರ ನೂರರಷ್ಟು ಇಂದ್ರನ ಆನಂದವೆಂದೂ, ಇಂದ್ರನ ನೂರರಷ್ಟು ನಂದವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದವೆಂದೂ, ಈತನ ನೂರರಷ್ಟು ಆನಂದವು ಚತುರ್ಮುಖಾನಂದವೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿರುವ, ಅಬ್ಜಭವಃ-ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಅಸಂಖ್ಯಾಕಗಳಾದ ಆಂಡಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಭೀಕಮಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ, **ಪೂರುಷಾನಸಿ-** ಪುರುಷರಾದ ಚತುರ್ಮುಖರನ್ನೂ ಕೂಡ, **ಪ್ರಕಲ್ಪಃ-** ಹಿಂದಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮ ಮನುಷ್ಯನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು **ತೇಯೇಶತವಿತ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್-** ಅದಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟಾದುದು ಯಾವುದೋ ಅಂತಹ ಆನಂದವೆಂದು ಶೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ **“ತೇಯೇಶತಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರಾನಂದಾಃ ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನಂದಃ”** ಎಂದು **ಅನುಕ್ರಮಾತ್-** ಅನುಸರಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, **ಗಿರಿವಾಕ್ಯಗಳು** ಎಂದರೆ ಶೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿನಾಕ್ಯಗಳು **“ತ್ವದೇಕೈಕ ಗುಣಾವಧೀಪ್ಸಯಾ-** ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ, ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಗುಣ ಒಂದರ **ಅವಧಿ-** ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೂ **ಈಪ್ಸಯಾ-** ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಆಶೆಯಿಂದ, **ಉದ್ಯಮತಃ-** ಪ್ರಯತ್ನಸುತ್ತುಲೇ **ಸದಾಸ್ಥಿತಾಃ-** ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುವುಗಳಾಗಿ **ನಾತಿ ಶೇರತೇ-** ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೈಜಿಸಿ ಮಲಗಲೇ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನ ಗುಣಗಳೂ ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರತಿಶಯವಾದವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಭಗವಂತನ ಆನಂದವು ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವು ನೆರವೇರದೆ ಮುಂದಿನ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ **“ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇಽಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾಸಹ”** ಎಂದು ಹೇಳಿ, ವೇದ ಪುರುಷನ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ, ಮನನ್ನೂ, ಆನಂದವ ಇಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿರಾಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಎಂದು ಮುಗಿಸಿರುತ್ತವೆ.

ಉಪಪಾದನೆಯು- ಉಪರೈಪರಿ ಎಂಬದಾಗಿ ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿರುವದು ಮನುಷ್ಯಾನಂದನನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಂದವುಳ್ಳ ಜೀತನರ ಅನಂದನನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಬ್ಜಭಾವನಾ- ಎಂಬುದು ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ವದವು, ಇದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂರುಷಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಬಹು

ವಚನವು ಏತಕ್ಕಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಅನೇಕವು. ಸ್ತುತಿಯೊಂದು ಅಂಡದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರುದ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಲಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಡಕ್ಕೂ ಪಾಲಕನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು. ವಿಷ್ಣುವು ಪರದೇವತೆಯು; ಚತುರ್ಮುಖರೂ ರುದ್ರರೂ ಜೀವ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಬ್ಜಭಾವನಾ- ಎಂಬುದು ದ್ವಿತೀಯಾ ಬಹುವಚನವು; ವಂಚನಿ ಸಷ್ಟೀ ವಿಭಕ್ತಿಗಳು, ಉಪರೈಪರಿ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು; ಪೂರುಷಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜಭಾವನಾ- ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ “ಸ ಏಕಃ ಪ್ರಜಾಪ್ರತೇರಾನಂದಃ” ಎಂದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಚತುರ್ಮುಖನೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಪೃಷ್ಠಃ ಪ್ರೋನಾಚ ಭಗವಾ ಅಬ್ಜಯೋನಿಃ ಪಿತಾಮಹಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ, ಅಬ್ಜಭಾವನಾ ಪಿತಾಮಹನೆನಿಸುವ ಚತುರ್ಮುಖನು.

ರುದ್ರಪರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದೂ ಆಯಿತು. ಅಪಿ ಶಬ್ದಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾ ಇಡುತ್ತಾ ಎಣಿಸಿದರೂ ಅನಂದದ ಎಲ್ಲೆಯು ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರ್ಷಣ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ “ತೇಯೇ ಶತಮಿತ್ಯ ನುಕ್ರಮಾತ್” ಎಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವರ ಅನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವವರ ಅನಂದವು ಸಾರರಷ್ಟು ಪ್ರಕರ್ಷವಾದುದು ಶ್ರುತಿಯು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಗಿರಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವಾರುಷೇಯಗಳಾದ ಯಥಾರ್ಥಗಳಾದ ಹಿತಬೋಧಕಗಳಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂಬರ್ಥವು. ಆದಾವ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅನುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುವು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವಾರುಷೇಯವು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಚತುರ್ಮುಖನಿಗ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಅನೂಚ್ಚಾರಣರೂಪವಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅತನಿಂದ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ; ಹೀಗೆ ಕ್ರಮ

ವಾಗಿ ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನಾದಿತ್ಯವೂ, ನಿತ್ಯತ್ವವೂ, ಅಪಾರುಷೇಯತ್ವವೂ. ಅಪಾರುಷೇಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ವರನು ಪುರುಷನೂ ಪುರುಷನಾದುದರಿಂದ ಆತನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ವೇದವಾರವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನೇನೆಂದರೆ. “ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಹುತಃ ಋಜುಸ್ಸಾನಾನಿಜಜ್ಞಿರೇಛ ಛಂದಾಗ್ಂಸಿಜಜ್ಞಿರೇಛ ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ”

ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅರುಂಧಸೆಂಬ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಈ ವೇದಗಕಿಲ್ಲಾ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಉಪವೇಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು. ಹೀಗೆ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದು ಆವರ ಆಕ್ಷೇಪವು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರೀಕೃತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪವು. ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲಪಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವವು. ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವಿರುವುದು ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಸೂಷ್ಮಾವಸ್ಥೆಯು ಹೋಗಿ ಸ್ಫುಲಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಜ್ಜಲದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾದರೆ ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ನಿತ್ಯರೂ, ವೇದಗಳೂ, ಹಾಗೆಉಂಟಾದವು. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಇರುವವು. ಆವಸ್ಥೆಯು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪಿಸಿ ಉಂಟಾದವು ಈ ಭವನಗಳು, ಆದರೆ ಅನಿತ್ಯವೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು; ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿತ್ಯವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವು ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಇಂತವರು ಮೂಡಿದರೆಂದು ಹೆಸರಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣಾಗೂಚ್ಚಾರಣರಿತ್ಯಾ ಬಂದುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಿರಃ- ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇದಕ್ಕೆ “ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಾಧಿಪ್ಸೂರ್ಯಂ ಹೋ ವೈನೇನಾಂತ್ ಪ್ರಹಿಣೋತಿತಸ್ಮೈ” ಎಂಬ (ಶ್ವೇತ. ೬. ೧೨)

ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮಾಣವು ವೇದವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಗುಣಗಳ ನಿರವಧಿಕಾತಿಶಯತ್ವವು ಯಥಾರ್ಥವಾನುದೆಂಬುದು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಈ ಆನಂದಗುಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ನಿರವಧಿಕಾತಿಶಯವೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದೂ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ “ಏಕೈಕಗುಣಾವಧೀಪ್ಸಯಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಗುಣವು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅವೇಕ್ಷೆಯನ್ನು “ಸೈಷಾ ನಂದ ಸ್ಯ ಮೀರಣಾಂಸಾ ಭವತಿ” ಎಂಬ ಅನಾಧ್ಯ ಸಜ್ಜಲವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೈಕೊಂಡು ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ಅನಾಧ್ಯವೆಂದೇ ಕೂನೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣ ವೆಂದು ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಭೋಧಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಆನಂದವು ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರವೇ ಗುಣವಲ್ಲವು; ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನು ಎಂಬವಾದವು ನಿರಸ್ತವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವೂ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವು. ನಮಗಾದರೂ ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವದರಿಂದ ಕೂಡುತ್ತದೆ.

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸದಾಸ್ಥಿತಾ ಅಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಮಾಂಜಸ್ಯ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಂದು ಆಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿರಃ ಸದಾಸ್ಥಿತಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆಯೂ ಆಯಿತು. ಅಪೌರುಷೇಯವಾಗಿ ದೋಷರಹಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅಥವಾ ಅಪಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕೃತ್ಯೆ ಎಂಬುದದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ “ಪ್ರಕಲ್ಪಾಪಿ ನೋದ್ಯಮತೋತಿಶೇಷತೇ” ಎಂದೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಪುನಃ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ವಾನ್.ಷ್ರಾನಂದ ವ್ಷಾನದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾ ಪೋಗಿ ಗುಣಿಸಿದರೂ ಎಲ್ಲೆಯು ಸಿಕ್ಕಿಸೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಸಂಭಾವಿತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಶ್ರೀದೇಶಿಕರವರು ವಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಙ್ಗನಾಥನ ವಾದುಕೆಯ ಮಾಪಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲು, ಒಂದು ಅಸಂಭಾವಿತಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:-

ನಿಶ್ಶೇಷ ಮಂಬರತಲಂ ಯದಿ ಪತ್ರಿಕಾಸ್ವಾತಃ|

ಸಪ್ತಾರ್ಣವೀಯದಿ ಸಮೇತ್ಯ ಮಷೀಭವಿತ್ರಿ||

ವಕ್ತ್ರಾಸಹಸ್ರವದನಃ ಪುರುಷಸ್ವಯಂಚೇತಃ|

ಲೆಖ್ಯೇತ ರಂಗಪತಿಪಾದುಕಯೋಃ ಪ್ರಭಾವಃ||

ಶ್ರೀ ರಂಗಪತಿ ಪಾದುಕೆಯು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶವೆಲ್ಲಾ ಕಾಗದವಾಗಿ, ಸಪ್ತಸಮುದ್ರವೂ ಮತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವವನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗೀಗ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ವಾದುಕೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಬರೆಯಬಹುದು; ಎಂದರೆ ಈ ಅಸಾಧ್ಯವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವವು ಸರವಳಕಾತಿಶಯವುಳ್ಳದ್ದು. ಅಂತಾವನ್ನು ಬರೆಯಲು

ಕಾವು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾದನೇ ಇಲ್ಲಿ “ಸವಿಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನಂದಃ” ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಬೋಧಿತನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಕುರಿತು ತ್ವದೇಕೈಕ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ತ್ವಚ್ಛಬ್ದವು. ಆನಂದ ಮಯನೆಂದು ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವನು ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಆನಂದವೂ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಉಂಟೆಂದು ಅಲ್ಲಿ “ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಸ್ಯಚಾಽ ಕಾಮಹತಸ್ಯ” ಎಂಬದನ್ನು ಪಲ್ಲವಿಯಾಗಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೊಬ್ಬರ ಆನಂದವೊಂದಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದವೇ ಇರುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲರ ಆನಂದವೂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾಗಿ ಅಕಾಮಹತನಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗುವನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದ “ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂಸಾಮ್ಯ ಮುಪೈತಿ” (ಮುಂ ೩. ೧. ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, “ಭೋಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಂಗಾ ಚ್ಚ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೪. ೪. ೨೧) ಹೇಳಿರುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸದ ದ್ವೈತಿಗಳು ಆನಂದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಎರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮ್ಯ ಶಬ್ದವು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವೈತಿಗಳು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ೧೮೬೪-೧೯೧೦ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆನಂದ ಮಯನೆಂದು ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲೂ ಸೂತ್ರದ ಆನಂದ ಮಯಾಧಿ ಕರಣದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದ ಮಯನೇನು ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ “ತಸ್ಯೇಷ ಏವಶಾಂತೀತಾ” ಎಂದೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ “ತತ್ಸಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯು ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ವದೇಕೈಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತ್ವಚ್ಛಬ್ದವನ್ನು ಸಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯತಿನರೈರು ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಆನಂದವು ನಿರವಧಿಕವಾದುದೆಂದು ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಬೃಹದಾ

ತ್ವದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಜಗದುಬ್ಬವಸ್ಥಿತಿ

ಪ್ರಣಾಶ ಸಂಸಾರ ವಿನೋಚನಾದಯಃ|

ಭವಂತಿ ಲೀಲಾವಿಧಯಶ್ಚ ವೈದಿಕಾ

ತ್ವದೀಯ ಗಂಭೀರ ಮನೋನುಸಾರಿಣಃ

||೨೦||

ರಣ್ಯಕದಲ್ಲೂ (೬. ೩. ೩೩) ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಹೀಗೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು. ಆ ಶ್ರುತಿಗೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಗೂ ಕೆಲವರು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಆನಂದಸ್ವರೂಪನು ಆನಂದ ಗುಣಕನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆನಂದಮಯನಾದುದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು “ರಸೋವೈಶಃ| ರಸಗಂಧೈವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದೀಭವತಿ| ಕೋಹ್ಯೈವಾನ್ಯಾತ್ ಕಃ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್| ಯದೇಷ ಆಕಾಶೋ ಆನಂದೋನಸ್ಯಾತ್| ಏಷಹ್ಯೈವಾನಂದಯಾತಿ” ಎಂಬ ತೈತ್ತರೀಯಾರ್ಥವನ್ನು ಆ ಆನಂದಮಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಬದ್ಧರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದೂ, ಇಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು:- ತ್ವದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ-ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಜಗದುಬ್ಬವ. ವಿನೋಚನಾದಾಯಃ, ಜಗತ್-ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಭವ-ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಣಾಶ-ಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ-ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿತಿಯೂ, ವಿನೋಚನಾದಾಯಃ-ಆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೊದಲಾದವು, ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇರಕತ್ವ, ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆ, ದುಷ್ಟರ ವಿನಾಶ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾದಿಗಳುಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಇವೆಲ್ಲವೂ, ತವ-ಕೃಪಾನಿಧಿಯಾದ ನಿನ್ನ, ಲೀಲಾವಿಧಯಃ ಭವಂತಿ-ಲೀಲಾಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ವೈದಿಕಾಃ ವಿಧಯಃ-ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳೂ, ತ್ವದೀಯ ಗಂಭೀರ ಮನೋನುಸಾರಿಣಃ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಗಂಭೀರ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಭ್ಯವಾದ, ಮನಃ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಅನುಸಾರಿಣಃ ಭವಂತಿ-ಅನುಸರಿಸಿ ಉಂಟಾದವು ಆಗುತ್ತವೆ.

ಉಪಪಾದನೆಯು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿರತಿಶಯಾನಂದಸ್ವರೂಪನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅದುವರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಾರಗಳು ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಠಿಕಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ವರಿಪೂರ್ಣಕಾಮನಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ನಮೋಪಾರ್ಥಾಸ್ಮಿ ಕರ್ತವ್ಯಂತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚಿನಿ ನಾನವಾಪ್ತ ಮವಾಪ್ತಮ್ಯಂ ವರ್ಮ ಏವಚಿ ಕರ್ಮಣಿ” (ಗೀ. ೩. ೨೨) ಓ ಅರ್ಜುನನೇ ನನಗೆ

ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಶ್ಯತೆಯೂ ಕರ್ಮವಶ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲವು. ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನು; ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಆಗತಕ್ಕದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲವು; ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವು. ಆದರೂ ಲೋಕರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.—ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ ನನಗೆ ಲೀಲಾ ರೂಪವಾದವೇ ವಿನಾ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ವನಕಾಂತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಹಾಗೆ ನಿರರ್ಥಕವಾದವುಗಳಾಗುವವು. “ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕರು ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರಲ್ಲವೇ, ಪರಮ ಪುರುಷನು ವರಮೋದಾರಿ ಎಂಬುದು ಸ್ವಕೃಪಪ್ರೀತು ?

ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ತ್ವದಾಶ್ರಿತರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ ಅದು ಹೇಗೆ ? ಇವೆಲ್ಲಾ ಲೀಲಾವಿಧಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ ಅದು ಹೇಗೆ ? ಅನೇಕ ಜೀವಾತ್ಮರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರುಳುತ್ತಾ ಇರುವದನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆವಲ್ಲಾ ಇಂತಾದ್ದು ಲೀಲೆ ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ದಡದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಿನಗೆ ಲೀಲೆ ಹೇಗಾದೀತು ? ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವ ವಕ್ಷಗಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, ಪರಮ ಪುರುಷನ ಆಶ್ರಿತರ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಎಂದು ತ್ವದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಎಂದೇ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗದುದ್ಭವವು ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಿತರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರೆ ವ್ರತಯದಲ್ಲಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರಾದಿಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲೆಂದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭುಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವನು—ಆಗಲಿ, ಕೆಲವು ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದಲ್ಲಾ ? ಎಂದರೆ ಅವರುಗಳ ದಷ್ಟ್ಯಕೃಪಾಪಾಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಹೀಗೆ ಜನ್ಮವು; ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸುಕೃತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು; ಅನಂತರ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳು ಉದಯಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತ ಕರಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಲಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕರಣ ಕಳೇಬರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ

ಸತ್ಯ ಸಬ್ಬಲ್ಪವಾದುದರಿಂದ ಲೋಕರಕ್ಷಣಾರ್ಥವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ದುಃಖಭಾಕ್ಯಾಗಿ ಆಗಿರುವುದು, ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಬ್ಬಲ್ಪದಿಂದಲ್ಲವು. ಈ ಸಂಸಾರಿಯು ತನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದಾರಭಾವದಿಂದ, ಆತನಿಗೆ ಕರಣ ಕಳೆಬರಗಳನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಈತನು ಅವುಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದುಃಖಭಾಕ್ಯಾಗಿರುವನು. ಈಗ ಲಾದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿನೋಚನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕಾದಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು; ತ್ವದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಕೃತೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆಶ್ರಿತರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಲೀಲಾಭವಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ, ಉಪಚಾರ ನಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ನಾದವನು, ಸಂಗೀತ, ಚಂಡಿನ ಆಟ ಮೊದಲಾದ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಂದೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಲೀಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಂದೇ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. “ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಂ” ಎಂಬ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೨.೧. ೩೩) ವ್ಯಕ್ತವು. ಅವಾವು ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಏಕೆ? ದುಃಖರೂಪವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ತಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಬ್ದವು. ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಂ-ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಸಕಲವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲ ಲೀಲಾರೂಪವಾದುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಲೋಕವತ್-ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾಗಿ ತೋರುವ ರಾಜನಿಗೆ ಕಂತುಕಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ, ಗಿಣಿಗಳನ್ನೂ ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಕುವದೂ ಹೇಗೆ ಲೀಲೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಲೀಲೆಯೇ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಲೀಲೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟು. ವ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಅವು ಅನಾವಶ್ಯಕವು. ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಉಪವಾದಿತವು. ೧) “ಲೀಲಾಜಗತ್ಪ್ರತೇ ಸ್ತಸ್ಯ ಛಂದತಸ್ಸಂಪ್ರವರ್ತತೇ” ೨) “ನೋದತೇ ಭಗವಾ ಭೂತೈರ್ಬಾಲಃ ಕ್ರೀಡನಕೈರಿವ” (ಭಾರ. ಸಭಾ) ಬಾಲನು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನು ಚಿದ ಚಿತ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ರಮಿಸುವನು. ೩) “ಕ್ರಿಡಾ ಹರೇರಿಂದಂ ಸರ್ವಮ್” (ಭಾರ. ಶಾನ್ತಿ) ೪) ಕ್ರೀಡತೇ ಬಾಲಕಸ್ಯೈವ ಚಿಷ್ಣಾಂತಸ್ಯನಿಶಾಮಯ” (ವಿ. ಪು. ೧. ೨, ೧೮) ಅಡುವ ಬಾಲಕನ ಚೀಷ್ಟೆಗಳ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳು

ಎಂದರೆ ತಿಳಿ. ೫) ಹರೇವಿಹರಿಸಿ ಕ್ರಿಡಾಕನ್ನು ಕೈರಿವ ಜನ್ನುಭಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವರಾಹರ ಭಟ್ಟರವರೂ “ಹೇಲಾಯಾ ಮಖಲಂಚರಾ ಚರ ಮಿದಮ್” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಲಾ ಎಂದರೆ ಲೀಲೆಯು. ಪಾದ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲಿ “ಭೋಗಾರ್ಥಂ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮ ಲೀಲಾರ್ಥಮಖಲಂ ಜಗತ್ | ಭೋಗಕ್ರೀಡತಯಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿಭೂತಿ ದ್ವಯ ಸಂಸತಿಃ” ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ ಎನ್ನಿಸುವ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವು; ಲೀಲೆಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೂ ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎರಡು ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ ಉಂಟು.

“ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ನಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವತ್ತತೇ” ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮಂದಮತಿಯೂ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಲೀಲೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವನೆಂದರೆ, ಅದು ಎಂತಹ ಲೀಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯಾ ಪತ್ತಿಯೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿದವನಾಗಿ ಇತರ ಜೀತನಿಂದಲೂ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಲೀಲೆಯು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ ಲೀಲೆ ಎಂದಾಯಿತೋ ಆಗ ಏಕಾತ್ಮವಾದವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವು. ಬರೀ ಅಜೀತನ ವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಲೀಲಾರಸವು ಸರಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವು ತನ್ನ ಪತ್ತಿ ಯೊಂದಿಗೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ವಿಹಾರವು ಸರಸವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಜೀತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯು ಸಾರವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ರಮಿಸುವನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಚತುಶ್ಲೋಕೇ ಶ್ರೀಸ್ತುತಿ, ಶ್ರೀಸೂಕ್ತವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದು. “ಏಕಾಕೀ ವಿದ್ಯಾಯಾಸಾರ್ಥಂ ವಿಹರಿಷ್ಯೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ | ತತೋ ಭೂಯೋ ಜಗಸ್ಯಷ್ಟಿರಂ ಕರಿಷ್ಯಾ ಮೀಹ ವಿದ್ಯಯಾ” ಎಂಬ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು, ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರವಾದ ಸೀತೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ “ವಿಹರಂಸ್ಯೇತ್ಯಯಾ ವೀರವನೇಷು ಮಧುಗಂಧಿಷು” ಎಂದೂ “ಯಸ್ತಯಾ ಸಹ ಸ ಸ್ವರ್ಗೋ ನಿರಯೋಯಂತ್ಯಯಾವಿನಾ ಎಂದೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರುವದೇ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿರುವದೇ ನರಕವೆಂದೂ, ಸೀತೆಯು ತನ್ನ ವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಸಾರ ವಿಮೋಚನಾದಯಃ-ಜೀತನಿಗೆ ಕೃವಾಜಲಧಿಯು ಕರಣ ಕಳೇಬರಾದಿಗಳನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧಕರನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವದು ಜೀತನರು ತನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರ ವಿಮೋಚನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಉದಾರ ಭಾವದಿಂದ. ಈ ಸಂಸಾರ ವಿಮೋಚನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧೋ ವಾಯನಾಗಿ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಅವನೇ. ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಅವನೇ. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರೇದಾದಿ

ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಬದ್ಧರು. ಅವರೇ ಬದ್ಧ ದೆಶಿಸುಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ವಿನೋಚನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿಯದು? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವದು ಸರಿಯಲ್ಲದ. ಅಮಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಐಹಿಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲರು. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರರು. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರು “ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶಿತಿಕಂಠಂಚ ಯಶ್ಚಾನ್ಯಾ ದೇವತಾಸ್ತೃತಾಃ| ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾ ನಸೇವಂತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರೇರಿಮಿತಂ ಫಲಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ವಿನೋಚನವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಯು, ಚೇತನರ ಹ್ವೇಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

“ಸಹಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಸ್ಪೃಷ್ಪಾಪುರೋವಾಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ|

ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಂ ಏಷವೋಕಾಮಧುಕ್||

ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾನೇನಸ್ತೀತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತುವಃ|

ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪರ ಮನಾಪ್ಯಥ||

ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗನ್ ಹಿ ವೋದೇವಾಃ ದಾಸ್ಯಂತೇ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ (ಗೀ. ೩. ೧೦. ೧೨) ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಯಜ್ಞಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಪ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟೆಂದೂ. ಆ ಯಜ್ಞವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ವರ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಧೇನುವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ವೃಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನಂಟುಮಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೂ, ಮತ್ತು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳಾದ ಪಂಚಮಹಾ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವವರಿಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವರೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ವೈದಿಕಾಃ ವಿಧಯಃ ಭವಂತಿ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವೈಯೋಗವು. ವಿಧಯಃ ವೈದಿಕಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿ ಆತನ ಶಾಸನವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಶ್ರುತಿಸ್ಸ್ಮೃತಿರ್ಮಮೈವಾ ಜ್ಞಾಯ ಸ್ತಾಮ್ನುಲ್ಲಂಘ್ಯವರತೇ| ಅಜ್ಞಾಛೇದೀ ಮಮದ್ರೋಹೀ ಮಧ್ವ ಕ್ರೋಸಿನವೈಷ್ಣವಃ (ವಿ.ಧ. ೬. ೩.) ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಹಿತ ವೈದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರುಣಾ ಸಾಗರನು ಚೇತನರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಅಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕ ಸಕಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ನೀಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂದು ವರಿತಾಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲಕರ್ಮವೆಂದು ಮತಗಳಿಲ್ಲದೆ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನು

ಷ್ಠಿಸಿದರೆ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯವೂ, ಆತ್ಮವಲೋಕನ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾವಳೆ ನಿವಾರಣೆಯೂ, ತನ್ಮೂಲಕ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುವುವು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಫಲಾಭಿ ಸಂಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿಯಾಗಲಿ ನಡೆಸಿದರೂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಾಧಿ ಭೋಗವಾದರೂ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀತ್ಯಾ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕವರು ವರಮೈಕಾಂತಿ ಗಳಾದ ಗುರುಗಳು. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಉಪಾದೇಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತವರನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಶಿಕ್ಷಾ ವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ “ಅಥ ಯದಿ ತೇ ಕರ್ಮ ವಾಚಿಕಿತ್ಸಾವಾವೃತ್ತ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾವಾ ಸ್ಯಾತೆ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ “ಏಷ ಆದೇಶಃ ಏಷ ಉಪದೇಶಃ” ಎಂದು ಮುಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು-ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಅವುಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾದರೆ, ನೀನು ಆಗ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ವರ ನಾಗಿ, ಸರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆರವರಾಗಿ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಪಕ್ಷಪಾತಶೂನ್ಯರಾಗಿ, ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವರಹಿತ ರಾಗಿ, ವೇದವಿಧಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೀಗ ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞೆಯು, ಇದೀಗ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶವು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಶಾಸನ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ವೇದವಿಧಿಗಳು ತ್ವದೀಯಗಂಭೀರಮನೋನುಸಾರಿಣಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪ ಟ್ವಿತು. ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಗಂಭೀರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರೆಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಉಪಾ ದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯು, ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತನು “ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂಸಾಮ್ಯ ಮುಪೈತಿ” (ಮುಂಡಕ) ಪರಮ ಸಮ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಮುಕ್ತನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೆಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸ ಬಾರದು, ಎಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮುಕ್ತನಿಗೆ “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜಂ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತನು ಕೊಟ್ಟ ಸತ್ತಿ, ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಆಗಲಿ, ಪರಮಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏನೆಂದರೆ “ಕೇನರೂಪೇಣ ಬಿಭ್ಯಂತೇ ಮುಕ್ತಾಸ್ತವ ಶರೀರಿಣಃ! ಏತದಾಚಕ್ಷ್ವಮೇದೇವ ಗುಹ್ಯಾ ದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಮ್” ಮುಕ್ತರಿಗೂ, ಅವರಿಗೆ ಶರೀರಿ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ನಿನಗೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಭೇದವು. ಈ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ

ಬೇಕು; ಎನ್ನಲು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಅಹಮೇವ ಭವಂತೇತೇ ನಭೇದ ಸ್ತತ್ರಕಶ್ಚನ” ಅವರುಗಳೂ ನಾನೇ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು. “ರಾಮಸುಗ್ರೀವಯೋರೈಕ್ಯಂ ದೇವ್ಯೇಯಂ ಸಮಜಾಯತ” ಎಂದು ಅಂಜನೇಯನು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, “ಯಥಾಹಂ ವಿಹಾರಾಮೇವಂ ತಥಾ ಮುಕ್ತಾಶ್ಚ ದೇಹಿನಃ” ಎಂದು ಈ ಐಕ್ಯವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಹಾರಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಾ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಲ್ಲವು. ಮುಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಣುಗಳಾಗಿ ನ್ವಾಮಿದತ್ತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಭುವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಜೀವಲಕ್ಷಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ತಾರ್ಕಿಕರು ಈ ವಾದವನ್ನು ಹಾನ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಸಮತ್ವಸೂತ್ರ ಉಂಟೆಂದೂ, ಆ ಸಮತ್ವವು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು “ಭೋಗಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಂಗಾಚ್ಛೇ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ, “ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತೈ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಃ” ಎಂದೂ () ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಬಹುವಚನವು ಜೀವಾತ್ಮರನೇಕರು, ಅವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು “ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ () ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ಮುಂದೇ “ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪನ್ನಾ ಯೇ ತೀವ್ರಭಕ್ತಾಸ್ತಪಸ್ವಿನಃ | ಕಿಂಕರಾ ಮಮ ತೇ ನಿತ್ಯಂ ಭವಂತಿ ನಿರುಪದ್ರವಾಃ” ಎಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಹೊಂದಿದುದು ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂದರೆ ಸಯುಕ್ತಿನ ಭಾವವೆಂದೂ, ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೂ, ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮುಕ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸುದೇವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯ ವನ್ನೆಸಗುತ್ತಾ, ಅವರುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಡೆದು ಕಾಮಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ, ಇರುವರೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈತ್ತರೀಯ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಾಕಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯತಿವರೈರು ಹಾಗೆಯೇ ನಿತ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಜಪ್ತಕ್ಷಿತ್ರೇಡಕರಮಮಾಣಃ ಸಜ್ಜಿಲ್ಪಾದೇವಾಸ್ಯಪಿತರ ಸ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಾಮರೂಪೈನು ಸಂಚರನ್ ಯತ್ರ ಯತ್ರಥಾತಾಗಚ್ಛತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯಕಂಠವಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸರ್ವಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಾವಾರಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಲಯಾ

ದಿಗಳು ಉಂಟೆಂಬ ವಕ್ಷವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅರ್ಹವಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವ ಭಾವವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ “ಬಹುಸ್ಯಾಂ” ಎಂದು ಮುಕ್ತನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾವೃತ್ತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಇಲ್ಲಿ ಭವಂತಿ ಎಂಬ ವರ್ಮಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ರತಿಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳೂ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು.

ತ್ವದೀಯ ಗಂಭೀರ ಮನೋನುಸಾರಿಣಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಕರುಣಾಸಗರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲವು ನಡೆಯುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವಾದರೋ ಮಿತ ಪ್ರಜ್ಞರಾದ ನಮ್ಮಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು ಈಗಿನ ಲೋಕಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಘೋರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧವು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವದೂ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾವೃತವಾಗಿರುವ ಕಷ್ಟದಿಶೆಗಳೂ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ. ಅದೇಕೆ ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಪಜ್ಞರಾದ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು. ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮ ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ದೌಪ್ರದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮರ್ಯಾದೆಯುಂಟುಮಾಡಿದ ಭಗವತ್ಸಜ್ಜಲ್ಪವನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಅತಿಗಂಭೀರವು. ದುಷ್ಟರಾದ ದುಶ್ಯಾಸನ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಿತೋ ಏನೋ ಎಂದು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಅತಿಗಂಭೀರವು. ತನ್ನ ಕೋಸಲದೇಶದ ಯುವರಾಜ ವದವಿಗೆ ಭಂಗದ ಉದ್ದೇಶವಾದರೋ ಅತಿಗಂಭೀರವು. ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳ ಪರಿಪಾಲನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸರ್ವರಾಕ್ಷಸರ ನಿರ್ಮೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವೋ ಏನೋ ಎಂದು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿಗಂಭೀರವು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಲ್ಪದ ಗಂಭೀರವನ್ನು ವ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಾದ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದುದೂ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕೊಲೆಯೂ ಅತಿಗಂಭೀರವು.

ವೈದಿಕಾಃ ವಿಧಯಃ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳು ವಿಧಿಗಳಾಗಿ ಭಗವದಾಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಕೂಡದೆಂದೂ, ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆನೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ನಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ.

ನನೋ ನನೋ ವಾಙ್ಮನಸಾತಿ ಭೂನುಯೇ |

ನನೋ ನನೋ ವಾಙ್ಮನಸೈಕ ಭೂನುಯೇ ||

ನನೋ ನನೋಽಂತ ಮಹಾ ವಿಭೂತಯೇ

ನನೋ ನನೋ ಸಂತ ದಯೈಕ ನಿಂಧನೇ

|| ೨೧ ||

ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಪಜ್ಞರಾದ ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು. ಪರಿಣಾನುದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗಂಭೀರ ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮ ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನುರೂಪಿಯೆಂಬುದಾದ ಭಗವತ್ಸತ್ವವು ನನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಅತಿಗಂಭೀರವು. ದುಷ್ಟರಾದ ದುಶ್ಯಾಸನ ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಿತೋ ಏನೋ ಎಂದು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಅತಿಗಂಭೀರವು ತನ್ನ ಕೋಪಲದೇಶದ ಯುವರಾಜಪದವಿಗೆ ಭಂಗದ ಉದ್ದೇಶವಾದರೋ ಅತಿಗಂಭೀರವು. ಸ್ವಪುಷ್ಪಿಗಳ ಪರಿಪಾಲನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸ್ವರಾಕ್ಷಸ ನಿರ್ಮೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವೋಏನೋ ಎಂಬಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿಗಂಭೀರವು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಲ್ಪದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ವ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.

ವೈದಿಕಾಃ ವಿಧಯಾಃ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳು ವಿಧಿಗಳಾಗಿ ಭಗವದಾಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಕೂಡದೆಂದೂ, ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವನೆಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೂ, ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಶುಕಗಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನು ಆನಂದಿಸುವ ತೆರದಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ಆನಂದಿಸಿ ಲೀಲಾರಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂದೂ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಿತನಿಗೆ ಭಗವನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವನೆಂದೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು : ಹಿಂದೆ ೧೬ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ, ಅನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಣಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಅಂಹತ ಮಹೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಹೋದಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಮಹನೀಯನಿಗೆ ತಾವು

ದಾಸ ಭೂತರಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವ ಪರಮ ಸುಕೃತವು ತಮಗೆ ಲಭಿಸಿದುದ ಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವದಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು:—ನಾಜ್ಞಾನಸಾತಿಭೂಮಿಯೇ—ಸಾ ಧಾ ರ ಣ ರಾ ದ ವ ರ ವಾಕ್ಯಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಅಧಿಕೃತವುಳ್ಳ ಎಂದರೆ ಗೋಚರನಲ್ಲದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ, **ನಮೋ ನಮಃ:—**ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರವು.

ನಾಜ್ಞಾನನೈಕಭೂಮಿಯೇ:—ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಮ ಭಾಗವತರಾದ ವನಕಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ಪರಾಶರವ್ಯಾಸಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರವಾದ ಮಹಾತ್ಮಿಯುಳ್ಳ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ, **ನಮೋನಮಃ;** **ಅನಂತಮಹಾ ವಿ ಭೂತಯೇ:—**ಕೊನೆಗಾಣದ ಮಹತ್ತಾದ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವಿಭೂತಿ ಎಂಬ ನಿಯಾಮ್ಯವರ್ಗವನ್ನುಳ್ಳ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ **ನಮೋನಮಃ;** ಮತ್ತು **ಅನಂತ ದಯೈಕನಿಂಧನೇ:—**ಅಪಾರವಾದ ದಯಾಗುಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಸಮುದ್ರಪ್ರಾಯನಿಗೆ. **ನಮೋ ನಮಃ:—**ಪುನಃಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರವು.

ಉಪವಾದನೆಯು:—ನಿರುಪಾಧಿಕಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿರವೇಕ್ಷಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ವರೂಪಾನುಗುಣ ವಾಗಿಯೂ, “**ಗುಣೈರ್ವಾಸ್ಯಮಪಾಗತಃ**” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಗುಣತಃ ದಾಸ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. **ನಮ ಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೆ** ನಿರುಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆಂದರೆ— “**ಯಾಃಕಾಶ್ಚನ ಕೃತಯೋಮಮ, ಭಗವತಿ, ನಮಮ, ನಮಮತಾಸ್ತಿ ತಾಸು, ಭಗವತಿ ಏವತಾಃ, ಅಮನೋಽಹಂ ಭಗವತಿ ಅಹಮಪಿ ನಮಮ ಭಗವತ ಏವಾಹಮಸ್ಮೀತ್ಯೇವ ಮಮ ಮಮತಾಂ ಯೇಜಯತೀತ್ಯತೋ ನಮಃ**” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, **ನಮಃ** ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅಖಂಡವಾದಾಗ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ; ಸಖಂಡವಾದಾಗ ನಮಃ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಾಗಿ **ಮಃ** ಎಂದರೆ ಮಮ, ನ ಎಂದಾಗಿ ಆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಫಲದ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈತನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವವಿಧವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲೂ ತನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಾಗಲಿ ಮಮತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವು; ಸರ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ “**ಮಮನಾಥಯದಸ್ತಿ**” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ (೫೩) ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು “**ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಸ್ತು ಭನೇನ್ಮೃತ್ಯುಸ್ತ್ರೈಕ್ಷರಂಭ್ರಹ್ಮಣಃ ಪದಮ್ | ಮಮೇತಿ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಂ ಮೃತ್ಯುರ್ನಮಮೇತಿಚಿಶಾಶ್ಚತಮ್**” ಎರಡಕ್ಷರ ವಾದರೋ ಸಂಸಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಾಗಿ ಬಂಧಕವು; ಮೂರಕ್ಷರವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ

ಸ್ಥಾನವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತಾದ್ದು; ಅದು ಪೇಗಿಂದರೆ ಮನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಎರಡಕ್ಷರವು ಬಂಧಕವು; ಎಕಿಂದರೆ ಐಹಿಕಮನುತೆಯಿರುವದರಿಂದ; ನಮಮ, ನನ್ನದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗೋಣವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಮ ದವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಕಾರಣವು. ಈ ನಮೋನಮಃ ಎಂಬ ವ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಶರಣಾತ್ಯರ್ಥವುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಎರಡನೆ ಯನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಬಿಂಡವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಫಲಮನುತಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗಾರ್ಥ ಉಳ್ಳದೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ನಮಃ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು, ಈ ಆತ್ಮಾ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲವು; ಪರಮಾತ್ಮನದೇ ಯಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರವು ಆತನದೇ ಎಂಬುದು. ಇದನ್ನು ವನವೃದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಪದ್ಮಪತ್ರವಿಶಾಲಾಕ್ಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ—“ಯಃ ಸದೇವೋ ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ ಪುರಾ ಪದ್ಮಾಯತೇಕ್ಷಣಃ | ಸವಿವವುರುಷಷ್ಯಾಘ್ರ ಸಂಬಂಧೀತೇ ಜನಾರ್ದನಃ (ವನವ. ೧೯೨. ೫೧) ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಭಗವಂತನು ಕಮಲ ಪತ್ರದಹಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನೋ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಅಪತರಿಸಿರುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಆತನೇ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯು. ಆತನನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು “ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಭೂತಾನಾಂ ಪಿತಾಮಾತಾಚ ಮಾಧವಃ | ಗಚ್ಛಧ್ವನೇನಂ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪುರುಷರ್ಷಭಾಃ | ದ್ರೌಪದ್ಯಾಸಹಿತಾ ಸರ್ವೇ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾರ್ಜುನಾದನಮಃ” ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರೂ ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮಶ್ಚಕ್ರಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ನಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮದ್ರಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು. ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ರಣಾಮವು ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುವಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ತಾನು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಪಡೆದುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೂಟಿಸುವಂತಾದ್ದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ “ದ್ವೈಕ್ಷರಸ್ತು ಭವೇತ್ಸ್ಯತ್ಯಸ್ತೈಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪದಮಃ | ಮಮೇತಾ ದ್ವೈಕ್ಷರೋನ್ಮತ್ಯುತ್ಸಾರ್ಜುನಮೇತಿಚ ಶಾಶ್ವತಮಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಕಪ್ರಣಾಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವು ಯುಗ್ಮೀಸೈವ ಕುರ್ಯಾತ್ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಎರಡು, ನಾಲ್ಕು, ಸಲ

ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸಕೃತಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡುಸಲ ನಮೋನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟುಸಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು “ಸಹಪ್ರಕೃತ್ವಃ” ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ವಿಶ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀಯತಿಸ್ಮರಗೆ ಏಕಪ್ರಣಾಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ ಅಗುವಾ ಪುನಃಪುನಃ ಪ್ರಣಾಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗುಪರಂಪರಾಸಾರದ ೭-೯ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಪ್ರಣಾಮದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನೇಕ ಉಂಟು. ಪ್ರಣಮ್ಯಕೃಷ್ಣಂ ಸಹಸಾ ಪಾಂಸುಕ್ಲಿಷ್ಟೇಮಹಿಶಲೇ | ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷೋ ಭವೇತ್ಸದ್ಯೋಲಲಾಟೇಪಾಂಸುಮಂಡನಾತ || ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡರ ಒಡನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ನೆಲವು ಕೆಸರಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವು. ಹಣೆಗೆ ನೆಲದ ದೂಳು ಅಂಟಿರುವ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಒಡನೇ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗಿ ಪವಿತ್ರನಾಗುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವು ಬೋಧಿತವು. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗುಣಾದಿಗಳ ಮಹತ್ವ ತುಂಬಾ ಶಿಷ್ಟರೂ ಬಂದರೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ದುರ್ಗಸಂಸಾರಕಾಂತಾರ ಮಸಾರವಭಿಧಾವತಾಮ್ ಏಕಃ ಕೃಷ್ಣನಮಸ್ಕಾರೋ ಮುಕ್ತಿತೀರಸ್ತದೇಶಿಕಃ” ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರವು ಒಂದು ಮರುಕಾಂತಾರವೆಂದೂ ಅದನ್ನು ದಾಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಸಕೃತ್ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು: ಏಕೋಪಿ ಕೃಷ್ಣೇ ಸುಕೃತಃ ಪ್ರಣಾಮೇ ದಶಾಶ್ವಮೇಧಾವಭೃಥೇನ ತುಲ್ಯಃ | ದಶಾಶ್ವಮೇಧೀ ಪುನರೇತಿ ಜನ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಾಮೀ ನಪುನ ಭವನಾಯ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಶರಣು ಹೊಂದಿದರೆ, ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಮೇಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟು. ಹತ್ತು ಅಶ್ವಮೇಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮವುಂಟಾಗಬಹುದು. “ಅತಸೀಗುಚ್ಛ ಸಂಕಾಶಂ ಪೀತವಾಸಸಮಚ್ಚುತಮ್ | ಯೇ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಗೋವಿಂದಂ ನತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯತೇ ಭಯಮ್” ಇಲ್ಲಿ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಾಮವು ಪಂಚಾಂಗವಾದುದೆಂದೂ ಅಷ್ಟಾಂಗವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

(೧) “ಪಾಠಾಂಗುಲಿಭ್ಯಾಂ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಶಿರಸಾ ಚಾವನೀಂ ಸ್ಪೃಶನ್ | ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾ ತ್ವಂಚಾಂಗಸ್ಯ ಉದೀರ್ಯತೇ ” ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವು.

(೨) “ ನಿಧಾಯದಂಡವದ್ದೇಹಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯಚರಣೌಕತಾ | ಬದ್ಧಾ ಮುಕುಳವತ್ಪಣೇ ಪ್ರಣಾಮೇ ದಂಡ ಸಂಜ್ಞಿತಃ | ” “ ಪಾದೌ ಶಿರಸ್ಸಧಾ ಹಸ್ತೌ ನಿಕುಂಚ್ಯ ಮುಕುಳಾಕೃತಿ | ಮನೋ ಬುಧ್ಯಭಿಮಾನೈಶ್ಚ ಪ್ರಣಾ ಮೋಷ್ವಾಂಗ ಸಂಜ್ಞಿತಃ ” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಾಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಬುವರು ಧರ್ಮಸಾರ ಮುಚ್ಚೆಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು.

“ ಪ್ರಣಮ್ಯ ದಂಡವತ್ಕ್ರೂಮೌ ನಮಸ್ಕಾರೇಣಯೋರ್ಚಯೇತ್ ಸ ಯಾಂ ಗತಿ ಮನಾವೋತಿ ನತಾಂಕ್ರತುಶತ್ವೇರನಿ ” ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವತ್ತನಾಣ ನಾಡಿ ಶ್ರಿಯು : ಪತಿಯನ್ನು ಯಾವನು ಪೂಜಿಸುವನೋ ಅಂತವನು ಹೊಂದುವ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನೂರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದ ಲಾರನು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಣಾಮದ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯು ಉಪಪಾದಿತವು. “ ನಮ ಇತ್ಯೇವ ಯೋಬ್ರೂಯಾ ನೃದ್ಧಕ್ತ ಶ್ತೃದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ | ತಸ್ಯಾಕ್ಷಯೋ ಭವೇ ಲ್ಲೋಕ ಸ್ಯಾಪಾರದಮ್ ” ಇದು ನಾರದರನ್ನು ಕುರಿತ ಭಗವ ದ್ವಾಕ್ಯವು. ಓನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ! ಯಾವನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದವನು ಪ್ರದ್ಧಾಪ್ತನಾಗಿ, ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವನೋ ಅವನು ಶ್ವಪಾಕನಾದ ಚಂಡಾಲನಾದರೂ, ಚ್ಯುತಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲದೆ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. “ ಹರಿಮನುರಗಣಾರ್ಚಿತಾಂಸದ್ವಾಂಘ್ರಿಯಃ ಪ ರ ಮಾ ಥ ತೋ ಮನುಷ್ಯಃ | ತ ಮಪಗತ ಸಮಸ್ತಪಾಪ ಬಂಧಂ ಪ್ರಜ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಯಥಾಗ್ನಿ ಮಾಜ್ಞ ಸಿಕ್ತಮ್ ” ಎ. ಪು. ಇದು ಯಮನು ತನ್ನ ಭಟರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ; ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಎಳೆಕೊಂಡು ಬನ್ನೀ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭವು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ವತ್ಸವಾಗಿ ದೇವಗಣದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ದುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತಪಾಪ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೋ ಅಂತವನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗದೆ ತುಷ್ಟದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಹೋಗದೇ ಇರುವನೋ ಹಾಗೆ ನೀವೂ ದೋಗತಕ್ಕದ್ದು, “ ಏಕೋ ಬಹೂನಿ ದುರಿತಾನಿ ಸುಮಸ್ತರಾಣಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಹ ಚಕ್ರಧರೇ ಪ್ರಣಾಮಃ | ” ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಪ್ರಣಾಮವು ಅನೇಕಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲು ತುಂಬಾ ಅಸಾಧ್ಯಗಳಾದ ಪಾಪಗಳೂ ಸಹ

ತೋ ಲ ಗು ತ್ತ ವೆ. ಪ್ರಣಾವದ ಫಲವು ಹೀಗೆ ಮಹತ್ತಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಮೋಸಮುಃ ಎಂದು ಎರಡುಸಲ ಹೇಳಿರುವವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಪರಶ್ವ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಾರೇಚ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಭೂತಿಯೋಗದ, ಅನುಭವಗಳಿಂದಂಟಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯಾಂಜಲಿಪುಟಾ ಹೃಷ್ವಾಃ ನಮ ಇತ್ಯೇವವಾದಿನಃ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂದೇಯವು

ಹೀಗೆ ಎರಡುಸಲ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ನಮಸ್ಸು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಭರನ್ಯಾಸ ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ನಮಸ್ಸು ಸಖಂಡವಾಗಿ ಮುಃನ ಎಂದಾಗುವದ ರಿಂದ ತನಗೆ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಷದಪಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಕರ್ತೃತ್ವವು ಮತಾ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಈ ಷದಸು ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ ಎರಡು ನಮಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಕ್ಷಾ (ಪುನರುಕ್ತಿ) ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು : “ ಸಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ, ಸಾರಾಯಣ ಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ” “ ನಚಪುನರಾವರ್ತತೇ, ನಚಪುನರಾವರ್ತತೇ ಇತ್ಯಾದಿ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ “ ಸಾರಾಜಕೇ ಜನಪದೇ ” “ ಶಿತೋ ಭವಹನೂಮತಃ ” “ ಯಸ್ಯಾರ್ಯೋನುಮತೇಗತಃ ” ಎರಡುಸಲ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ಗಳು “ ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾಂ ಪ್ರಲಾಪೇ ತರ್ಜನೇ ಪಿಚ | ಭಯೇಚಿಪಿ (ಸ್ಮಯೇ) ಜಯೇಚ್ಛೇವ ತ್ವಾನಃ ಪುನ್ಯ ಮಲಂಕೃತಿಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಚ್ಮನಸಾತಿಭೂಮಯೇ — “ ಯತೋವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯಮನಸಾ ಸಹ ” (ತೈ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅಗೋಚರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗೋಚರವೋ ಎಂದರೆ, ಪರಮಯೋಗಿಗಳಿಗಾದರೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ವೇದ್ಯ ನಾದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರನಾದರೂ, ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ವಾಚ್ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯು ಎಂದರೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯು “ಯಂಪೀವಂವೇದ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ವೇದವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಬಂದುದರಿಂದ ವೇದಬಲ್ಲದು ಆತನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದವಿತ್ತುಗಳಾದ ಪರಾಶರವ್ಯಾಸ ಶುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಾದಿಗಳು ಬಲ್ಲರು. “ ಸರ್ವೇನೇದಾಯತ್ವದ ಮಾನುನನ್ನಿ ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ವೈದೈತ್ಯಸಕ್ತ್ವಿರಹ ಮೋನ ವೇದ್ಯಃ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ನಾನೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಢರವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ ನತಾಸ್ತಿ ಸರ್ವವಚಸಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯತ್ರ ಶಾಶ್ವತೀ ” ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತವಾಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ, ಅಂತವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಣಾಮವನ್ನು ಎಸೆಗುವೆನು, ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಗೋಪಗೋಪಿಯರೇ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರನೆಂದಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅರ್ಜುನಾಕ್ರೂರೋಧವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದುದರಿಂದಾಗಲಿ ವಾಜ್ಞನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರೂ ಪರಮಯೋಗಿಗಳೂ ವಿಷಯಾಂತರವೈಮುಖ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ವಿರಳರೆಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾಜ್ಞನಸಾತಿಭೂಮತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವವರಾಗಿ ಈ ಮೂನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ “ ಅನಂತ ಮಹಾ ವಿಭೂತಯೇ — ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯ ವಿಭೂತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅನಂತವಾಗಿ ಆನವಧಿಕವಾದುದಾಗಿ ಮಹತ್ತಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆನಂತ್ಯವು ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗಕ್ಕೂ ಸೇರಿದುದೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ದಯೈಕನಿಂಧನೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಯೆಯೊಂದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆದಂತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದುದು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ದಯಾನಂತ್ಯವಿರುವದರಿಂದಲೇ ವಾಜ್ಞನಸೈಕಭೂಮತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಂತ ದಯೈಕನಿಂಧನೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ದಯೆಯ ಅಕ್ಷೇಭ್ಯುತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಯೆಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಪ್ರದರ್ಶಿತವು. ಆ ದಯೆಯೊಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದಲೇ ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳಾದ ಸರ್ವರೂ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಾಗಿವೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು “ ದೋಷಾಭವೇಯು ರೇತೇಯದಿ ನಾನುದಯೇ ತ್ವಯಾನಿಭೂತಾಃ ”

ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯೆಯೇ ನೀನು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಇತರ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ದೋಷಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ನಿಷ್ಪಲವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ (ದಯಾ ಶತಕ. ೧೬)

ಹೀಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಚತುರ್ಥ್ಯಂತ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರತ್ವ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಪ್ರಾಪ್ತೃತ್ವ ಶರಣ್ಯತ್ವಗಳು ಉಪಪಾದಿತಗಳು. ಇಲ್ಲಿನ ನಮಶ್ಯಬ್ದಗಳಿಂದ ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನನಾಗಿ ಶರಣಾಗತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತವಿನ ಭಗವಂತನಿಗೇನೇ ಶೇಷಿತ್ವವು ಶೋಧಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಪ್ತವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಪಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತ ಪದದಿಂದ ಸಿದ್ಧವು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಚತುರ್ಥ್ಯಂತ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಮಶ್ಯಬ್ದಗಳಿಂದ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತ್ವಜ್ಞಾನವೂ ನಿರ್ಮಮತ್ವವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಾರಾದ ತಾನು ಅನುಕೂಲನಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ರಹಿತನಾಗಿಯೂ ಇರುವಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಶರಣಾಗತಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಥಮ ನಮಸ್ಸಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾನ್ವಯ ವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ, ಸತ್ಯತ್ತಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಕಾಗಿ ಮೇಲಿನ ನಮಸ್ಸುಗಳು ಅದರ ಸ್ಥಿರೀ ಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, “ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಸ್ಸತ್ಯ ಮುಧೃತ್ಯ ಭುಜಮುಚ್ಯತೇ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಾನ್ವಯವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡನರ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ದಮಯಂತೀ ವೃತ್ತಾಂತ ದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು “ ಶರಣಂ ಪ್ರತಿದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯತೇ ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ ವಾಚಾಚ ಮನಸಾ ಚೈವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯಸೇ ” ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧಿ ಶಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ “ ಸಮಿತ್ಸಾಧನಕಾದೀನಾಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ನ್ಯಾಸಮಾತ್ಮನಃ | ನಮಸಾ ಯೇ ಕರೋದ್ದೇವೇ ಸಸ್ವಧ್ವರ ಇತಿರೀಶಃ ” “ ಸಮಿತ್ತೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನವಸ್ತುವಾದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ನಮಸ್ಸಿನಬ್ಬಡುವದೋ ಅದೇ ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು “ ಯೇಸ್ಮಿಂಧೋ ಯ ಅಹುತಯೋ ವೇದೇನದದಾಶಮುರ್ದೋ ಅಗ್ನಯೇ ಯೋ ನಮಸಾಸಸ್ವಧ್ವರಃ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವು. ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು ತನ್ನ ಅಧೀನವೆಂಬ ಭ್ರಮೆವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಪರಮಫಲವನ್ನು

ನ ಧರ್ಮ ನಿಷೋದ್ಧೇನೈ ನ ಚಾತ್ಮವೇದೀ
ನ ಭಕ್ತಿಮಾಂ ಸ್ವಚ್ಛರಣಾರ ವಿಂದೇ |
ಅಕಿಂಚನೋಽ ನ ನ್ಯಗತಿ ಶ್ವರಣ್ಯ
ತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

|| ೨೨ ||

ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಫಲವುಳ್ಳದ್ದು ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದವೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನನೋ ನಮಃ ಎಂದಾದ ನಂತರ ಭವತು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿಯೇ ಫಲಾವೇಕ್ಷೆಯಿರಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಭಕ್ತಿಯೂ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತ್ವರಾತಿಶಯವೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವು. || ೨೧ ||

ಅನತಾರಿಕೆ:—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನು, ವಿಭೂತಿಯೋಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗ ನೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದೂ ಆನಂದಮಯನೆಂದೂ ಕೃಪಾಮಹೋದಧಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ತಾವಾದರೋ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನ ಸತ್ತ್ವಾಸ್ಥಿತಿನಿಯಮನಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವರತಂತ್ರರಾಗಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರಾದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಾಯವು ಒಂದು ಗುರುವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಘುವಾಗಿರುವ ಭರನ್ಯಾಸವು. ಆದುದರಿಂದ ಗುರೂಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತೋರಿಸಿ, ತಮಗಿರುವ ಅಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಸರ್ದೇಶ ನಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ತನಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಶ್ರಿಯ : ಪತಿಯ ವಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು:—**ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ:**—ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನು, **ನಾಸ್ತಿ-ನಾನು** ಅಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಆಶಕ್ತನೆಂಬ ಭಾವವು. **ಆತ್ಮವೇದೀ**—ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾಪಲೋಕನವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವನು. **ನಾಸ್ತಿ** ಅಲ್ಲವು; ಅದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವು. **ತ್ವಚ್ಛರಣಾರವಿಂದೇ** ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ **ಭಕ್ತಿಮಾಂ**—ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಸನದ್ವಾರಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವನು, **ನಾಸ್ತಿ**—ನಾನು ಅಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ, **ಅಕಿಂಚನಃ** ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಮ ದೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ; ಆದುದರಿಂದಲೇ **ಅನನ್ಯಗತಿಃ**—ಬೇರೆ ಇನ್ನು

ಯಾವಗತಿ ಇಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನಾಗಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವವನು, (ಇದರಿಂದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವು ಬೋಧಿತವು.)
ತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲಂ—ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೂಲವನ್ನು, **ಶರಣಂ**—ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವರಮೋಪಾಯವಾಗಿ, **ಪ್ರಪದ್ಯೇ**—ಜೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಶಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉಪಾಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ವಭವವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಪಾದನೆಯು:—ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪರತ್ವವನ್ನು, ಸರ್ವಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕರುಣಾಕರತ್ವವನ್ನು ಆನಂದಮಯತ್ವವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದು, ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಿಂದಂಟಾದ ದೈನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತೃಭಾವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಮಗೆ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರವತ್ಸುನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಥಮತಃ ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯವಾದ ಭಗವದುಪಾಸನದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಲು, ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅದುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಲಘೂಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. **ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಕೋಸ್ಥಿ**—ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊದಲು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಗವದಾಜ್ಞಾ ರೂಪಗಳಾದ ವಿಧಿನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾದ ಆಚರಣೆಯು, **ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಃ** ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (೧) ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾರಿಗೋ ಆತನು **ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನು**. ಅಥವಾ (೨) ಧರ್ಮರೂಪವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯು ಯಾರಿಗೋ ಆತನು. (೩) **ಧರ್ಮನಿತಿಷ್ಠತಿ**—ಭಗವದಾಜ್ಞಾ ರೂಪ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವವನು. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಪರಿಕರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದೆಂದು ಅರಿತು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವನು. ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದರೆ—ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ ದೈವ ಮೇವಾಪರೇ ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಹತ್ತುವಿಧ ನಿಷ್ಠೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಅನುಷ್ಠಿಸೋಣವು. ಇದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲವು ಅದರೆ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಫಲವು:—

(೧) ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಕವಾದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ತನ್ನ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮ, ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು “ ಕಷಾಯೇ ಕರ್ಮಭಿಃ ಪಕ್ಷೇ ತತೋಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ” ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದು ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದರೆ ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಉಪಾಸನವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ ಕಷಾಯ ಪೇಕ್ಷಿಃ ಕರ್ಮಣಿ ಜ್ಞಾನಂತು ಪರಮಾಗತಿಃ ” ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಸನವಿಮೋಚನದ ಹಾಗೆ ಪಾಪಹರರೂಪ ಪವಿತ್ರತೆಯೂ ಭೋಗ್ಯತ್ವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ವ್ರಥಮು ಸಾಧನಕ್ಕೇ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗಲಿ ಒಂದುವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ, ಬಹು ಕಷ್ಟವಾದ ಎರಡನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಲೂ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು “ ನಚಾತ್ಮನೇದೀ ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಲ್ಕು ಅನನ್ಯತೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಆತ್ಮಾನುಲೋಕನ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಃವರು ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಇಂತಹ ಆನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ನಿನಗೆ ಬೇಡವೆಂದೂ, ಜನಕಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವು. ಒಂದುವೇಳೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ತಮಗೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು, ನಭಕ್ತಿಮಾಂತ್ಯಚ್ಯುತರಣಾರವಿಂದೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಸನರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಾಂಶವೇನೆಂದರೆ? ಈ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳು ಅಂಗಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಗಳಲ್ಲವು. ಇದನ್ನೇ ಬಹು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ

“ ಸಾಹಂನೇ ದೈರ್ವತಪಸಾ ನದಾಂನೇನ ನಜೇ ಜ್ಯಯೋ | ಶಕ್ಯ ಎವಂ
ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾಸಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ ” ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಭಕ್ತುವಾಯದ ಅಶಕ್ತತೆ ಇರುವದರಿಂದಲೇ “ ಶರಣಂತಾಂ
ಪ್ರಪನ್ನಾಯೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗ ವಿವರ್ಜಿತಾಃ | ತೇಪಿ ವೃತ್ತ್ಯು ಮತಿ
ಕ್ರಮ್ಯಯಾನ್ತಿ ತದ್ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಮ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ
ಅಶಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅಂಗಗಳು
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ರಮವು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಗೆ?
ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮತಃ ಕರ್ಮಯೋಗವು.
ಆಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಜಿತಮನಸ್ತನಾಗಿ ವರಿಶುದ್ಧನಾದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ
ವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನವು, ಅನಂತರ
ಈ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮೂಲಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತನಾದವನಿಗೆ,
ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ಮಯೋಗಮಾತ್ರದಿಂದಲಾಗಲಿ, ಭಕ್ತಿ
ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ತನ್ಮೂಲಕ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯವೂ, ಇವೀಗ ಕ್ರಮವು. ಹೀಗೆ ಅರಗಾಂಗಿಗಳು ಕೂಡಿದವೇನೇ
ಫಲ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು.

ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಅಂಗವಾದರೆ, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯು ತಮಗಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ಇಷ್ಟಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ, ಮೂರಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿರರ್ಥಕ
ವಲ್ಲವೋ? ಮೂರೂ ವ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪಾಯಗಳೇ? ಎಂದರೆ ಮೂರೂ ಉಪಾಯವಲ್ಲವು.
ಮೂರೂ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ, ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಶ್ರೀ
ಭಾಷ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರುತವುಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನ್ನೂ
ಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದ ಇವರು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದು
ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು ಏನೆಂದರೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ
ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ
ವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ,
“ ನಚಾತ್ಮವೇದೀ ” ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆಂದೂ, ಮತ್ತು
“ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೇಷು ತಪೋಭ್ಯಾನ್ ಸಮಾಧಿಭಿಃ | ನೆರಾಣಾಂ ಸ್ತ್ರೀಣ
ಸಾಸಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣೇಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ” ಎಂದು ಪಾಂಚರಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ
ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದೆ

ಬರೀ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನಾಗಲಿ ನಡೆಸು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ತಮಗೆ ರಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರೀ ಸಿಗಮಾಸ್ತ ದೇಶಿಕರವರಿಗೂ ಉಂಟೆಂದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೂರು ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವಿದ್ದರೇ ಫಲನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಪಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ “ ಸ್ಯಾತ್, ಸ್ಯಾತ್ ” ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಪೂರೈ ಪೂರೈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳಿ, “ ಇತಿ, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನಿಷೇಧ ಇತ್ಯಪಿ ಗಮನಿಕಾ ” ಎಂದು, ಭಕ್ತಿಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗವೂ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೂ ಎಂದರೆ ಅಂಗಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಫಲನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಮೂದಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರೈ ಪೂರೈ ನಿಷೇಧವೂ, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನಿಷೇಧವೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಕಾ—ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ, ಎಂದರೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಬರೀ ಊಹೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೋಕವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಹೇಗೆಂದರೆ (೧) ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಂಟೆಂದು ಪಾದಿಸಿದರೆ ಆತನು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸದೇ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು. (೨) ನಾಂದೀ ಪ್ರತಿ ಸರಗಳು ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಅಂಗವು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿನಾಹಕ್ಕೂ ಅಂಗವು. ಇವೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಉಪನಯನವಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದುದೇ ವಿನಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪುನಃ ವಿನಾಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅಂಗವು ಈ ಜನ್ಮದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂಗವಾದೀತು ? ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಲೇ ಫಲನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು. ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಹೋಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಘ್ನ ಉಂಟಾಗಿ, ವಿಚ್ಛೇದವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಂತರ, ಪುನಃ ಆಯುಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪಯುತನಾದರೆ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೇ ? ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು, ವಿಘ್ನವಾದ ಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬಹುದೇ ? ಅದುದರಿಂದ ಪೂರೈಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿ ಅಂಗಗಳು ಈ ಜನ್ಮದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಾಗಲಾರವಾದುದರಿಂದ, ಈಗಲೂ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರರ್ಥಕ

ಗಳೋ ? ಎನ್ನಾಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ನಿರರ್ಥಕಗಳಲ್ಲವು. ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರಬಲದಿಂದಲೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಭಗವತ್ಪ್ರವೇಯಿಂದಲೂ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಬಹು ಶ್ರೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪಾಪನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಬಹು ಶ್ರೀಘ್ರವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

(೩) ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗೂ ವಿರೋಧವು. ಈ ವಿಷಯವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು “ಯೋಗಾಚ್ಛಲಿತಮಾನಸಃ | ಅಪ್ರಾಪ್ಯಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಕಾಂಗತಿಂ ಕೃಷ್ಣಗಚ್ಛತಿ” (ಹೀ ೭. ೩೭) ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾದವನಿಗೆ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ೪೦ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್‌ರವರು, ಅಂತವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುರ್ಗತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಯೋಗಾರಂಭ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟನಾದವನಿಗೆ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಪುನಃ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಧರ್ಮಸ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವನೆಂದು ೪೧ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಆತನು “ಪರಿಪಕ್ವಯೋಗಶ್ಚಲಿತಶ್ಚೇತ್” ಎಂದು ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಯರು ೪೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಉಂಟಾದರೆ “ಯೋಗಂ ಕುರತಾಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಯೋಗೋಪದೇಶಶ್ಚ ಮಾಣಾಂ ಕುಲೇಭವತಿ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿರುವದರಿಂದ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ತಾವೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿರುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಪರಿಪಕ್ವಕರ್ಮಯೋಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಯೋಗಂ ಕುರತಾಂ” ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದು ವಿಕಾರ್ಥನಾಡುತ್ತೀರಿ ? ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿ, ಎಂದರೆ ಈ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೋ ? ಎಂದು ಕೇಳುವೆವು, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವು.

(೪) ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಲೋಕವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಉಪನಯನಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾತ್ರ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೋ ?

(೫) ಅಂಗಾಂಗಿಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವೇನೂ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವು. ಅಂಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅಂಗಿಯಿಂದಲೇ ಫಲನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂದರೆ, ಅಂಗಿಯೂ ಬೇಡ ಬರೀ ಅಂಗದಿಂದಲೇ ಫಲನಿಷ್ಪತ್ತಾಯುಂಟಾಗಲೆಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದ

ರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಮೂರೂ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗಾದರೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೂರೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಿಳಿಸುವೆವು.

೧. ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಒಂದುವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಮುಂದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಚಾತ್ಮವೇದೀ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದರೂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕಂತೂ ಸುತರಾಂ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

೨. ಮತ್ತು ಈ ಗುರೂಪಾಯವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟತರವಾದುದು? ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನಗಳೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸತಕ್ಕದೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಎರಡನೆಯ ಲಘೂಪಾಯವಾದ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಯಾವುವೂ ಅಂಗಾಂಗ ಭಾವಗಳಿಂದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಈ ಲಘೂಪಾಯದಲ್ಲೇ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈ ಮೂರು ಯೋಗಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿನಿಗಮಾನ್ತ ದೇಶಿಕರು ಅಡೈಕ್ಕಲ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿ ಅಂಗಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಶಕ್ತತೆಯಿರುವದರಿಂದಲೇ ತಾವು “ಅಕಿಂಚನೋಽನನ್ಯಗತಿಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿಯ ಐದು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯರೂಪ ಅಂಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಗಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದೇನು? ಇನ್ನು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರೋ? ಎಂದರೆ, ಮಿಕ್ಕಾದ ಅನ್ಯೋಪವೇಶಗಳು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥವೆಂದು ಅನನ್ಯಗತಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇದರಿಂದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸರೂಪ ಅಂಗವೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹೇಶರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಶರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ “ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂವ್ರಜ” ಗೀತಾಚರಮಶ್ಲೋಕದ ಮತ್ತು “ಮಾಮೇಕ ಮೇವ ಶರಣ ಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ | ಯೋಹಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವೇನ ಯಾಸ್ಯಸಃ ಕುತೋಭಯಮ್” ಎಂಬ ಉದ್ಧವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೂಚಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಕೂಡ “ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ” ಎಂದೂ, ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಂಚತ್ವಾ ಮಾಹುರ್ದಿವ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಯಃ? ಎಂದು ಆತನೇ ಶರಣ್ಯನೂ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಪಾಯನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣ

ಸಾರ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ “ ನಾನ್ಯಂ ದೇವ ಮುಪಾಸೀತ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮ ಕಾರಣಾತ್ | ನೂಯಾ ಮುತ್ಪರ್ತುಕಾನೋವೈ ನಾಯೀಯೋದೇವ ತಾಗಣಃ | ನ ಚಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಭ್ಯಾಂ ನಾನ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾಪರಂಪದಮ್ | ಸ್ತಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತಮೇವ ಶರಣಂವ್ರಜ ” ಸರ್ವಕಾರಣ ಭೂತನು ವಿಷ್ಣುವು. ಅವನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನ್ಯದೇವತೆಯನ್ನು ಕರ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಗಳಿಂದ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಪರಮಪದವು ಸಿಕ್ಕುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಶರಣಹೊಂದು ಎಂಬರ್ಥವು.

ಇವರಿಂದ ತನಗೆ ಶ್ರಿಯು; ಪತಿಯಲ್ಲದೆ ಶರಣ್ಯಾಂತರವೂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಯಾವುದು ? ಎಂದರೆ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಪರವಾಸುದೇವನ ಪಾದ ಮೂಲವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಪರರೂಪದ ಪಾದ ಮೂಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಕಾಂಚೀ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜ ಮಾಡಿಸಿರುವ ವಿಭವಾವತಾರಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಅರ್ಘ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪಾದಮೂಲಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪಾದಮೂಲಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಪದನವು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೀತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಿಂತು ಆ ಫಲವನ್ನು ದಯೆಗೈವನೆಂಬ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹಾಗೆ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ನಿಶ್ಚ್ರಿಯಸ್ಥಿಗಾಗಿ ಭರನ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣ ರೂಪ ಅಂಗವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಪಾದಮೂಲಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಾವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ವಿನಾಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅರ್ಥಾಪ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಆನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಯಃ ಸ್ತಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯವರ್ಷನಮ್ ” ಎರಡು ಅಂಗಗಳೂ ಆರ್ಥಾತ್ಸಿದ್ಧವು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟುವಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾಭಾವವೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾಭಾವದಿಂದಲೂ ಈ ಎರಡು ಅಂಗಗಳು ವ್ಯಕ್ತವು.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕಾರ್ಯಣ್ಯವೂ ತೋರಿ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಕಿಂಚನೋಽ ನನ್ಯಗತಿಃ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ತೋರ್ದಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೇಷವೂ ಈ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸಾಜ್ಞ ಪ್ರಪದಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ವ್ರತಟಿಸುವಂತಾ ದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ೫೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವೆಂದು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದಿರಿ? ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಲೀಲಾಸಾರಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘವಾದ ಉಪದೇಶದಿಂದ “ ಶರಣಂವ್ರಜ ” ಎಂಬ ಮತ್ತು ಮಾನೇಕಮೇವ ಶರಣ ಮಾತ್ಮಾನಂ ಸ ರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ | ಯಾಹಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವೇನ ಯಾಸ್ಯ ಸ್ಯಕುತೋಽಭಯಮ್ ” ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಉಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವು. ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಸನಾಲ್ಮೀಕಾದಿಗಳೂ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಭೂತಾನಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾಚ್ಚ ಮಾಧವಃ | ಗಭ್ಯಧ್ವಮೇನಂ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪುರುಷರ್ಷಭಾಃ ” ಹೀಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಪಂಚವಾಂಡನರಿಗೂ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಭಾರ. ವನ ೧೯೨-೫೬) ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ “ ವಿದಿತಸ್ವ ಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಃ | ತೇನ ಮೈತ್ರೀ ಭವತು ತೇ ಯದಿ ಜೀವಿತತು ಮಿಚ್ಛಸಿ ” ಇದು ರಾವಣನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಲೋಕ ಮಾತೆಯ ವಾಕ್ಯವು. ಮತ್ತು “ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿಚಯಾ ಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇತದ್ವ್ರತಂನುಮು ” ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂಬುದೇ ತಮ್ಮ ವ್ರತವೆಂಬ ದೃಢಸಜ್ಜವನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ರಾ. ಯುಧ ೧೮.೩೩) “ ನಚಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ನಾನ್ಯಭಕ್ತ್ಯಾಪರಂಪದಮ್ | ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷ ಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತಮೇನಂ ಶರಣಂವ್ರಜೇತ್ ” ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಸುಕರೋಪಾಯವೆಂದು ಪುರಾಣಸಾರ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. “ ತಾನದಾರ್ಪಿಸ್ತಥಾ ವಾಂಛಾ ” ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಅಮೋಘ ಶ್ಲೋಕವು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹೃತವು. ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವತನಕವೇ ಆರ್ದ್ರ, ವಾಂಛಾ, ಮೋಹ, ದುಃಖ ಮೊದಲಾದವು ಭಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ನಂತರ ಇವು ಯಾವುವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು:—

1. ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ—“ ನ ಸುರಣ್ಯೋವಿಭೂರಿಸಿ ”—ಎಂದಾರಂಭಿಸಿದ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ “ ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂಯುಂಜೀತ ”—ಓಂ ಎಂದು ಪ್ರಣವವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಇದಕ್ಕೇ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಹೆಸರೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಇದರ ಫಲವು “ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿಮಾನ ಮಾಪ್ನೋತಿ ” ಎಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

2. ಮುಮುಕ್ಷುರೈವ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ-ಎಂದು ಪ್ರೇತಾಶ್ವತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚತುರ್ಮುಖನ ವಾಕ್ಯವು.

3. “ಪ್ರಣವೋಧನು ಶ್ಯರೋಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮತಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಚ್ಯತೇ | ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ನೇದ್ಧವ್ಯಂ ಶರವತ್ತನ್ಮಯೋಭವೇತ್”-(ಮುಂಡಕ) ಎಂದು ತೈತ್ತರೀಯ ತ್ರುತ್ಯರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಓಂ ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಪ್ರಣವೇ ಧನಸ್ಸು, ತದ್ವ ಆತ್ಮಾವೇ ಬಾಣವು, ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಗುರಿಯು. ಈ ಬಾಣವು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

4. ಕರಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಯವೇ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು “ಶ್ರೀ ಮ ನ್ನ ರಾ ಯ ಣ ಚರಣಾ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ”-ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಲಘೂಪಾಯವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಹಿತಾ ನಚನಗಳುಂಟು:-

1. ಸಂಕರ್ಷಣ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ:-“ಸರ್ವಧರ್ಮಾಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಮೇವಂ ಶರಣಂವ್ರಜೇತ್ | ಭಗವಂತಂ ನಾಸುದೇವಂ ಪರಾನ್ಮಂದ ವಿಭೂತಿ ದಮ್ ||” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

2. ಜಯಾಖ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ-“ತಮೇವ ಸ ರ್ವ ಭಾ ವೇ ನ ಪ್ರಯಾಹಿತ್ವಂ ಮಹಾಮುನೇ | ಅನ್ಯತ್ಸರಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಮೇವ ಶರಣಂ ವ್ರಜ |” ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ವರಿಸಿ ಅನ್ಯಸಾಧನಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

3. ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ-ಸರ್ವಧರ್ಮಾ ಸರ್ವಕಾಮಾನೈಹಿಕಾ ಮುಷ್ಮಿಕಾನಸಿ | ಸಂತ್ಯಜ್ಯವಿಧಿನಾ ನಿತ್ಯಂ ಷಡ್ವಿಧಾಂ ಶರಣಾಗತಿಮ್ ಆಚಾರ್ಯಾನುಜ್ಞಯಾ ಕುರ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟೇನವ್ರತ್ಕನಾ”-ಎಂದು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಐಹಿಕ ಫಲವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಭೋಗ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವುಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗವಿಧಿಯಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಈ ಐದು ಅಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದು ಅಂಗಿಯಾದ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸದಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

4. ವಶ್ವಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ-ಧ್ವಯಮನ್ತ್ರವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದ್ವಯಾತ್ಮರ ತರೋ ಮನೋನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಪ್ರದೋನೃಣಾಮ್ | ಯಸ್ಯೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಪರಾಂಸಿದ್ಧಿ ಮನಾಪ್ನುಯಾತ್ || ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

5. ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ—“ ಕುಯೋನಿಷ್ಟಸಿಂಜಾತೋ ಯ ಸ್ವ ಕೃ ಭ್ಯ ರಣಂ ಗತಃ | ತಂನಾತಾಪಿತೃಹಂತಾರ ಮುಪಿಸಾತಿ ಭನಾರ್ತಿಹಾ ” ಶರಣಾಗತಿಯು ಒಂದೇ ಸಲ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು, ಎಂತಹ ಗುರುತರಪಾತಕಗಳಿದ್ದರೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

6. ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ—“ ತ್ವನೇವೋ ಪಾಯಭೂತೋ ಮೇ ಭವೇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮತಿಃ | ಶರಣಾಗತಿರಿತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಾದೇವೇಶ್ವರೈ ಪ್ರಯುಜ್ಯತಾಮ್ ” ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನೇ ಉಪಾಯ ಭೂತನಾಗು ಎಂಬ ಭಾವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು

“ ಅನನ್ಯ ಸಾಧ್ಯೇ ಸ್ವಾಭೀಷ್ಟೇ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕಮ್ |

ತದೇಕೋಪಾಯತಾ ಯಾ ಚ್ಛಾಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿಃ ||

ಇದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರಾರ್ಥದ ೧೦೫೨ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು

ಯದ್ಯೇನ ಕಾಮಕಾಮೇನ ನಸಾಧ್ಯಂಸಾಧನಾನ್ತರೈಃ |

ಮುಮುಕ್ಷುಷಾಂಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೇನ, ಯೋಗೇನಚ ನ ಚಭಕ್ತಿತಃ |

ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಪರಮಂಧಾಮ ಯತೋ ನಾವರ್ಮತೇ ಯತಿಃ |

ತೇನ ತೇನಾಪ್ಯತೇ ತತ್ತ ನ್ಯಾಸೇನೈವ ಮಹಾ ಮುನೇ ||

ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

7. ಸಂಕರ್ಷಣ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ—“ ಸರ್ವಭರ್ಮಾಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತನೇನ ಶರಣಂ ಪ್ರಜೇತ್ | ಭಗವಂತಂ ನಾಸುದೇವಂ ಪರಾನಂದವಿಭೂತಿದಂ ಎದಿರುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಾಯವೆಂದು ಉಪಪಾದಿತವು:—

1. ದಕ್ಷಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ—“ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಪ್ರೇತ್ರಜ್ಞಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೈಸೇತ್ | ಏತತ್ತ್ಯಾನಂಚಯೋಗಚ್ಛೇಷೋಽಸ್ಯತ್ ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತರಃ ಎಂದು ಇದೆ.

2. ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ—“ ನಿವೇದಯೀತ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ವಿಷ್ಣಾವನುಲತೇಜಸಿ | ತದಾತ್ಮಾತನ್ಮನಶ್ಚಾನ್ತಸ್ತದ್ವಿ ಜ್ಞೋರಿತಿಮನ್ತ್ರತಃ ” ಇಲ್ಲಿ

“ ತದ್ವಿಷ್ಟೋಃ ಪರಿಮಂಪದಂ ಸದಾಪಶ್ಯಂತಿ ” ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಯೂ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

೩. ಶ್ರೀ ಶೌನಕಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ-“ ನಾಚಃಪರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತಾ ಪ್ರಪ್ಯದೇನ್ನಿಯತಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪುರುಷಕಾರಕ್ಷೇನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

೪. ಇತಿಹಾಸ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆನೆಂದರೆ “ ಪ್ರಾಣೈರಪಿತ್ಯಯಾನಿತ್ಯಂ ಸಂರಕ್ಷ್ಯತ್ಯರಣಾಗತಃ ”

೫. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಸ್ಮೃತಿಯು ; ಅದರಲ್ಲಿ “ ಸರ್ವಧರ್ಮಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ—

೧. ಸಾದ್ವದಲ್ಲಿ-ಶ್ರೀಭಗವದ್ವಾಕ್ಯವು ಚ ತು ರ್ಮುಖ ನ ನ್ನು ಕುರಿತು,
“ ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಮನ್ತ್ರರತ್ನಂ ಶುಭಾಹ್ವಯಮ್ |
ಸಕೃತ್ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ದದಾತಿಪರಮಂ ಪದಮ್ |
ಮನ್ತ್ರರತ್ನಂ ದ್ವಯಂನ್ಯಾಸಃ ಪ್ರಪತ್ತಿತ್ಯರಣಾಗತಿಃ |

ತಸ್ಯೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಪರಿತುಷ್ಟೋಸ್ತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ||

ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಯವೇ ಮನ್ತ್ರರತ್ನವೆಂದೂ ತತ್ಪಠನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪರಮಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದೂ, ಉಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

೨. ಬ್ರಾಹ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ—

“ ಶರಣಂ ತ್ವಾಂಪ್ರಪನ್ನಾಯೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗವಿವರ್ಜಿತಾಃ |

ತೇಪಿ ಮೃತ್ಯುಮುಕ್ರಿಕಮ್ಯಯಾನ್ತಿ ತದ್ವೈಷ್ಣವಂಪದಮ್ ||

ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವು.

೩. ನರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ-ಭೂಮಿದೇವಿಗೆ ಭಗವಂತನ- ವಾಕ್ಯವು.
“ ಮತ್ಪದದ್ವಂದ್ವಮೇಕಂ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಪರಾಯಣಮ್ | ಉದ್ಧರಿ
ಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂದೇವಿ ಸಂಸಾರಾತ್ಸ್ವಯಮೇವ ತಾಃ ”-ಜಿತನ್ತಾಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ
“ ತ್ವತ್ಪಾದ ಕಮಲಾದಸ್ಯನ್ನಮೇ ಜನ್ಮಾಂತರೇಷ್ವಪಿ | ನಿಮಿತ್ತಂ ಕುಶಲ
ಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಯೇನ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಸದ್ಗತಮ್ ”-ಸದ್ಗತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಕ್ಕಿಂತ
ಬೇರೇ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಲಘೂಪಾಯ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉಪಾಯ
ವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವು. ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಇಲ್ಲವು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ತುತಾದ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಆತನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಉಪಾಯವಾದೀತು? ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕುತರ್ಕಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ನಿರಸ್ತವು. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನ್ತರ್ದೇಶಿಕರವರು ಶ್ರೀ ಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ಪ್ರಭಾವ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ, ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ತೆಂಬ-ಶ್ರುತಿಯೇ “ ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ”-ಎಂಬಲ್ಲೂ “ ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ ”-ಎಂಬಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಜಮ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಅಶಕ್ತರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು.

ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವವಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಹೇಗೆ ಶರಣ್ಯ-ಎಂದರೆ-ಓ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ “ ಶರಣಂ ”-ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೆಂಬರ್ಥವೆಂದು ಅರ್ಹಿಬುಧ್ಧ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ “ ಉಪಾಯೇಗೃಹರಕ್ಷಿತೋಚ್ಚಬ್ದ ಶರಣ ಇತ್ಯಪಿ ”-ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶರಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ, ಮನೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಬ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ ವರತೇ ಸಾಂಪತ್ರಂತ್ವೇಷ ಉಪಾಯಾರ್ಥೈಕವಾಚಕಃ ”-ಉಪಾಯವೆಂದೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಉಪಾಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆತನ ಪಾದಮೂಲವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಪಾದದ ಮಾಹಾತ್ಮಿಯು ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲಸಾಧ್ಯವು. ಸ್ವಾಮಿದೇಶಿಕರವರು “ ಶಿಲಾದೇಃ ”-ಎಂಬ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ಪ್ರಭಾವ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ (೨೭೮೭ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ) ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠದಿಂದುತ್ತನ್ನೆಳೆದ ಗಂಗಾನುಹಿಮೆಯೂ, ಮತ್ತೂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪ ಶಮನವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಅದುದರಿಂದ ತತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ-ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದರಿಂದ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದ ಪೂರ್ವಬಿಂಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಹೀಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವೂ, ಮತ್ತು ಫಲವೂ ಏನು ಎಂಬುದು

“ ಅನೇನೈವಂ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ |

ತಸ್ಯಾನು ಬಂಧಾಃ ಪಾಪಾನ ಸ್ವರ್ಗೇ ನಶ್ಯಂತಿ ತತ್ತ್ವಜಾತ್ ||

ಕೃತಾನ್ಯನೇನ ಸರ್ವಾಣಿ ತಪಾಂಸಿ ತಪತಾಂವರ |

ಸರ್ವತೀರ್ಥಾ ಸ್ವರ್ದಯಜ್ಞಾ ಸ್ವರ್ದಾನಾನಿ ತತ್ತ್ವಾಣಾಂ ||

ಕೃತಾನ್ಯನೇನ ಮೋಕ್ಷಶ್ಚ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸಸಂಶಯಃ ”

ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪನ್ನನು ಮಾಡುವ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅನುಬಂಧಿಗಳ ವಾಸಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ನಮಸ್ತು ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯೆಲ್ಲಾ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದೂ, ಅಂತವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಹಸ್ತಗತವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಶರಣಾಗತಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಧನ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಶರಣಾಗತಿಯೂ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಅಂಗ ಶರಣಾಗತಿಯೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ತಮಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಶಕ್ತತೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ. ಆಗಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಧನರು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿಯುತಂ ಮಾಂಕುರುಷ್ವ ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಈ ಭಕ್ತಿವೃದ್ಧಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾದೆಶಿಯು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಅಂಗಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾದೆಶಿಯು ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠನಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು, ಶರಣಾಗತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರೋಪಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ,

“ ಮಾಂಹಿ ಸಾರ್ಥವ್ಯ ಸಾಶ್ರಿತೃಯೇ ಪಿಸ್ತುಃ ಪಾಪಯೋನಯಃ |

ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾಶೂದ್ರಾಃ ತೇಪಿಯಾನ್ತಿ ಪರಾಂಗತೀಮ್ ”

(ಗೀ, ೧, ೩೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುವ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಗತಿ ಏನು? ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಅಂಗಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲವು.

ಆಗಲಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯು ಅಂಗವೂ ಅಂಗಿಯೂ ಎರಡು ಆಗುವದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಸ್ವತಂತ್ರೋಪಾಯವಾಗಿಯೂ, ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅದ್ವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಸದ್ವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತರವರು ಪ್ರಣವದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ:—

ಪ್ರಣವಾದಿ ನಯಾದತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತೈಸ್ತತ್ವ ನೇದಿಭಿಃ |

ಯಥಾಧಿಕಾರ ಮಂಗತ್ವಂ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವಂ ಚ ದರ್ಶಿತಮ್ ||

ಆದುದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಅಂಗವಾಗಿ ಸದ್ವಾರಕವೆನಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ವಾರಕವಾಗಿ ಅಂಗಿಯಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ

ನನಿಂದಿತಂ ಕರ್ಮ ತದಸ್ತಿ ಲೋಕೇ
 ಸಹಶ್ರಲೋಯನ್ಮ ಮಯಾನ್ಯಧಾಯಿ |
 ಸೋ ಹಂ ವಿಪಾಕನಸರೇ ಮುಕುಂದ
 ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯಗತಿ ಸ್ತನಾಗ್ರೇ

||೨೩||

ಎರಡುವಿಧ ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಶರಣಾಗತಿಯು ಅನಶ್ಯಕವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವದ
 ಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಎಂಬೆರಮಾನಾರ್ಪು “ತಸ್ಯ ಚನಶೀಕರಣಂತ
 ಚೈರಣಾಗತಿರೇವ”-ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ
 ದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶರಣಾಗತಿಯಾದರೋ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರ
 ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಎಂದರೆ ಅದ್ವಾರಕಪ್ರಪತ್ತಿಯು. ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು || ೨೨ ||

ಅವತಾರಿಕೆಯು:—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಉಪಾಯದ
 ಸ್ಥಿರೀಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ

1. ಈ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೋಗ
 ಲಾಡಿಸುವ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿರುವದರಿಂದ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡಿ ಪರಿ
 ಹಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, (23)

2. ಈಶ್ವರನೇ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಕನು, ತಾವೇ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತು ಇದು
 ಪರಮ ಲಾಭವು ಎಂದೂ, (24)

3. ಶರಣಾಗತ ಪರಿತ್ಯಾಗವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದುದಲ್ಲ
 ವೆಂದೂ, (25)

4. ಶರಣಾಗತನಾದ ತನ್ನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ತಾನು ಸ್ವಾಮಿ
 ಪಾದವನ್ನು ಬಿಡುವನಲ್ಲವೆಂದೂ (26)

5. ಶರಣಾಗತನಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಕಮಲವೇ ತುಂಬಾ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರು
 ವಾಗ ಅನ್ಯಗಳಾದ ತುಚ್ಛ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯಿಲ್ಲವೆಂದೂ (27)

6. ಶರಣಾಗತಿಯೇ ನಿರತಶಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪರಮ ಸುಕರವಾದ ಸುಲಭವಾದ
 ಉಪಾಯವೆಂದೂ, (28)

7. ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ
 ಯುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (29)

ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂಗಗಳಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ
 ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಅನುಷ್ಠಿಸುವದಕ್ಕೂ ಅಂಗಿಯಾದ ಉಪಾಸನವನ್ನು
 ಅನುಷ್ಠಿಸುವದಕ್ಕೂ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದದರಿಂದ ಆಕಿಂಚನ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿ

ಸ್ವಾಮಿಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, ಆ ಉಪಾಸನವು ಕೊಡುವ ಫಲವನ್ನು ತಾವು ಅಕಿಂಚನಾದುದರಿಂದ ತಾವೇ ಉಪಾಯಭೂತರಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದರೇನೆಂದರೆ “ ತದೇಕೋಪಾಯತಾಯೋಚ್ಛಾ ” “ ತನೋವೋಪಾಯ ಭೂತೋನೋ ”-ಎಂದು ನೀನೇ ಉಪಾಯ ಭೂತನಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಗಗಳಿಂದಲೂ ದ್ವಯೋಚ್ಛಾರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಸದ್ವರ್ತನವನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಾನು ನಿರ್ಭರನಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭಯ ನಾಗಿಯೂ ಹೃಷ್ಟಮನಸ್ಕನಾಗಿಯೂ, ಇರೋಣವು.

ಆಗಲಿ ಹೀಗೆ ಆತನೇ ಉಪಾಯಭೂತನಾದ ಬಳಿಕ, ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೆಂದು ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಕೂಡದು ? ಆತನು ಪರಮದಯಾಳುವಲ್ಲವೇ ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಭಕ್ತನ ಕೋರಿಕೆ ಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವನೇ ? ಎಂದರೆ ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ ಪರಂಪರೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾದುವು. ಅವು ಹೋಗುವದು ಎಂದಿಗೆ ? ಅವುಗಳು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಕಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ; ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶೋಕಿಸಿದ ತೆರದಿ ತಾವು ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತನುಗೆ ಪರಮಾಕಿಂಚ್ಯನ್ಯವೆಂದು, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನೇ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು:—ಲೋಕೇ-ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಧಾತು ವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಲೋಕೇನೇದೇಚ-ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯತಿಸರ್ಯರು ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ಮೃತಿರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, **ನಿಂದಿತಂ ಕರ್ಮ**-ಅಧರ್ಮಗಳೆಂದೂ ಬಂಧಕಗಳಾಗಿ ಅಶಾಶ್ವತ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವು ಎಂದೂ, **ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮ, ಯದಸ್ತಿ**-ಯಾವುದು ಇದೆಯೇ **ತತ್-ಅದು ಸಹಸ್ರಶಃ**-ಅನೇಕಸಲ, **ಮಯಾ**-ನನ್ನಿಂದ, **ನನ್ಯಧಾಯಿ**-ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು, **ನ**-ಇಲ್ಲವು ; ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, **ಅನೇಕಸಲ ಅಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಅನೇಕಸಲ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿ ರುತ್ತೇನೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ, ಸೋಹಮ್**-ಅಂತಹ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರ ವರ್ಮಿಯಾದ ನಾನು, **ವಿಪಾಕಾವಸರೇ**-ಕರ್ಮಪರಿಪಾಕವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ. **ಹೇಮುಕುಂದ**-ಓ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀಯ : ಪತಿಯೇ, **ತನಾಗ್ರೇ**-ಮಹಾ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ. ಆಶ್ರಿತನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಾರುಣ್ಯವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತ ನಾದ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ, **ಸಂಪ್ರತಿ** ಇಂತಹ ಕಷ್ಟವೂ ದೈನ್ಯವೂ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ, ನನಗೆ ಗತಿ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, **ಅಗತೀ**-ಬೇರೆ ಇನ್ನು

ಯಾವ ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಕ್ರಂದಾಮಿ-ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕಿಂಚಸ್ಯವನ್ನು, ಅನನ್ಯಗತಿಕತ್ವವನ್ನೂ ಪುನಃ ಸಮರ್ಥಿಸಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.

ಉಪಸಾದನೆಯು—ನಿಂದಿತಕರ್ಮವು.—ಯಾವುದು ಎಂದರೆ “ಯತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಸಧರ್ಮಃ | ಯದ್ಗರ್ಹಂತೇ ಸೋಧರ್ಮಃ”-ಎಂದು ಅಪಂತಂಭರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಮತಿಯಿರುವದರಿಂದ ವ್ಯಾಜ್ಯರು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ಧರ್ಮವು; ಯಾವುದನ್ನು ನಿಂದಿಸುವರೋ ಅದು ಅಪರ್ಮವು. ಅದುವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಮತಿ, ಮತ್ತು ಮಹಾ ಭಾಗವತಾನುಮತಿ ಎರಡೂ ಅವಶ್ಯಕವು. ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಮತಿಯುಂಟು; ಮಹಾ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅವು ಮೋಕ್ಷಪ್ರತಿ ಬಂಧಕವಾದುದರಿಂದ ನಿಂದಿತವಾದವೇ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಂದಿತಕರ್ಮ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳೂ ಸೇರಿದವು. ಇಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಂಟೋ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಅನೇಕಾವರ ತಾವು ಪೂಜ್ಯಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸಂಶಯ ಎತಕ್ಕೆ? ನಾವು ಪೂಜ್ಯಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದರ ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸಂದೇಹವೇತಕ್ಕೆ? ಈಗ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಗನ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವದೇ ನಾವೇ ಯಲ್ಲವೇ? ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸೀತೆಯು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಕುರಿತು “ನಕಶ್ಚಿನ್ನಾ ಪರಾಧ್ಯತಿ”-(ರಾ. ಯುಧ) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲದವನು ಯಾರು ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಲೋಕೇ-ಎಂಬ ವ್ರಯೋಗವು. ಲೋಕೇ ಎಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನೇಕ-ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಲೋಕವೆಂದರೆ ವ್ರಮಾಣವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಮಾಣ ವಿಶೇಷಗಳೆಂದಲೂ ನಿಂದಿತವಾದಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವೆನೆಂಬ ಭಾವವು. **ಸಹಸ್ರತಃ**-ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಅನಿಂದಿತಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. “ಶತಂಸಹಸ್ರಮುಯುತಂ ಸರ್ವಮಾನಂತ್ಯವಾಚಕಮ್”-ಎಂಬ ನಿಘಂಟುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಂಖ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಿಸ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ () ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನೇಚ ಸುರಾಪೇಚ ಚೋರೇ ಭಗ್ನವ್ರತೇ ತಥಾ | ನಿಷ್ಕೃತಿರ್ವಿಹಿತಾ ಸದ್ಭಿಃಕೃತಸ್ತೇ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ "-ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮುನುವು " ಬಾಲಘ್ನಾಂಶ್ಚ ಕೃತಘ್ನಾಂತ ವಿಶುದ್ಧಾನಸಿ ಧರ್ಮತಃ | ಶರಣಾಗತ ಹಂತ್ಯಂಶ್ಚಸ್ತ್ರೀ ಹಂತ್ಯಾಶ್ಚನ ಸಂವಸೇತ್ "-ಬಾಲಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರು, ಉಪಕಾರಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಶರಣಾಗತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರು, ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಇಂತವರು ನಿತ್ಯಸೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ ಅನುಷ್ಠಿಸುವರಾದರೂ ಕೂಡ, ಅಂತವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಕೂಡದು. ಸೇರಿದರೆ ಪತಿತ ರಾಗುವರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ರಘು ಮಹಾರಾಯನು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೇನೆಂದರೆ—“ ಶಕ್ರೋಪಿ ರಕ್ಷಣೇ ಲೋಭಾ ದ್ಭಯಾದ್ವಾ ಶರಣಾಗತಮ್ | ಯಸ್ಯ ಜೇತ್ವುರುಷೋ ಲೋಕೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಸವಿಂದತಿ "-ಶರಣಾಗತನಾದವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ಆಶೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಭಯದಿಂದಾಗಲಿ, ಯಾವ ಪುರುಷನು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಸಿಬಿಡುವನೋ, ಅವನು, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯದೋಷವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವೋ ಅಂತಹ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ

“ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೇನ ಶುಭ್ಯಂತಿ ಮಹಾಪಾತಕಿಣೋ ಹಿಯೇ |

ಶರಣಾಗತ ಹಂತ್ಯಣಾಂ ಶುದ್ಧಿಃ ಕ್ವಾಪಿನವಿಂದತೇ ||

ಪೂಯಂತೇ ಹಯಮೇಧೇನ ಮಹಾ ಪಾತಕಿಣೋಹಿ |

ಶರಣಾಗತಿ ಹಂತಾರೋ ನತ್ವೇವ ರಜನೀಚರ || ”

ಯಾವ ಮಹಾ ಪಾತಕಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಶರಣಾಗತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪಾಪಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಶುದ್ಧಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರಕದು. ಮಹಾಪಾತಕಿಗಳಾದವರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಗಬಹುದು. ಶರಣಾಗತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಹಾ ಪಾತಕಿಗಳಾದರೋ ಓ ರಾಕ್ಷಸನೇ ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಇಂತಹ ಮಹಾ ಪಾತಕಿಗಳಾದ ನಿಂದಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಯತ್-ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಾಪಾತಕಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದವು. ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—“ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಷ್ಕೃತಿದೃಷ್ಟಾ ಮಹಾ ಪಾತಕಿನಾ ಮಪಿ | ಶರಣಾಗತಹಂತುಸ್ತು ನ ದೃಷ್ಟಾ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ಕ್ವಚಿತ್ - ಮಹಾಪರಾಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಶರಣಾಗತನನ್ನು ಕೊಂದವನು

ಗಾದರೋ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ವಿಧಿಸಿರುವದಿಲ್ಲವು.

“ಲೋಭಾದ್ವಿಷಾದ್ಭಯಾದ್ವಾಪಿ ಯಸ್ತೈಜೇಚ್ಛರಣಾಗತಮ್ |

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಮಂ ತಸ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಹು ಮರ್ನಿಸಿಣಿಃ ”

ಲೋಭದಿಂದಲಾಗಲಿ, ದ್ವೇಷದಿಂದಲಾಗಲಿ, ಭಯದಿಂದಲಾಗಲಿ ಶರಣಾಗತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ತ್ಯಜಿಸುವನೋ ಆತನ ಆ ಪಾಪವು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಕ್ಕೆ-ಸಮಾನವಾದುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವರು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು, ವಿಭೀಷಣನು ಶರಣಾಗತನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ-“ಯುಷೇಃ ಕಣ್ವಸ್ಯಪುತ್ರೇಣ ಕಂಡುನಾ ಪರಮರ್ಷಿಣಾ | ಶೃಣುಗಾಧಾಂ ಪುರಾಗೀತಾಂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಂ ಸತ್ಯವಾದಿನಾ | ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪುಟಂ ದೀನಂ ಯಾಚಂತಂ ಶರಣಾಗತಮು | ನ ಕನ್ಯಾಚ್ಛಾ ನೃಶಂಸ್ಯಾ ಥಮಪಿ ಶತ್ರುಂ ಪರಂತಪ | ಆರೋನಾ ಯದಿನಾದ್ರಪ್ತಃ ಪರೇಷಾಂ ಶರಣಾಗತಃ | ಅಪಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರಕ್ಷಿತಸ್ಯಃ ಕೃತಾತ್ಮನಾ | ಸಚೇ ದ್ಭಯಾದ್ವಾ ಲೋಭಾದ್ವಾ ಕಾಮಾದ್ವಾ ಪಿ ನ ರಕ್ಷತಿ | ಸ್ವಯಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಯಥಾಸತ್ಯಂ ತತ್ಪಾಪಂ ಲೋಕಗರ್ಹಿತಮ್ | ವಿನಷ್ಟಃ ಪಶ್ಯತ ಸ್ತಸ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಶ್ಚರಣಾಗತಃ | ಆದಾಯ ಸುಕೃತಂತಸ್ಯ ಸರ್ವಂಗಚ್ಛೇದ ರಕ್ಷಿತಃ || ಆಸ್ತರ್ಗ್ಯಂ ಚಾಯತಸ್ಯಂಚ ಬಲವೀರ್ಯವಿನಾಶನಮ್ ” -ಕಣ್ವಮುನಿಯ ಮಗನಾದ ಕಂಡು ಮಹರ್ಷಿಯು ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವಾದಿಯು ಅವರಿಂದ ಕೊಂಡಾಡ ಲ್ಪಟ್ಟ, ಧರ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿದು, ದೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಸಿದರೆ, ಅವನು ಶತ್ರುವಾದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಆತನು ಲೋಕ ಹಿಂಸಕನಾದರೂ ಕೂಡ, ಲೋಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತ್ಯಜಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ ತಕ್ಕದ್ದು; ಶರಣಾಗತನು ಆರ್ದ್ರನೇಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ದೃಢನೇಯಾಗಲಿ, ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು, ಇದೀಗ ಧರ್ಮಶೀಲನ ವೃತ್ತವು. ಅಂತಹ ಶರಣಾಗತನನ್ನು ಭಯ ದಿಂದಲೋ, ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಇಷ್ಟಬಂದ ರೀತಿ ಯಿಂದಲೋ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೋ, ತನಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣ ವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ಪಾಪವು ಬಲಿಷ್ಠವು; ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾಪವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದವನು, ಆತನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಶತ್ರುವಿನಿಂದ ನಷ್ಟನಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ಆ ಶರಣಾಗತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದವನ ಪೂರ್ವಜ ನ್ನಾದಿ ಸರ್ವಸುಕೃತಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದವನು ಕೊಂಡುಹೋಗುವನು. ಹೀಗೆ ಈ

ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಡು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು ತಪ್ಪಿ ಸರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು ; ಯಶಸ್ಸು ನಾಶವಾಗುವುದು; ಬಲವೀರ್ಯಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವುವು. ಹೀಗೆ “ನಿಂದಿ ತ ಕರ್ಮ” ಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಪರಾಧವು; ಹಾಗೆ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳನ್ನೂ ಗುರುಗಳನ್ನೂ ಕೂಲುವುದು ವರಸ್ತ್ರೀ ಗಮನ, ಕೃತಸ್ಥನಾಗಿರುವಿಕೆ ಇವೇ ಸೊದಲಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಸಲ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರು.

ಯನ್ನಮಯಾ ವ್ಯಥಾಯೀತಿನಃ— ಸನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡದೇ ಇರದ ಅಪರಾಧಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲು ಇಮವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅತಿ ದುಸ್ತರವು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. **ಮಯಾ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕಾದ ಮರಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಂಜರಿಸಿ ಕಾಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಂದುಹೋಗಿರುವನೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ದುಷ್ಟೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ **ಮಯಾ** ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ **ಕ್ರಂದಾಮಿ** ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬ ಭಾವವು.

ಸೋಹಂ— ಅಂತಹ ನಾನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಲೆಖ್ನು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ, ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೂ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಪಾಕಾವಸರೇ— ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಈಗ ಅವು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕಾಗಿರುವ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸಂಪ್ರತಿ ಎಂಬುದು ವಿಪಾಕಾವಸರೇ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಕ್ಕಾದ್ದು. **ಸಂಪ್ರತಿ** ಶಬ್ದಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಸನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಂಟಾದ ಸಾಧು ಸಮಾಗಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ

ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಅಪರಾವಗಳೂ ತೋರು ವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯುಂಟಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೇ ಇರುವ ಅವಸ್ಥೆಯು ಒದಗಿರುವಾಗ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಮುಸ್ತಿಮಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬೋಣಿ ಸುತ್ತಾರೆ. ಆತನನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಅಪರಾಧ ಸಮೂಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂಬರ್ಥವು. “ಕಥಂಚಿದು ಪಕಾರೇಣ ಕೃತೇನ್ನೈಕೇನತುಷ್ಯತಿ | ನನ್ಮರತ್ಯಪರಾಧಾನಾಂ ಶತಮುಷ್ಯಾತ್ಮ ವತ್ತಯಾ” ನಕೃಚ್ಚರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಕಥಂಚಿದುಪಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರವನ್ನನು ಶತಾನರಾಧನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಸ್ಮರಿಸುವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಸ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ “ಅವಿಜ್ಞಾತಾ” ಎಂಬ ನಾಮದಲ್ಲೂ, ಅವ್ವಿಜಾತಾ ಹಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪನ್ನರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಸಂಬೋಧನೆಯು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ (9-30) ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ-“ಅಪಿ ಚೇತ್ಸು ದುರಾ ಚಾರೋ ಭಜತೇ ಮಾ ಮನಸ್ಯ ಭಾಕ್ | ಸಾಧುರೇವ ಸಮನ್ತವ್ಯಸ್ತಮಗ್ನ್ಯವಹಿತೋ ಹಿಸಃ” ಈಗ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ದುರಾಚಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ಸಾಧುವಾದವನೆಂದೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದು; ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ. ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ

ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತ್ಪರಿಷ್ಕಾಪವಾಜವೇಯ ಶತೇನಚ.

ನಪ್ರಾಪ್ನುನಂತಿ ಸುಗತಿಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಜ್ಞುಖಾಃ

ಯೇ ನೃಶಂಸಾ ದುರಾತ್ಮನಃ ಪಾಪಾಚಾರರತಾಸ್ತಥಾ

ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಂಧಾನು ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಯಾಃ

ಶತಾಶ್ವ ಮೇಧಗಳಿಂದಲೂ ವಾಜವೇಯ ಶತದಿಂದಲೂ, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇಗತಿ ಯಿಲ್ಲವು, ಎಷ್ಟು ವಾಪಿಷ್ಠನಾಗಿ ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಮಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಭಾವವೇನೆಂದರೆ, ಶರೀರದ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಾವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ವ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ತಮ್ಮಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಶಾಶ್ವತಗಳಾದ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ನನ್ನಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಭೋಗಗಳೆಂಬ ಮರಳುಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಯಾ ಎಂಬರ್ಥವು. ಕ್ರಂದಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಅಶೋಕವು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದಂಟಾಗ ಬಹುದು. ಆಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತಪ್ಪಿ ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬ ದರಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು.

ಸೋಹಮ್— ಅಂತಹ ನಾನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದವನು ; ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವ, ಅಂತಹನಾನು ಎಂಬರ್ಥವು.

ವಿಪಾಕಾವನರೇ— ಈಗಲಾದರೋ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಂಟಾದ ಸಾಧು ಸವಾಗಮ ಆಚಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪಾರಬ್ಧರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ದಿಕ್ಕುತೋಚದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಅಳುತ್ತೇನೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಕುಂದ ಎಂಬ ಸಂಭೋಧನೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ವರಿಗಣಿಸದೆ “ಅನಿಜ್ಞಾತಾ” ಎಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧಿಯು ಎಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ದುರಾಚಾರೋಪಿ ಸರ್ವಾಶೀ ಕೃತಘ್ನೋ ನಾಸ್ತಿಕಃ ಪುರಾ | ಸವಾಶ್ರಯೇದಾದಿದೇವಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾತರಣಂ ಯದಿ || ನಿರ್ದೋಷಂ ನಿರ್ದಿ೦ತಂ ಜಂತುಂಪ್ರಭಾವಾತ್ಪರಮಾತ್ಮನಃ ನೊದಲು ದುರಾಚಾರನಾಗಿಯೂ ದೋಷ ದುಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂದವನಾದರೂ ಕೃತಘ್ನನಾದರೂ, ನಾಸ್ತಿಕನಾದರೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಂತಹ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ದೋಷರಹಿತನೆಂದು ತಿಳಿ.

ತವಾಗ್ರೇ — ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಎಂತವನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ “ಸಕೃದೇವ” ಎಂಬ ಅನೋಘೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗತರ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ತನ್ನ ವೃಥ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದೂ, ಆತನು ಎಂತಹ ಅಪರಾಧಿಯೇ ಆಗಲಿ, “ಯದಿ

ವಾರಾವಣಸ್ಸಯಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನ ಕುಲಗೋತ್ರ ಉಚ್ಚಾವಚ ಗುಣ ಬೇಧಗಳೊಂದನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ, ನೋಡದೆ, ಮಾಡಿದ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, “ಸರ್ವಸಾಪೇಭ್ಯೋನೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಮತ್ತು “ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ವೆಂದೂ ಹೇಳಿದವನು. ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಯಾ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಾದಿ ಮಹಾಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು; ಇಂತವನ ಎದುರಿಗೆ ಅಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕರವೆಂದು ಕ್ರಂದಾಮಿ. ಎತಕ್ಕೊಂದರೆ “ಮಾತುಚಃ” ಅಳಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಕ್ರಂದಾಮಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವೆನು:- ಅಂತವನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ “ಸಭ್ರಾತುಶ್ಚ ರಣಾಗಾಢಂ ನಿಪೀಡ್ಯ ರಘುನಂದನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಳುತ್ತೇನೆ. “ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾ ಮಾರ್ಸಿ ಕ್ವಾಸಿ ಯಾದವ ನಂದನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇವರುಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ,

“ಕುಲೇ ಮಹತಿ ಜಾತಾಸ್ಮಿ ದಿವ್ಯೇನ ವಿಧಿನಾ ಕಿಲ |

ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಾ ಭಾರ್ಯಾಸ್ತುಷಾ ಪಾಂಡೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ |

ಕೇಶಗ್ರಹ ಮನುಪ್ರಾಪ್ತಾ ಕಾನು ಜೀವೇನ ಮಾದೃತೀ |

ಪಂಚಾನಾ ಮಿಂದ್ರಕಲ್ಪಾನಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಾಂ ಮಧುಸೂದನ”

ಇತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಾರುದತ್ಯುಷ್ಣಾ ಮುಖಂ ಪ್ರಚ್ಛಾದ್ಯ ಪಾಣಿನ್ ||

ದ್ರೌಪದಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆನೆಂದರೆ- “ನಾನು ಒಳ್ಳೇ ಕುಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆನು. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಭಾರ್ಯೆ ಆದೆನು, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಪಾಂಡುವಿನ ಸೊಸೆಯು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದುರುಳ ದುಶ್ಯಾಸನನಿಂದ, ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆನು. ಇಂದ್ರಸಮರಾದ ಐದು ಜನ ಪತಿಗಳು ನೋಡುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆನು. ಇಂತಹ ನಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮಳು. ಆಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾತುಚಃ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದು ನನ್ನ ಪಾಂಡವರ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತಮಗೂ ಅನುಗ್ರಹವು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಕ್ರಂದಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡರು. ಈ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಎಂಬ ಪದವು “ಗೋವಿಂದೇತಿ ಯದಾ ಕ್ರಂದತ್ಯುಷ್ಣಾ ಮಾಂದೂರನಾಸಿನಮ್ | ಋಣಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಮಿವನೋ ಹೃದಯಾ ನ್ನಾಪ ಸರ್ವತಿ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಳೋಣವು ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಗಜೇಂದ್ರನ ರೋದನವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಆಕ್ರಂದನವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಾರದೆಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇನೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕರುಣೆಯೂ ಎರಡೂ ಇದ್ದವನ ಎದುರಿಗೆ ಅತ್ತರೆ ಫಲವುಂಟು. ಇಲ್ಲದವನ ಎದುರಿಗೆ ವ್ರಾಜ್ಞಾನ ಅಳುವನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯನೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಮುದ್ರರಾಜನನ್ನು ತಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ, ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು. ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮರುಪ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಅತ್ತರೆ ಏನುಫಲವು? ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನು ರಕ್ಷಿಸನೇ ಇರುವನಲ್ಲವೆಂಬ ಮಹಾ ನಿಶ್ಚಾಸವೂ, 'ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳೂ ಎರಡೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತವು.

ಹೀಗೆ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವುನರ್ಜನ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋ ಎಂದು ಭೀತೋಸ್ಥಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರು ಚರಮಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ “ಅಹಂಭೀತೋಸ್ಥಿ ದೇವೇಶ ಸಂಸಾರೇಸ್ಥಿ ಭಯಾವಹೇ | ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಜಾನೇ ಶರಣಂ ಪರಮ್ | ” ಎಂಬುದೂ ಮತ್ತು “ಅಥಪಾತಕ ಭೀತಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ | ವಿಮುಕ್ತಾ ನೈಸವಾರಂಭೋ ನಾರಾಯಣ ಪರೋಭವ | ಸರ್ವಯೋಗ್ಯ ಮನಾಯಾಸ ಮಪ್ರಮಾದ ಮನೋಪಮಮ್ | ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶರಣಂ ಗಂತು ಮರ್ಹಸಿ ನೀನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಭೀತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು. ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಮಾದವಿಲ್ಲದೆಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಂಬ ಉಪದೇಶವು.

ಅನತಾರಿಕೆಯು- ಆಗಲಿ, ಈಸಂಸಾರವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಂದು, ಲೆಖ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರುವ ನಿನಗೆ ಈಗ ಏಕೆ ರೋದನವು? ಎಂದರೆ ಈಗಲಾದರೋ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ, ಸತ್ಕುಲವೂ, ಸಾಧುಸಮಾಗಮವೂ, ಸದುಪದೇಶವೂ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆತು ಈಗಿರುವ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸಿರುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನನ್ಯಗತಿಕನೆಂದೂ ನೀನೇ ಶರಣ್ಯನೆಂದೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅವರಾಧಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಸುಸಮಯವು ದೊರೆತಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮ ಲಾಭವೆಂದೆನಿಸ

ನಿಮಜ್ಜತೋನಂತ ಭವಾರ್ಣವಾಂತ |
 ಶ್ವಿರಾಯೇನೋಕೂಲ ಮಿನಾಸಿ ಲಬ್ಧಃ ||
 ತ್ವಯಾಪಿ ಲಬ್ಧಂ ಭಗವನ್ನಿದಾನೀ |
 ಮನುತ್ರಮಂ ಪಾತ್ರಮಿದಂ ದಯಾಯಾಃ || ೨೪

ಬೇಡ; ನಿನಗೂ ಸಹ ಪರಮ ಲಾಭವು; ನನ್ನಂತಹ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಅಮೋಘವಾದ ಕೃಪೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಲಭಿಸುವದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ, ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಕರಕ್ಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ದೊರೆಯುವದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಮ ಲಾಭವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು - ಹೇ ಭಗವಂತ - ಓಹೇಯ ವ್ರತೈನೀಕನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾ ಕರನಾಗಿರುವ ಲೋಕಗುರುವೇ, ಅನಂತ ಭವಾರ್ಣವಾಂತಃ;- ಅಪಾರವಾದ ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಾಗಲಿ ತೀರವನ್ನೂ ಹೊಂದುವ ಸಂಭವವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗೆ, ನಿಮಜ್ಜತಃ--ಜನ್ಮಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವ, ಮೇಲೆ- ಹೀಗೆ ಮುಳುಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾವ ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಭವಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವ ಉಪಾಯ ತೋಚದಿರುವ ನನಗೆ, ಚಿರಾಯ- ಸೃಷ್ಟಿಮೊದಲು ಇದುವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಬಹುಕಾಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ನಂತರ, ಕೂಲಮಿವ-ದಡದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ತ್ವಂ- ದಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾ ತ್ವಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗಿರುವ ನೀನು ಲಬ್ಧಃ:- ಸಿಕ್ಕಿದವನು, ಅಸಿ- ಆಗಿದ್ದೀ. ನನಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನವು ಉಂಟಾಗಿರುವದೇನೋ ಸರಿಯೇ; ಇದರಿಂದ ನಿನಗೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ನಿನಗೂ ಉಂಟೆಂದು ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-

ಓ ಭಗವಂತನೇ, ಇದಾನೀಂ- ಈಗ, ಎಂದರೆ ನಾಳೆಮುನಿಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಾ ಗ್ರೇಸರರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಅವರ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷವು ಒದಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರಾದ ಮಣಿಕ್ಯಾಲ್ಮನಂಜಿಯವರ ದಿವ್ಯೋಪದೇಶವು ದೊರೆತು ತತ್ತ್ವತ್ರಯಗಳ ಜ್ಞಾನವು ದೊರೆತಿರುವ ಕರ್ತೃಪರಿಪಾಕವಾಗುವ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಯಾಯಾಃ:- ನಿನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ನಿರವಧಿಕ ದಯೆಗೆ, ಅನುತ್ರಮಂ- ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲದ, ಇದಂ-ಈಹೇಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸ್ರಾ ಪರಾವಧಿಯಾಗಿರುವ, ಈ ನಿತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾವಾದ ನಾನು, ಪಾತ್ರಂ- ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವು. ನಿನ್ನ ದಯೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನನ್ನಂತಹ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ ಸರಿಯಾದಪಾತ್ರವು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನನಗಿಂತಲೂ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಪಿಯು ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ

ವಿಷಯವಾಗಲು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು— ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವಾದ ತಮಗೂ ರಕ್ಷಕನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಈಗ ಪರಮಲಾಭವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ನಿನ್ನವನು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತಮಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಭಗವಂತನಾದ ನಿನಗಾದರೋ ನಿನ್ನ ದಯೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ, ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು ತಮ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪರಾಧಿಯು ಸಿಕ್ಕಲಾರನಾದುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಪಾತ್ರವು ದೊರೆ ತಿರುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮಿಜ್ಞತಃ— ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ರತವಾನ ನಿರ್ದೇಶದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಸೃಷ್ಟಿನೊಡಲುಗೊಂಡು ಈವರೆವಿಗೂ ಈ ಭವಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ **ಚಿರಾಯ**—ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಅಂತಹ ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ದುಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಿತಾಮಹರ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರಿವಾಕಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸುಕೃತ ಕಾಲವು ಒದಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬ ವಿಶೇಷಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ “ಪಾಪಿಷ್ಠಃ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧುಶ್ಚ ಪುಂಡರೀಕಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ | ಆಚಾರ್ಯವತ್ತಯಾ ಮುಕ್ತಾತಸ್ಮಾದಾಚಾರ್ಯರ್ನಾಭಿನೇತ್ ” ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾದ ಉಪದೇಶವು. ಹೀಗೆ ಬಹು ಕಾಲವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ **ಚಿರಾಯ** ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಅನಂತ ವೆಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ; ಆಗ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣವಿಭೂತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯನು ; ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ; ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ ; ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ; ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ಅನಂತವೆಂಬುದನ್ನು ಭವಾರ್ಣವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ತೀರನೇ ಕಾಣವಿರುವ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅಂತಹ ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳುಂಟು ;

ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರ ಮನಂತಕ್ಷೇಶಭಾಜನಮ್ |

ಒತ್ತಮೇವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಸ್ತರಂತಿ ಮನೀಷಿಣಃ | (ಜಿತನ್ತಾ)

ಇಂತಹ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಆಜಿಯ ದಡವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಭಗವಂತ ನಾದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ದಾಟುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಸಂಸಾರಾರ್ಣವ ಮುಗ್ಧಾನಾಂ ವಿಷಯಾಕ್ರಾಂತ ಚೇತ ಸಾಮ್ | ವಿಷ್ಣುಪೋತಂ ವಿನಾ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಮ್” ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ವಿಷಯಂಗಳೆಂಬ ಮೊಸಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೆಂಬ ತೆಪ್ಪಲದ್ದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಶೇಷವಾದ ಗತಿಯೂ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಕುಲ ಶೇಖರಾಚಾರ್ಯರವರು ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ

ಭವಜಲಧಿಗತಾನಾಂ ದ್ವಂದ್ವವಾತಾಹಾನಾಂ |

ಸುತದುಹಿತೃಕಳತ್ರ ತ್ರಾಣ ಭಾರಾದಿತಾನಾಮ್ |

ವಿಷಮ ವಿಷಯತೋಯೇ ಮಜ್ಜತಾಮಾಪ್ಲ ನಾನಾಮ್ |

ಭವತುಶರಣಮೇಕೋ ವಿಷ್ಣು ಪೋತೋ ನರಾಣಾಮ್ |

ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಸುಖ ದುಃಖಂಗಳೆಂಬ ವಾಯುವಿನಿಂದಂಟಾದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಮಗ ಮಗಳು ಕಳತ್ರಪೋಷಣೆಯ ಭಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಯೋಪಭೋಗವೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಮುಳುಗಿಹೋಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗದೇ ಇರುವ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೆಂಬ ತೆಪ್ಪವೇ ಉಪಾಯವಾಗಲಿ ಎಂಬರ್ಥವು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ:- “ಸಂಸಾರಾಖ್ಯೇನುಹತಿ ಜಲಧೌಮಜ್ಜತಾಂ ನಸ್ತ್ರಿಧಾಮಪಾದಾಂಭೋ ಜೇ ವರದ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿ ನಾವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ” ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಭವಾರ್ಣವಾಂತಃ- ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಸನಕಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ತೀರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ, ಅಗಾಧ ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಐಹಿಕದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಅಂತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಬ್ಧೋಸಿ- ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ, ತಮಗೆ ಲಬ್ಧೋಸಿ ಎಂಬರ್ಥವಾಗುವಾಗ, ಮೇ ಎಂದು ವ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ- ಕರ್ಮವಿದ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರತರಣೋಪಾಯ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಈಗ ಭಗವದ್ಭಾಗವತಾನುಗ್ರಹವು ದೊರೆತಿರುವ ನನಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು.

ಇತರ ಪ್ರನಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭವ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯ ದಡವನ್ನು ಸೇರಲು ಭಗವಂತನು ನಾವೆಯೆಂದೂ ಪೋತನೆಂದೂ ವ್ಯವನೆಂದೂ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೆ ಪ್ಲವ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾದರೋ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸದ್ವ್ಯೂತಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತೀರ ಪ್ರಾಪಕನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ, ತೀರವೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ‘ನಧರ್ಮ ನಿಷ್ಕೊ ಸ್ಥಿ’ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಭಗವದನುಗ್ರಹವು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ, ತಾವು ಭವಾರ್ಣವನನ್ನು ದಾಟಿ ತೀರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೃತಕೃತ್ಯರೆಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಸಹವೇದ್ಯವು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನೇ ತೀರವೆಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಪನ್ನನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನೀನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು, ನೀನೇ ಹೀಗೆ ಮುಳುಗಿ ನರಳುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿತ್ತೀ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀ ಎಂದೂ, ಅವಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇನ್ನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು “ಯಮೈವೇಷ ವೃಣುತೇತೇನ ಲಭ್ಯಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. “ಪರಾತ್ಪುತಚ್ಛ್ರುತೇಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೂ ಗರ್ಭಿತವು.

ಇಲ್ಲಿ ಲಬ್ಧಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು “ನಸುರಣ್ಯೋವಿಭೂರಸಿ” ಎಂಬ ಆತ್ಮನಿವೇದನರೂಪವ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ “ಉಪಯಾಮು ಗೃಹೀತೋಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇತ್ಯಾನುಹಸ ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದುವೆವು, ಬಹು ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಪಥಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಿ ; ಓ ಮಹತ್ತಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ನಾನು ಶೇಷಭೂತನಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಣಮಮುಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು” ಹೇಳಿರುವದರ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಉಪನಿಸತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಮರಹಸ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಗಳಿಗೂ ಆಕರವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನತಿರೋಹಿತತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅನಿಷ್ಟ ದೇಹದ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ; ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋಣವೂ. ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಡ. ನನಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು ಎಕೆಂದರೆ ನಾನು ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ

ಸತತ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಷ ಉಂಟು ; ಅದೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನಾಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ “ ಅಪರಾಧಚಕ್ರವರ್ತಿ ” ಯಾದ ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಮದೋಷಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಔದಾರ್ಯವೂ, ಕೃಪೆಯೂ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ, ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯೂ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯೂ, ನಿರತಿಶಯವಾಗುವದು ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—

ತ್ವಯಾಪಿಲಬ್ಧಂ— ಎಂದು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಲಬ್ಧ ಶಬ್ದದ ಪುನರುಕ್ತಿಯು. ಅಪಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದರೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೇ ನೀನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಪರಮಕಾರುಣಿಕನೆಂದೂ, ತಾನು “ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು” ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ತಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಾಲಸ, ನಾಥು ಸಮಾಗಮ, ಆಚಾರ್ಯವರಣ ಮುಂತಾದವರಿಗೇನಿ ಅನುಗ್ರಹವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಪನ್ನರಾದ ತಾವೇ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ದರಮೂಲಕ, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವೇ? ಏಕೆಂದರೆ “ ಉದಾರಾ ಸರ್ವವಿವ್ಯತೇ ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾತ್ಮೈವಮೇ ಮತಂ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪರಮಕೃಪಾಳುವಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಭಗವತ್ ಎಂಬ ಸಂಭೋಧನದಿಂದ, ತನ್ನವನೆಂದು ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನು ಪರಮಹಿತಚಿಂತಕನು ; “ಯದ್ಧಿತಂ ಮಮ ದೇವೇಶ ತದಾಜ್ಞಾ ಪಯ ಮಾಧವ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಹಾಗೆ, ಪರಮ ಹಿತವು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞನಿಗೆ ಹಿತಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಅಘಟನ ಘಟನಾಶಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನೆಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಿತಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ನಾಥನಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇದರಿಂದ ಬೋಧಿತವು.

ಇದಾನೀತ— ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಲಿಖ್ತವಿಲ್ಲದ ಜನ್ಮಸಂತತಿಗಳು ಕಳೆದುಹೋದರೂ ಭಗವದನುಗ್ರಹವು ದೊರೆಯದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೂ, ಈಗ ಅದು ಪರಮಕೃಪೆಯು ಲಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೂ, ಕಾರಣವು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತದೆ. “ನಾಥಮುನಿಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಸೀದ” ವೆಂದು ಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ನಾಥ ಮುನಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೂ, ಯಮುನಾತಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿರುವ ಯಮುನೈ ತ್ತುರುವರೈಯವರ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ, ಮಹಾಭಾಷ್ಯ

ಭಟ್ಟರ ಅನೋಘೋಪದೇಶವು, ಮಣಿಕ್ಯಾಲ' ನಂಬಿ ಎಂಬ ಮಹಾ ಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಯೂ, ಇಂತಹ ಮಹೋದಯವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿದಯೆಯಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಇದಾನೀಂ ಎಂಬ ಪದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾನುಕೂಲೋಪಪತ್ತಿಯು ಲಭಿಸಿ, ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಯೂ ಒದಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ, ಈಗ ನೀನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಜಮೂಲಕ ಈತನು ಅನರ್ಹನೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಅನುತ್ತಮಂ ಪಾತ್ರಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ನಿನ್ನಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ತಾವೂ ಇಬ್ಬರು ಸಮನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿನ್ನಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವವಾದರೆ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಸಗಿದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಿನ್ನಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವವೆಂದು ಈ **ಅನುತ್ತಮಂ ಪಾತ್ರಂ** ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯು ಕರುಣಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ, ತಾವು ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಅನುತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ನಾಥಮುನಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲೇ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಬಂಧಕಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರಾಧಗಳು ಯದ್ಯಪಿ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪದವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳು. ಇಲ್ಲವು. ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯುಂಟು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರೂ ಹಾಗೆಯೇ “**ಅಹಮಸ್ಮೈಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ**” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ, ಪಾಪಗಳ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಅತಿ ನಿಕೃಷ್ಟದೇಸೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನು ನಾನು ಎಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಗುರಿಸಿ, ತನ್ನ ನಿಕೃಷ್ಟದೇಶೆಯನ್ನೂ, ವರಮಪುರುಷನ ಸರತ್ಪವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದವರು ಹೀಗೆ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳುಂಟು. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಪಾದುಕಾನಹಸ್ತ್ರ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಕಗಳು). ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಅನುತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಸನ್ನ ನಿಕೃಷ್ಟದೇಶೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿದುದಾದರೆ, ನಿನಗೇ

ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪಾತ್ರವು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಾದ್ದು
 “ದಯನೀಯಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದೊರೆಯ
 ಲಾರದೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ
 ತ್ವದಿಂದ ಮಹೋನ್ನತೆಯು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಮಹಾಪರಾಧಿಯನ್ನು ತನ್ನ
 ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ
 ನಿರತಿಶಯ ಮಹೋನ್ನತೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಾಯಾಃ ಎಂಬ
 ಪ್ರಯೋಗವು. ದಯಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ
 ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಗಲಾದ ಇತರ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು
 ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಮೋಡತಿಯ—

ಪುಣ್ಯಂ ಯತ್ರವ ಪೂಜನಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತತ್ಕುರುರಿಷ್ಟೇಕೃತೇ |
 ತಸ್ಯಾದ್ರಂಗ ಸತೇ ಕೃತ ಪ್ರತಿಕೃತಂ ಸರ್ವೇಪಿ ತತ್ಕುರ್ವತೇ |
 ಸಾಪಂ ಚೇ ದಪರಾಧಮೇವ ಭವತ ಸ್ತತ್ಕುರ್ತ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೇ |
 ಪ್ಲಾಂತಿಸ್ತೇ ನಿರುಪಾಧಿಕಾ ನಿರುಪಮಾ ಲಕ್ಷ್ಯೇತತತ್ಕ್ಷಮ್ಯತಾಮ್ |
 ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡು
 ಬೇಕೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ
 ಇರುವದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಒದಗಲಿಲ್ಲವಾಗಿ, ನಾನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನು
 ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ದುರ್ಬಲನಾದ ಬಾಲನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ
 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ‘ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯಗತಿಸ್ತವಾಗ್ನೇ
 ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆನು ; ಇಂತಹ ಅಳುವನನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
 ವನಲ್ಲವು : ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿಮಾಶುಚಃ ಎಂದು ನೀನು
 ಲೀಲಾಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಮೋಘವಾದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಮುಕುಂದನು ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತದಾಯಕನಲ್ಲವೋ ? ಎಂದು
 ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕುಂದ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ
 ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅನತಾರಿಕೆಯು:— ನನ್ನಂತಹ ಮಹಾಪರಾಧಿಯು ದೊರೆಯುವದು
 ಅಪರೂಪವಾದುದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು, ನೀನು ತುಂಬಾ ಉದಾರನೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯು
 ನೆಲಗೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವು ; ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು
 ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹೇಳಬಹುದು ಏನೆಂದರೆ ನನಗುಂಟಾ
 ಗುವ ಖ್ಯಾತಿ ರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ ನೀನು “ಅನುತ್ರಮಂ

ಅಭೂತಪೂರ್ದಂ ಮಮಭಾವಿಕಿಂವಾ |

ಸರ್ದಂಸಹೇ ಮೇ ಸಹಜಂಹಿದುಃಖಮ್ |

ಕಿಂತುತ್ವದಗ್ರೇ ಶರಣಾಗತಾನಾಂ |

ಪರಾಭವೋ ನಾಥನತೇನು ರೂಪಃ || ಶ್ಲೋ ೨೫

ಪಾತ್ರ" ನೆಂದು ಅಪರಾಧಚಕ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂತವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕದವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸರೇ- ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುಕೃತಿಯೂ ಒಂದೇ, ದುಷ್ಕೃತಿಯೂ ಒಂದೇ. ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನೆಂದು ಹೇಳಲಾರರೇ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ- ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ನನಗೆ ಕಳೆದುಹೋದವು. ಆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವ ದುಃಖಗಳೇ ಇಲ್ಲವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕುಂದಕವು. ನೀನೇ ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಶರಣಾಗತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವುದು ಮಹತ್ವದ ದೋಷವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು. ಮಮ-- ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಹಿತವು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂಡಿ, ಗರ್ಭಜನ್ಮಜರಾಮರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದುಃಖಭಾಕ್ತಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ದಾಸಭೂತನಾಗಿ, ಅಕಿಂಚನನಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಛಾವಿ-ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ದುಃಖ ಸಂತತಿಯು, ಅಭೂತಪೂರ್ದಂ- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗದಿರುವುದು ಅನುಭವಿಸದಿರುವುದು ಕಿಂವಾ--ಎನಾದರೂ ಉಂಟೇ ಏನು? ಮುಂದೆ ಬರುವ ದುಃಖಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಯಿತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೋಗುವೆನುಂಬ ಭಾವವು.

ಮೇ--ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾದ ನನಗೆ ದುಃಖಂ--ದುಃಖವು, ಸಹಜಂಹಿ--ಸಹಜವಾದುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಸರಿ, ಕಿಂತು--ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ತ್ವದಗ್ರೇ- ಅಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ದಯಾ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಾಕರನಾದ ಪ್ರಭುವಾದ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು, ಶರಣಾಗತಾನಾಂ-ಸಪರಿಕರವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವರ, ಪರಾಭವಃ- ತಿರಸ್ಕಾರವು, ಹೇನಾಥ- ಸರ್ದ ಶೇಷಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ತೇ- ಪರಮೋದಾರನಾದ ನಿನಗೆ, ನಾನುರೂಪಃ- ಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು- ಮುಂದೆ ಬರುವ ದುಃಖ ಮೊದಲಾದವು ಏನೂ ಹೊಸದಾದುವಲ್ಲವು; ಹಿಂದೆ ಅನೇಕಸಲ ಅನುಭವಿಸಿದುದೇ ಎಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ದಂ-ಕಿಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

“ಅವಶ್ಯ ಮನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂಕರ್ಮಶುಭಾಶುಭಮ್” ಶುಭಾ ಶುಭಕರ್ಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ಎಂದರೆ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದು ಭಗವದನುಗ್ರಹನಿಗ್ರಹರೂಪವಾದುದು. ಸುಖ ವೇನೋ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಯಿತು; ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಉಚಿತವೋ? ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ವೈಷಮ್ಯಸೃಷ್ಟ್ಯಾಣ್ಯ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. ಇಂತಹ ನಿಗ್ರಹರೂಪ ಭಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಳು ತುಂಬಾ ವಿರಳರಾಗಬಹುದು. ಅದೂಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿಗ್ರಹವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ “ಹರಿ ದುಃಖಾನಿ ಹಿತಬುದ್ಧಾಕರೋತಿಹಿ| ಶಸ್ತ್ರಪೂರಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸ್ವಪು ತ್ರಾಯ ಯಥಾ ಪಿತಾ”ಭಕ್ತರ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ಅಲ್ಪ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಹಾಗೆ ಕೊಡುವುದು ಹಿತಬುದ್ಧಾ ಹಿತಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಂದೆಯಾದವನು ಮಗನಿಗೆ ಅಲ್ಪದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಿತಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತರುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ದೇಶ್ವರನೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು ; ಅದೂಅಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರುಮೂಲಕ ಆಯುಧರಿಂದ ಅಪರೇಷ, ಗುರುವಿನಮೂಲಕ ಚಕ್ರಾಂಕನವೂ, ಚಾಲೋಪನಯನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗಳುಇವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪದುಃಖಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿತಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೇಗೆಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ದೇಶ್ವರನೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು “ಪರೀಕ್ಷಾಂಚ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕರೋತ್ಯ ದೃಢಚೇತಸಾಮ್|” ಸ್ಥಿರಮನಸ್ಕರಲ್ಲದಿರುವವರನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಯಸ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಸ್ಯವಿತ್ತಂ ಹರಾಮ್ಯಮ್” ಯಾರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನೋ ಅಂತ ವನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುವಾದ ಧನ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಅತನು ಆದರಿಂದ ಅರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಪಹರಿಸಿಬಿಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು

ಬಾಂಧವೈಶ್ವ ವಿಯೋಗೇನ ಸದಾ ಭವತಿ ದುಃಖತಃ|

ತೇನದುಃಖೇನ ಸಂತಪ್ತೋಯದಿನಾಂ ನಪರಿತ್ಯಜೇತ್||

ತಂಪ್ರಸಾದಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಸ್ಯರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಃ||

ಅಂತವರು ಮಾತಾಪಿತಾಸುತ ದುಹಿತೃ ಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಬಂಧುಗಳ ವಿಯೋಗಗಳಿಂದ ಸದಾ ದುಃಖಿತರಾಗುವರು; ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡದೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಲಭವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆಪರಿಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವವರಿಂದ

ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ಹಿತಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಂಟುಮಾಡುವನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಬರುವ ದುಃಖಗಳೂ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವವೇನು ಅಲ್ಲವು, ಎಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದವು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಶರಣಾಗತನಾದುದರಿಂದ ಹಿಂದೆಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದವು. ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲೇಪಿಸುವದಿಲ್ಲವು. ಈದೇಹಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವವು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾಂಶವು ತೊಲೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಕಳೆದುಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಶರಣಾಗತನಾದರೆ ಅದೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶರಣಾಗತನಾದನಂತರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಪನ್ನನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವು. ಒಂದುವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಶ್ಚರಣಾಗತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತವು. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಪದಂಡನೆಯನ್ನಿತ್ತು ಕೃಪಾಸಾಗರನು ದೇಹಾಸಾನದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೀಯುವನು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರು ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ಅಪರಾಧಪರಿಹಾರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನಾದವನು ಭಾವಿ-ಮುಂದೆ ಪ್ರಪನ್ನನು ಅನುಭವಿಸುವ ದುಃಖವು ಅಭೂತಪೂರ್ವಂಕಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಲಘುತರವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹಿತಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು. ಮತ್ತು ಪ್ರಪನ್ನನಾದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದುಸ್ಸಹವಾದುದಲ್ಲವು, ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವಂಸರ್ವೇ-ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಹಜಂಹಿ ದುಃಖಮ್-ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನನಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೋ ; ಆಗ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧವು. ಹೀಗೆ ಅನುಭಾವ್ಯವು ತಪ್ಪದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರಿತಾವೇತಕ್ಕೆ ? ತಾವು ಸಹಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಪರಾಧವು ನಡೆದುದೋಯಿತು. ಆದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉಪಕಾರವಾದೀತೆಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೂ “ಸರ್ವಂಸರ್ವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು “ಸದೃಶಂಚೇಷ್ಟತೇ ಸ್ವನ್ಯಾಃ” ಎಂಬ (ಗೀ. ೩-೩೩)ಲ್ಲಿ ಉವಾಪಾದಿತವು,

ಮಮಭಾವಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಮ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬುಬ್ಬುಕ್ಷುವಾಗಿ ಜನ್ಮಜರಾಮರಣಗಳ ಅವೃತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜ್ಞಾನರೂಪ್ಯ

ಮಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಮ ನನ್ನ ಎಂದೂ, ಈಗ ಮಮುಕ್ಷುಷಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಾಶ್ವಜ್ಞಾನವಿರುವ ಮಮ ನನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಸೂಚಿತವು. ಬುಬುಕ್ಷುದೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಗಿರುವನು ಎಂದರೆ?

ಅಜ್ಞೋಜನ್ತು ರನೀಶೋಯ ಮಾತ್ಮನ ಸ್ಪೃಖದುಃಖಯೋಃ |

ಈಶ್ವರಪ್ರೇರಿತೋ ಗಚ್ಛೇತ್ಸರ್ವಂವಾತ್ಸಭ್ಯನೇವಚ ||

ತನಗೆ ಇದು ದುಃಖಕರವು, ಇದು ದುಃಖಕರವಲ್ಲವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ “ಕೀನಾರ ಇವದುರ್ಬಲಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅತಿದೈಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೋ ಪಾತಾಳವನ್ನೋ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಹೋಗುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ನಾ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಿಸಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂತಾದ್ದೇನಾದರೂ ಈಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಸಹಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಸಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸರ್ವಸಹೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದನಾಕೃಪು, ಹಿಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿದನಂತರ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದನಂತರ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೊಂದು ಕಷ್ಟವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು.

ನೇಸಹಜಂಹಿ ದುಃಖಮ್ = ದುಷ್ಟರ್ಮಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಫಲವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರೆನೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದುದರಿಂದ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿತಾಪವೇಕೆ ಎಂಬ ಭಾವವು, “ವಿಧಿರ್ಮಾನನುಸಂಹಾರ್ಯಃ” ವಿಧಿಃ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಫಲವು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ “ತಾಂಸ್ತಿತಿಷ್ಠಸ್ವಭಾರತ” (೧. ೧೪) ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಸಮದುಃಖ ಸುಖಂಧೀರಂ ಸೋಮ್ಯತತ್ತ್ವಾಯಕಲ್ಪತೇ” (೨. ೧೫) ಎಂಬಲ್ಲೂ “ತಸ್ಮಾದ ಪರಿಹಾರ್ಯೇರ್ಥ ಸತ್ತ್ವಂ ಶೋಚಿತು ಮರ್ಹಸಿ (೨. ೨೭) ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಉಪಪಾದಿತವು.

ತ್ವದಗ್ರೇ ಶರಣಾಗತನಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನರಾದ ತನುಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸುಕೃತವಿಶೇಷವು ಭೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೀನು ಎಂತವನೆಂದರೆ ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಾಗಿ, ಮಾಡಿದುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಇಂತಹ ಮಹನೀಯನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು.

ಇಂತವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ವಿತಫನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:—ಪರಾಭವವು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಏಕೆಂದರೆ ಶರಣಾಗತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ಮಹನೀಯರುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಭೋಧಿಸಿ, “ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಸ್ಪೃಶ್ಯಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ ದೋಷೋಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಸತಾ ನೇತದ ಗರ್ಹಿತಮ್” “ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಎಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಮಿತ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ವಜಗದ್ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶರಣಾಗತನಾದವನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡುವನಲ್ಲವು; ಆತನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೇನಾಯಿತು; ಅಂತಹ ದೋಷಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದು ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಿಂದಿತವಲ್ಲವೆಂದೂ, ಮತ್ತು

“ಅಪಿಸ್ಪ್ರಾಣಾಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರಕ್ಷಿತವ್ಯಃ ಕೃತಾತ್ಮನಾ |

ಸಚೀದ್ವಯಾದ್ವಾ ಲೋಭಾದ್ವಾ ಕಾಮಾದ್ವಾಪಿ ನರಕ್ಷತಿ |

ಸ್ವಯಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯಥಾಸತ್ತ್ವಂ ತತ್ಪಾಪಂ ಲೋಕಗರ್ಹಿತಮ್ |

ವಿನಷ್ಟಃ ಪಶ್ಯತ ಸ್ತಸ್ಯಾರಕ್ಷಣಶ್ಚ ಶರಣಾಗತಃ |

ಅದಾಯ ಸುಕೃತಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಗಚ್ಛೇದರಕ್ಷಿತಃ |

ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಚಾಯಶಸ್ಯಂಚ ಬಲವೀರ್ಯವಿನಾತನಮ್” ಎಂಬದಾಗಿ ಕಂಡು ಮಹರ್ಷಿಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಪರಾಭವ ಉಂಟೋ? ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ೨೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಆಗಲಿ ಒಂದುವೇಳೆ ಮಹಾಪರಾಧಿಎಂದು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದುದಾದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಸಾಧನಲ್ಲವೇ? ಎಂದು “ನಾಥ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಬೋಧನೆಯು. ನೀನು ನಾಥನು ಸ್ವಾಮಿಯು, ನಾನು ಶೇಷಭೂತನು: ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪರಾಭವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವು ಎಲ್ಲಿಯದು ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, ನಾಥ ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವು ಭಾರತವನ ಪದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು:—

“ಯೇ ನಾಥವಂತೋಹಿ ಭವಂತಿ ಲೋಕೇ ತೇನಾತ್ಮಕರ್ಮಣಿ ಸಮಾರಭಂತೆ | ಕಾರ್ಣೇಷುತೇಷಾಂ ಪ್ರಭವಂತಿ ನಾಥಾ ಶೈಬ್ಯಾದಯೋ ರಾಮಯಥಾಯಯಾತೇಃ” ಯದಿಷ್ಟಿರನ ಎದುರಿಗೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ವಚನವು. ಇದರ ಉಪಪಾದನೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ೨೦೬ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಶಕ್ತರಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವರೋ ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಮಹತ್ತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವದಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾದವರು ನಾಥರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯತ್ನಿಸುವರು; ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಯಾತಿಯು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥರಾದ ಶೈಬ್ಯನೇ

ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕುಜನ ದೌಹಿತ್ರರಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವನ್ನು ಪುನಃ ಸಾಧಿಸಿದನೋಹಾಗೆ ಎಂಬುದು. ಇದರಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥನೇನೆಂದರೆ ಸರೈಶ್ವರನಾದ ನೀನೂ ಬಹುಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಶ್ಚಯವು, ಪರಾಭವವಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ನಿರ್ಭರತ್ವವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು “ಪ್ರಪನ್ನಶ್ವಾತಕೋಯದ್ವತ್ಪಪತ್ತಯಃ ಕಪೋತವತ್ | ರಕ್ಷ್ಯ ರಕ್ಷಕಯೋ ರೇತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಲಕ್ಷಣ ಮೇತಯೋಃ” ಪ್ರಪನ್ನನು, ಚಾತಕಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಗೆ ಇತರನನ್ನು ತೈಚಿಸಿ ಮೇಘವನ್ನೇ ಎದರುನೋಡುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ನಂಬಿ ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ರಕ್ಷಕನು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಕಪೋತವತ್-ತನ್ನ ಭಾರ್ಯಾವಹಾರಿಯಾದ ವ್ಯಾಧನು ಶರಣಾಗತನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಕಪೋತವು ಅಂತವನನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿತೋ ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ಷ್ಯನಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಿಗೂ ಲಕ್ಷಣವಿರತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಕಪೋತನ ಹಾಗೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀ ಎಂಬ ನಿರ್ಭರತ್ವವೇನೋಉಂಟು.

ಆದರೆ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನು, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾದುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇನು? ಆಗ ಪ್ರಕರಣವಿತ್ತು ; ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಈಗ ದೇಶಕಾಲಾವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವಾಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕೂಡದೆಂಬ ನಿಯಮವೇನು? ಎಂದರೆ, ನತೇನುರೂಪಃ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ನಿನಗೆ ಅದು ಉಚಿತವಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಸತ್ಯಸಚ್ಚಲ್ಪತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗ ಭಂಗವುಂಟು. ನೀನು ಅನೇಕಸಲ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಚ್ಚಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

1. “ಅಹಂಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಮ್” ಎಂದೂ

2. “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ತೀತಿಚಯಾಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರಭೂತೇಭ್ಯೋದದಾಮ್ಯೇ ತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ” ಎಂದೂ

3. “ಮಾನೋಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ | ಅಹಂತ್ವಾಸರ್ವಪಾಪೇಬ್ಯೋ ಮೇಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಶುಚಃ” ಎಂದೂ,

ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗವು ಉಚಿತವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಇನ್ನೂ ಎಂಥಾದ್ದೆಂದರೆ?

“ರಾನೋದ್ವಿರಾಭಿ ಬಾಷತೇ” ಶ್ರೀರಾಮನಾದ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎರಡುಮಾತಿನವನಲ್ಲವೆಂದೂ, “ಅನ್ಯತಂ ನೋಕ್ತುರ್ಪೂರ್ವಮೇ ನಚವಕ್ಷ್ಯೇಕದಾಚನ | ನಾನಂದೂ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಾಭವವು ನಿನಗೆ ಸ್ವರೂಪಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ

ಸ್ವಪಚನ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಲ್ಲಿ “ತಸ್ಯನಾಮನುಹ ದ್ವೈಶಃ” ಎಂದರೆ ಸಿಖಿಲಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ವ್ರಸಿದಿಯೂ ಲೀಲಾಪರನೆಂಬ ಸದ್ವಿರಕ್ತಕನೆಂಬ ಬಿರುದೂ ಆತನಿಗೇ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ (ಶ್ರೀ. ನಾರಾ. ೯) ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸುವರಿಂದ, ನನಗಾದರೋ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವದು ಸಹಜವಾದುದೇ; ನನಗಾದರೋ ನಿತ್ಯನಿರವಚ್ಯನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ದೋಷಪ್ರಸಂಗವು ಸಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು; ನನಗುಂಟಾಗುವ ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದುವಟಾಗುವ ದೋಷವು ನಿನಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾದುದಾಗುತ್ತದೆ; ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಇಂತಹ ಶರಣಾಗತ ನನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಅಪಕೀರ್ತಿಯು ಗುರುತರವಾದುದಾಗುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಸುತರಾಂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವಿಷಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಇಷ್ಟವಲ್ಲದುದರಿಂದ ನೀನೇ ಈ ಎರಡು ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಶರಣಾಗತನಾದ ನನ್ನ ದಿಗ್ಗೃಹನಿಲಕ ನಿವಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಆಗಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಶರಣಾಗತನು, ಕೃತತ್ಯತನು, ನಿರ್ಭರನು; ನಿರ್ಭಯ ನಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಶಯದಿಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು; ಹಾಗಲ್ಲದೆಪರಾಭವವುಂಟಾದೀತುಎಂದು ಸಂದೇಹ ವಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೋ? ಆಗ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸರೂಪ ಅಂಗವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಭರತ್ವವೂ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಲ್ಲವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಶರಣ್ಯನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತನುಗೆ ಪರಾಭವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ದರಾಧ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ಭರತ್ವವನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, “ಪರಾಭವೋನಾಥ ನತೇನುರೂಪಃ” ಎಂದುಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಅನುರೂಪವಾದುದನ್ನು ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡತಕ್ಕವನೇ ಅಲ್ಲವೆಂಬದಾಗಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭರತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರಭೂತನಾದ ಪ್ರಪಂಚನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಾನಂತರ ಯಾಚ್ಛಾ ಕೂಡದಾಗಿ ರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಭವವು ಬೇಡವೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆಂದು ಅರ್ಥವಾಡುವದೂ ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷ ವ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಉಕ್ತಿಯು; ತಮ್ಮವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲವು. ಮುಂದೆ ಮುದೇಕ ವರ್ಜಂಕಿ ಮಿದಂವ್ರತಂತೇ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅತನ ಸತ್ಯಸಜ್ಜುತೆಯ ಕೂಡ ನಿರವದ್ಯ.

ವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುವದರಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವು (೬೪ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು) ಅಥವಾ ಈ ಉಕ್ತಿಯು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಎಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸ ಬಹುದು.

ನಿರಾಸಕಸ್ಯಾಪಿ ನ ತಾವದುತ್ಸಹೇ |
ಮಹೇಶ ಹಾತುಂ ತವ ಪಾದಪಜ್ಜ, ಜಮ್ |
ರುಷಾ ನಿರಸ್ತೋಪಿ ಶಿತು ಸ್ತನಂಧಯೋ |
ನಜಾತು ಮಾತು ಶ್ವರಣೌ ಜಿಹಾಸತಿ ||೨೬||

ಅವತಾರಿಕೆಯು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ನಿರ್ಭರತ್ವವನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಯತ್ವವನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಯುಕ್ತಿಸುತ್ತುಗಿ ನಿರರ್ಥನಮೂಲಕ ಸ್ತಾಪಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವದಕ್ಕೂ ಪರಿತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದರೂ, ನೀನು ನನ್ನ ನಿರವಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗಲಾದರೋ ನೀನು ಅನಂದಮಯನು, ದರಮಪಾತನು; ಮಹಾಪಾಪಿಯು ನೀನು ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುವನೂಅಲ್ಲವು, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವದರಿಂದ ಬಿಡುವನಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತನವನ್ನು ಕಚ್ಚಿತಿಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಬಾಬನನ್ನು ಮೊರಾದಬ್ಬಿದರೂ ಮಗುವು ಹೇಗೆ ಬಂದು ತಾಯಿಯಕಾಲನ್ನು ವೃಥವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಶರಣಾಗತನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಬಹುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಾನೆಕಾಶದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೀಯುವೆನು. ನನ್ನ ಅವರಾಧಿಗಳಿಗಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಭೋಗಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತಾವು ಹಿಡಿದ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನೇ ವೃಥವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆನಾದುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನಮಿಸುವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಥವು- ಹೇಮಹೇಶ-ಓ ಈಶ್ವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಶನಾದುದರಿಂದ ಎವರೆ ಲೋಕೇಶ್ವರುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನೇ! ಈಶನೆಂದರೆ ರುದ್ರನು, ಆತನಿಗೂ ಕಾರಣನಾದುದರಿಂದ ಮಹೇಶನು. ನಿರಾಸಕಸ್ಯಾಪಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದವನಾದರೂಕೂಡ; ತವ-ನನ್ನ, ಪಾದಪಂಕಜಂ-ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಹಾತುಂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ನತಾವದುತ್ಸಹೇ-ಎಂದಿಗೂಕೂಡ ಅವೇಕ್ರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವು. ಶರಣಾಗತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಕಾಲವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿಯೇ ಹಿಡಿದಿರುವನೇವನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವನಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೂಲಕ ಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತನಂಧಯಃ-ಸ್ತನವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಪಾನಮಾಡುವ ಶಿತು-ಮೊಗುವು, ರುಷಾ ಸ್ತನವನ್ನು ಮೊಗು ಕಚ್ಚಿತಿಂಬ ಕೋಪದಿಂದ, ನಿರಸ್ತೋಪಿ-ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟರೂಕೂಡ

ಜಾತು-ಎಂದಿಗೂ, -ತಾಯಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ನಜಿಹಾಸತಿ-ಬಿಟ್ಟುಬರಲು ಇಷ್ಟ ವಡುವದಿಲ್ಲವು. ಪುನಃ ತಾಯಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ನಾನೂಸಹ ಓ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲವು. ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಶಿಶುವು ಸ್ತನ್ಯಪಾನಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಗತಾನೇ ನಡೆಯುವ ಸುಮಾರು ೧|| ವರುಷದ ಮೊಗುವೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಳು ೧|| ಅಥವಾ ೨ ವರುಷಗಳವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಉಪಪಾದನೆಯು. ನಿರಾಸಕಸ್ಯಾಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಪಿಶಬ್ದಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ, ಮಹಾ ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನತ್ಯಜೇಯಂ ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ, ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತನನ್ನು ಬಿಡುವನೇ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರಾಸಕಸ್ಯಾಪಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಬಿಡುವನೇ ಅಲ್ಲವು, ಒಂದುವೇಳೆ ಅಪ ರಾಧಕೌಶ್ಲದಿಂದ ನೀನು ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದವನು ಬಿಡುವನೇ ಅಲ್ಲವು. ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು “ಸಭ್ರತುಶ್ಚರಣೌ ಗಾಢಂನಿಸೀಡ್ಯ ರಘುನಂದನಃ| ಸೀತಾ ಮುನಾಚಾತಿಯಶಾಃ ಲಘವಂಚ ಮಹಾವ್ರತಮ್” (ಅಯೋಧ್ಯಾ, ೩೧.೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಾಢಂ ನಿಸೀಡ್ಯ, ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತವಪಾದ ಪಂಕಜಮ್ ಹಾತು ನೋತ್ಸಹೇ ಎಂದು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಿ ದರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ತೋರುವ ಭಾವಗಳೇನು ಎಂದರೆ (೧) ತಮಗಿರುವ ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವವು (೨) ತುಂಬಾ ಧೃಢವಾದ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವೂ (೩) ತಮಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಸಂಬಂಧರಾಹಿತವೂ (೪) ಐಹಿಕ ಜಿಹಾಸೆಯೂ (೫) ಆತನೇ ಅನನ್ಯ ಶರಣನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಎಂಬಿವು. ಆಗಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನೇ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವನಿಗೆ ಆದಿಜಡಭರತರಿಗೆ ಮೃಗಶಾಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯುಂಟಾದಹಾಗೂ, ನೌಬರಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರರೊಂದಿಗೆ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ವಂಚಿಸಿ, ಐಹಿಕೇಚ್ಛೆಯುಂಟುಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿನೋಡದೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲಸಿರುಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸೀತೆಯು ಹೇಗೆ “ನೈಷಾಸತ್ಯತಿ

ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ನೇನಾನ್ಮುಷ್ಠಫಲ ದ್ರುಮಾಃ | ಏಕಸ್ಯ ಹೃದಯಾನು
ನಂರಾಮನೇನಾ ನುಪಶ್ಯತಿ|| ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾದ ರಾಕ್ಷ
ಸಿಯರನ್ನೂ ಗಮನಿಸದೆ, ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ತೋರುವ ಮೇಲೆ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಜುಟ್ಟಿರುವ ಮನೋಹರಗಳಾದ ಫಲಪುಷ್ಪದಿಗಳನ್ನೂ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದೆ, ಹಾಗೆ
ಪತಿಯನ್ನೇ ನಿರಂತರವೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಳೋ, ಹಾಗೆ ತಾವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ
ಪಾದ ಕಮಲನನ್ನೇ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನೆಂಬ ಭಾವವು. ಪತಿವ್ರತಾ
ಭರ್ಮನನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧ್ವಿಯ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಪುನೃಪ್ತಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಐಹಿಕ ಸಂಸರ್ಗವಿದ್ದರೂ ತ್ರೈವರ್ಗಿ ಕರೂಂದಿಗೆ ಸೇರದೆ ನಿನ್ನ
ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲೆಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೇ ಕಡೆ ಚಲಿಸಲಾರದೆಂಬ ಭಾವವು. ಸ್ವಾಮಿ
ಯನ್ನೇ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಿಸುವ ಪ್ರಪನ್ನರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗಮಾನ್ತ ದೇಶಿಕರವರು
ಶುದ್ಧಾನ್ತ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಿಗಳೆಂದು ಹೊಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧಾನ್ತ ವೆಂದರೆ ಅಂತಃ
ಪುರವು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಿದ್ಧಾನ್ತವು ಯಾವುದೋ, ಅಂತಹ
ಸಿದ್ಧಾನ್ತಿಗಳು. ಅನನ್ಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವವು ಬೋಧಿತವು.

ನಿರಾಸಕಸ್ಯಾಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅಪಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಾಗಿ
ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲನಿಧಿಯಾದ ನಿನಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಎಂದಿಗೂ
ಬಾರದೇನೆ ಇರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವತ್ ಎಂಬ ಪದವು
ಅನರ್ಥಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು ; ಆದರಿಂದ ನೋ ಹೇ. ನಶಕ್ತೋನ್ಮೇವ-ನನಗೆ
ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮಹೇಶ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೆಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಕ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಾಶ್ರಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳು
ಸೂಚಿತವು. ಇದರಿಂದ ಇತನಿಗಿಂತ ಇತರರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಣ
ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಸೂಯೆಯೂ, ಉಪೇಕ್ಷೆಯೂ; ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ, ಇಲ್ಲದೆ, ಇಂದ್ರನು
ಯಯಾತಿಯನ್ನೂ ವಸಿಷ್ಠರು ತ್ರಿಕುಕುವನ್ನೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ
ತಕ್ಕವನಲ್ಲ ವೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ನೀನಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನತ್ಯಜೀಯಮ್
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಶ್ರಿತನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇ
ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನೀನು
ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ. ತಾಯಿಯು ಎಂದಿಗಾದರೂ ತನ್ನ ಬಾಲನಾದ ಪುತ್ರನನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸದೆ ಕೈಬಿಡುವಳೇ? ಹಾಗೆಯೇ ನೀತೆಯಲ್ಲಿ "ಪಿತಾಹವುಷ್ಯ ಜಗತಃ
ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ" (೯-೧೭ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲನನ್ನು ಹಾತುಂ ನೋತ್ಸಹೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವ

ದಿಂದ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವೆಂದರೆ ? ಉಪಾಯವಾಗಿಯೂ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು ; ಉಪೇಯವಾಗಿಯೂ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ನೀನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಫಲವೂ; ಹೀಗೆ ರುವಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲವೇ ಉಪಾಯೋಪೇಯ ಗಳೆರಡೂ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದೇಕೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು ? ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಸಾಧ್ಯವು ?

ಆಗಲಿ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ? ಎಂದರೆ “ಅಭಯಂ ಸರ್ವ ಭೂ ತೇಭ್ಯೋ” ಎಂದು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನವು ನನ್ನ ವ್ರತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಾಧಿಯಾಗಿ ದ್ವರೂ ಮುನ್ನಿಸುವನೆಂದು “ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರು ತ್ತೀಯೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ “ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು” ಎಂದು ಆಶ್ರಿತರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯೇ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವನಲ್ಲವೆಂಬ ಅಷ್ಟಮಯಸಾಯವನ್ನರಿತವನಾದುದ ರಿಂದಲೇ ಹಾತುಂ ನೋಸಹೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಮವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿರುವದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯ ಭೂತವಾದುದು, ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರು ತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ನನಗೆ ಪರಮಭೋಗ್ಯ ಭೂತವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ನೋತ್ಸಹೇ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯನಾದ ಶಿಶುವೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾದವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ ಲಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.—ಶಿಶು ಸ್ಥನಂಧಯಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಶಿಶುವೇ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡದಿರುವಾಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ತಾವು ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದೋ ? ಶಿಶು ಸ್ತನಂಧಯಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಶಿಶುವು ತನ್ನ ರಕ್ಷಕಳಾದ ತಾಯಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ತನಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ ವೆಂದು ತಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನೇ ಪುನಃ ಬಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, “ನಹಿಪಾಲನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಋತೇ ಸರ್ವೇತ್ಸರಂ ಹಗಿಮ್” ಎಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ? ಎಂಬ ಭಾವವು. ಶಿಶು ಸ್ತನಂಧಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಶಿಶುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷುತ್ತಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ

ತಮ್ಮ ಶೀಘ್ರ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಗಳೂ ಬೋಧಿತವು, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ, ಸದ್ವಂಶವಾದ ನಾಥ ಮುನಿಗಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧುಗಳ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ, ಮಹಾ ಗುರುವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಕರನ್ನಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ವಿದ್ವಂತೃಂಡಲಿಯು ತಲೆ ತೂಗುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಸರ್ವಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಟೀನೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಕನಾದ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲವು. ಕ್ಷಮಾದಯಾದಿ ಗುಣ ಪ್ರೇರಿತನು ನೀನು. ಅಂತವನನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕೋಪವೆಂಬುದು ಹೇಯ ಗುಣವು. ತಾಯಿಗೆ ಮೊಗುವು ಸ್ತನವನ್ನು ಕಚ್ಚಿತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕೋಪವೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಆಗಲಿ, ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲಾ ಎಂದರ ಹಿತಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಂದೆಯು ಕುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಮಗನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಿರಸ್ಪೋಷಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಪಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ರೋಕವ ತಾಯಿಗೂ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮ್ಯೋಚಿತವು. ಚಾತು ಶಬ್ದದಿಂದ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಧದಲೆಯಲ್ಲೂ, ಸಮಾಧಾನದಲೆಯಲ್ಲೂ, ಶಿಶುವು ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಬಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ತಾವೂ ಸದಾ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾತು: ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಸೂಚಿತವು. ತಾಯಿ ಯಾದವಳು ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಪಾದಗಳಿಂದಲೇ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಗುವನ್ನೇ ತಡೆಯಬಹುದು. ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲನು ಹಾಗಲ್ಲವು. ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವನೆಂಬ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಿಡಿದ ನನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆಯೇ ಉಂಟಾಗದಿರುವಾಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಯದು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ, ಹಸ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತವ ಪಾದಪಂಜರವನ್ನು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಏಕೆ? ಎಂದರೆ ಅಸಾದದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. ಅದು ಅಹರ್ವಿಧವನ್ನು ಸವಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಪಾದವು. ಬಲಿಚಕ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಯಸ್ಸನುಂಟುಮಾಡಿದುದು. ಗಂಗೆಗೆ ಪಾವನ ಕರ್ಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದುದು. ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಕಾಪಾಡಿದುದು. ಶ್ರೀನಿಗಮಾಸ್ತ ದೇಶಿಕರವರು ಶಿಲಾದೇವಿ: ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ (ಶ್ರೀರಹಸ್ಯ, ಪ್ರಭಾವ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರ). ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳೇ ಪಾದಪಂಜರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ

ತವಾಮೃತ ಸ್ಯಂದಿನಿ ಪಾದಪಂಕಜೇ |
 ನಿವೇಶಿತಾತ್ಮಾಕಥ ಮನ್ಯ ದಿಚ್ಛತಿ |
 ಸ್ಥಿ ತೇಜರವಿಂದೇ ಮಕರಂದ ನಿರ್ಭರೇ
 ಮಧುವ್ರತೋ ನೇಕ್ಷುರಕಂಹಿ ವೀಕ್ಷತೇ ||೨೭||

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ತವಾಮೃತ ಸ್ಯಂದಿನಿ ಪಾದಪಂಕಜೇ” ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ,

ಅವತಾರಿಕೆಯು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಾರವಿಂ ದವೇ ಪ್ರಾಪಕವೂ ಪ್ರಾಪ್ಯವೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂತಹ ಪಾದದ್ವಂದ್ವವನ್ನು “ಗಾಢಂ ನಿವೀಡ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೇನೆ; ನೀನು ನಿರಾಕರಿಸುವನೇ ಅಲ್ಲವು; ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ನಾನು ಬಿಡುವ ನಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಅದೇಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಷ್ಕರವು; ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಂತಹ ಇತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಪನ್ನನಾದುದರಿಂದ ಕೊಡುವೆನು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ, ಅನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಬಹುದಲ್ಲ, ಏಕೆ ಅವಸರಪಡುತ್ತೀಯೇ, ಎಂದು ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ಒಂದುವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೂ, ತಾವು ಒಪ್ಪುವರಲ್ಲವೆಂದೂ, ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲವೆಲ್ಲಿ? ಅಶಾಶ್ವಗಳಾದ ಅಲ್ಪಗಳಾದ ದುಃಖ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಈ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲಿ? ಅದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡುವನಲ್ಲವೆಂದು ಸದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥವು—ತವ-ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ, ಅಮೃತ ಸ್ಯಂದಿನಿ-ಜನ್ಮ ಜರಾಮರಣಾದಿಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವೆಂಬ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ, ಪಾದ ಪಂಕಜೇ-ಪಾದಗಳೆಂಬ ಮಕರಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ, ನಿವೇಶಿತಾತ್ಮಾ-ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು (ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು) ಅನ್ಯತ್-ಬೇರೆ ಇತರ ಅಲ್ಪಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವ ಇಹಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅಧಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭೋಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನಾಗಲಿ, ಥಂ-ಹೇಗೆ, ಇಚ್ಛತಿ-ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವನು; ಹಾಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆತನು ಮಿತ ಪ್ರಜ್ಞನು ಎಂಬ ಭಾವವು ಸ್ವಾಮಿದತ್ತ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಇರುವ ತಾವು ಈ ನೀಚ ಸುಖಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ

ಬಯಿಸುವರಲ್ಲವೆಂಬ, ಭಾವವು. ಇಂತಹ ವಿವೇಕವು ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಭ್ರಮರಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ, ಅಂತಹ ವಿವೇಕವು ತಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಒಂದು ವೃಷ್ಟಾಂತ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮುಕರಂದ ನಿರ್ಭರೇ—ಮುಖವಿ ಸಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ, ಅರವಿಂದ—ಕಮಲದಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಿತೇಶತಿ—ಇರುತ್ತಿರಲಾಗಿ, ಇಕ್ಷುರಕಂ—ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮುಕರಂದವಿರುವ, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯದೇ ಗುಣ ದೇವತಾರ್ಚನೆಗೆ ಅನರ್ಥವಾದ ಮುಟ್ಟಿಸಿಂದ ಸೇರಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಪುಷ್ಪವೆನಿಸುವ ಕೋಕವಳಿಕೆ ಎಂಬ ಹೂವನ್ನು, ವೇದೀಕ್ಷತೇಹಿ—ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ ವೆಂದುದೇ ಸಿದ್ಧವಷ್ಟೆ, ಏಕೆಂದರೆ—ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕರಂದನೇ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ. ಉಪಪಾದನೆಯು.—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸುಹಾಸ್ಯವಾಳುವು, ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಂಟೇನು ಕೋಸನೆಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋಸ ಉಂಟಾದರೂ ತಾನು ಅತನನ್ನು ಬಿಡುವನಲ್ಲ ವೆಂದು ಸದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಗುವು ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ತಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾನು ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಬಿಡುವೆನೇ? ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈಗಲಾದರೋ “ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಗಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೊಟ್ಟಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಭೋಗ್ಯತಮವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದ ಕಮಲ ಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತರ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ ದೆಂದು ಒಂದು ನಿರರ್ಥನ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ —

ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ. ತವಾಮೃತಸ್ಯಂದಿನಿ ಪಾದ ಪಜ್ಜಜೇ-ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು. ವೃಕ್ಷರಾದ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮನ ಸ್ಸನ್ನು ಇಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದರೆ ನೀನು ಕೃಪಾದಾಶ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ ವಾತ್ಸ ಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಸ್ವತಃಕೃತನಾಗಿ ಅತ್ರಿತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವದೇ ತನ್ನ ವ್ರತವೆಂದು ಕಾದಿದುಂಧಾ ತವ-ನನ್ನ, ಪಾದ ಕಮಲ-ಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮತ್ತು ಆ ಪಾದ ಪಂಕಜವೆಂಥಾಪ್ತವೆ? ಅಮೃತ ಸ್ಯಂದಿನಿ. ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವ ಪಾದ ಪಂಕಜವು; ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸ್ವತಃ ಆನಂದ ಮಯನಾಗಿ ಅತ್ರಿತರಿಗೆ ಸಂತಿಪಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವಂಥಾನು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು “ರಸೋಮೈಶಃ ರಸಂ ಹೈವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ನಂದೀ ಭವತಿ” (ಶೈ. ಆನಂದ. ೭ ಅನು) ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆನಂದವಯನು, ಅಂತವನನ್ನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೊಂದಿ ಸಂತಿಪಯಾಸಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗುವನು” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಂತಿಪಯ.

ಭೋಗ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಆ ಆನಂದದ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ “ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತ್ತಂತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅವ್ಯತವನ್ನು ಪಾದವು ವರ್ಷಿಸುವದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ “ಅವ್ಯತ ಶ್ವಾತ್ಮತಸ್ತ್ವಾಣಾಃ” (೧೩) ೧೦೦ನೆಯ ನಾಮ) ಅವ್ಯತನೆಂದೇ ಹೆಸರು. ಅಮೃತಸ್ಯ ಏಷ ಸೇತು: ಎಂದು ತ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೋಕ್ಷಾನಂದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು. ಛಾಂಧೋಗ್ಯ ದಲ್ಲೂ (ಛಾಂ. ೩.೧೪. ೨) “ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸರ್ವಕಾಮಾಃ ಸರ್ವಗಂಧ ಸ್ವರ್ರಸಃ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮವು ಯಾವನದೋ ಅವನು, ಸಮಸ್ತ ಆರಾಧನ ರೂಪಕರ್ಮವೆಲ್ಲಾ ಅವನ ಪೂಜಾರೂಪ ನಾಮದೋ ಅವನು, ಸರ್ವಕಾಮಾಃ-ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿ ವುಳ್ಳವನು, ಸ್ವರ್ದಗಂಧ ಸ್ವರ್ರಸಃ—ಅಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವಾಸಾಧಾರಣ ನಿರವದ್ಯ ನಿರತಿಶಯಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗಳಾದ ತನಗೆ ಭೋಗ್ಯ ಭೂತಗಳಾದ ಸಮಸ್ತ ಗಂಧಗಳನ್ನೂ ಉಳ್ಳವನು. ಎಂದರೆ ಅನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೆಂಬ ಅರ್ಥವು. ಇಂತಹ ನಿಶಿತಶಯವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವಂಥಾದ್ದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಪಂಕಜ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಶ್ರಿಯ: ಪತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ, ಕೋಮಲತ್ವ, ದಯಾರ್ಥ ಹೃದಯತ್ವ, ಸರಮ ಭೋಗ್ಯತ್ವ, ಕ್ಷಾಮ್ಯತ್ವಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಅನಂದಯಾತಿ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನಾಗಿ ಅನಂದ ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೇಗೆ ಬೋಧಿ ತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ಯತಸ್ಸಂದಿಯಾದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವ್ಯತನೆಂದೇ ಕರೆಯ ಲ್ಪಡುವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದ ವೈ ಕುಂಠ ನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. “ವೈಕುಂಠಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ” (ಸಹಸ್ರನಾಮ) ಆತನಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರವರಿ ಸಲು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದುದರಿಂದ ಕಥಮನ್ಯ ದಿಚ್ಛತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರು. ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಗವನ್ನಿ ವೇದಿತವಾದುದು ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಮನ ಸ್ಸು ಹಳಸಿದ ಅನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತೇ? ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯೀಕ ಜಲಧಿಯಾಗಿರುವ ನೀನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿರುವಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಹ್ವಪ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರಿಸಲು ನೀನು ಬಿಡುವನೇ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ ದ್ಯೋತಿಸಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಪರ್ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಹೃಷೀಕೇರನಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೇ ಅಧೀನವು. “ಪರಾತ್ಪತಚ್ಚ್ಛತೇಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಭವಿಯವು. ಕಥಮನ್ಯ ದಿಚ್ಛತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಅಲ್ಪವಾಗಿ, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಅನರ್ಥದಾಯಕವಾಗಿ

ಮುಖಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವವು ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲವೂ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತುಚ್ಛವಾದುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲವೋ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಂದು ನಿರರ್ಥಕ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತ್ತಾರೆ.—ಮಕರಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಭ್ರಮರವು, ನಿರ್ಗಂಧ ಕುಸುಮವನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯಾದರೂ ನೋಡಿದೀತೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಧುವ್ರತ ಶಬ್ದವು ಭ್ರಮರಕ್ಕೆ ಮಮವೇ ಸತ್ತಾದಾಯಕವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದರಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಕಮಲವೇ ಸ್ವೋಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ನೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಾನೂ ಮಧುವ್ರತದ ಹಾಗೆ ಸಾರತಮ ಗ್ರಾಹಿತ್ವವನ್ನು ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೂ, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸಂಪಾದಿಸದವರೆಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧುವ್ರತ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವೂ ವ್ಯುಕ್ತವು. ತಾವು ಈಗ ದೃಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀಮಃಪತಿಯ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವದನ್ನು ಇತರ ದುಷ್ಟ ಸಚವಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತೃವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಭಯವೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವಾದ ತಿರ್ಯಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ವಿವೇಕ ವಿದ್ದು ಸಾರತಮವಾದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಭಗವದರ್ಚನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದ, ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದ, ಭ್ರಮರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಮೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ, ಕ್ಷುದ್ರ ಪುಷ್ಪವಾದ ಇಕ್ಷುರಕವನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದೇ ಇರುವಾಗ, ಸ್ವಾಮಿಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾನು ಪರಮ ಭೋಗ್ಯ ಭೂತವಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇತರವಾದ ಕ್ಷುದ್ರವಾದವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವೆನೋ? ಎಂಬುದೂ ವ್ಯುಕ್ತವು. ನನಾಕಪೃಷ್ಠಂ ನ ಚ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ಸಪಾರಮೇಷ್ಯಂ ನರಸಾಧಿಸತ್ಯಂ ನಯೋಗಸಿದ್ಧೀ ರಪುನರ್ಭವಂವಾ| ವಾಂಛನ್ತಿಯತ್ತಾದ ರಜಃ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ (ಭಾಗ.) ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಭೋಗವನ್ನಾಗಲಿ, ಈ ಲೋಕದ ಚಕ್ರ ಪರಿತ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಕುಬೇರ ಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಕೈವಲ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನರು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀದೇಶಿಕರವರು “ನಾಥೇ ನಸ್ತೃಣ ಮನ್ಯದನ್ಯದ ಪಿವಾ (ರಹಸ್ಯತ್ರಯ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಕದಾಪಿ ಕೇನಚಿ |
 ದೃಢಾ ತಥಾವಾಪಿ ಸಕೃತ್ಕತೋಂಜಲಿಃ ||
 ತದೇವ ಮುಷ್ಣಾತ್ಯ ಶುಭಾನ್ಯ ಶೇಷತಃ |
 ಶುಭಾನಿ ಪುಷ್ಣಾತಿ ನಜಾತು ಹೀಯತೇ ||೨೮||

ಅವತಾರಿಕೆಯು.—ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ವಿವೇಕಶಾಲಿ ಯಾದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪಂಕಜವನ್ನು ಬಿಡಲಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಹು ಶ್ರಮಸಾಧ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹ ಕೃತವಾದ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಒಹುಕಾಲಾನಂತರ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಈ ಲಘುತವಾದ ಭರನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶ್ರವಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಂಜಲಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದ ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯನ ಪ್ರೀತನಾಗುವನೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂಜಲಿ ಬಂಧವೇ ಸಾಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಶಕ್ತನಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಸಾಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಇವೂ ಕೂಡ ಉಪಾಯನಲ್ಲೇ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಪದನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಐದು ಅಂಗಗಳನ್ನೂ ಇವೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥವು—ತ್ವದಂಘ್ರಿ—ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲವನ್ನು, ಉದ್ದಿಶ್ಯ—ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಕದಾಪಿ—ಕಾಲನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ, ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾದುದರಿಂದ, ದೇಶ ಕಾಲ ಅವಸ್ಥಾನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವದೇಶ, ಯಾವ ಕಾಲ, ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕೇನಚಿತ್—ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ಶಬರ ಹೂಣ ಶ್ವಪಾಕ ಮೊದಲಾದ ಪಾಪ ಜೀವನೇ ಮೊದಲಾದ ಯಾರಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ, ಯಥಾ ತಥಾವಾಪಿ—ಅಂಜಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದೆ ಹೇಗೋ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ, ಸಕೃತ್ಕತೋಂಜಲಿಃ—ಏಕಃ ಏಕಃ ಮಾಡದೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧವು, ಸತ್ಯಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡೋಣವು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋವು. ತದೇವ—ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಡನೆಯೇ, ಅಶೇಷತಃ—ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ, ಅಶುಭಾನಿ—ದುಃಖ

ಪ್ರದಗಳಾದ ಅಮಂಗಳಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಷ್ಟಾತಿ-ಅಪಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶೇಷತೇ-ಶೇಷವೊಂದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ, ಇಲ್ಲಿ ಅಶೇಷತೇ-ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಕಾಸ್ತೆನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡುಕಡೆಗೂ ಅನ್ಯಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಶುಭಾನಿ—ಸುಖಪ್ರದಗಳಾದ ಮಂಗಳಗಳನ್ನೂ ಪುಷ್ಟಾತಿ-ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಜಾತುಹೀಯತೇ-ಎಂದಿಗಾಗಲಿ ಈ ಅಂಜಲಿಬಂಧವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಈ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡೋಣವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಣಾಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಐದು ಅಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೈದಂಘ್ರಿಮುದ್ರಿತೈ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಕೃತ್ ಮಾಡಿದರೂ ಗುರುತರವಾದ ಉಪಾಸನೆಯು ಕೊಡುವ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೇಶಕಾಲಾವಸ್ಥಾನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಜಾತಿ ಕುಲಾದಿ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ, ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಸಕೃದನುಷ್ಠೇಯವೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು—ತೈದಂಘ್ರಿಮುದ್ರಿತೈ—ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಾಮಿಯು ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನಾದ ಮುಕುಂದನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆತನ ಪಾದಯುಗ್ಮವನ್ನೇ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೇವಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿತವು. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿಂ ತಿತಿಕಂಠಚ ಯಾಶ್ಚಾನ್ಯಾ ದೇವತಾಃ ಸ್ತೃತಾಃ | ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾ ನಸೇವಂತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಮಿತಂಫಲಂ | ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ರುದ್ರನನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಯಾಗಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಸೇವಿಸುವದಿಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರುಗಳು ಕೊಡುವ ಫಲಗಳು ಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳವು. ಅಪರಿಮಿತವಾದ, ಮೋಕ್ಷಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಧ್ಯಾನಯೋಗ್ಗರಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವವಿಲ್ಲವು. ಗುರುತರ ಉಪಾಯಕ್ಕೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನರ್ಹರು. ಎಂತಹ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನ ಶುಭಾಶ್ರಯವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಯುಕ್ತನಾದ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಅಮಂಗಳಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಗಳನ್ನೂ

ಉಂಟುಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು. ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. (೧) ಈ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ (೨) ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಶಕ್ತನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪರಾಧಿಯು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿದರೆ ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ನಿಧಿಯಾಗಿ, ಕೃಪಾಮಹೋದಧಿಯಾಗಿರುವ, ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು “ಸಭಾತುಃ ಚರಣಾಗಾಢಂ ನಿಸೀಡ್ಯ ರಘುನಂದನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಎಂದಿಗೂ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಪಾದವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬದನ್ನು ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪವಿನೋಚನ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದಲೂ, ಉತ್ತರಾಗರ್ಭ ರಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದಲೂ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದಲೂ, ಲೋಕಪಾವನೆಯಾದ ಗಂಗೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅರಿಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ “ತ್ವದಂಘ್ರಿಮುದ್ದಿಶ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯದೇವತೆಯ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವರಲ್ಲವೆಂದೂ, ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಕೊಡುವ ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರಪ್ರಯೋಜನದ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಆಥವಾ ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಸನಾಧಿಕಾರವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖ ನೋಡಲುಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಅಂಘ್ರಿ-ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ನಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸೀತೆಯ ಅಭರಣಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ “ನಾಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಕೇಯೂರೇ ನಾಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಕುಂಡಲೇ | ನೂ ಪುರೇತ್ಸಭಿ ಜಾನಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪಾದಾಭಿವಂದನಾತ್” || ನಾನು ಸೀತೆಯ ಬಾಹುಭೂಷಣಗಳಾದ ವಂಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾರೆನು. ಆಕೆಯ ಕರ್ಣಾಭರಣಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾರೆನು. ನಿತ್ಯವೂ ಆಕೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆರಗುವುದರಿಂದ ಕಾಲಿನ ಅಬರಣಗಳಾದ ಕಾಲುಸರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಬಲ್ಲೆನು ಎಂದು ಆಶ್ರಯಣಕ್ಕೆ ಅಂಘ್ರಿಗಳೇ ಪರಮಗತಿ ಎಂದು ಅಂಘ್ರಿಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪಾದಕಮಲವನ್ನೇ ಉಪಾಯತಯಾ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಂದಾಗಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪಾದಕಮಲಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಸಂಧಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಕದಾಪಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೊಂದು ನಿಯತಿ ನಿಯಮಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು

ಸೂಚಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶಕಾಲ ಮತ್ತು ಅವಸ್ಥಾನಿಯಮನ್ವಯ ಇಲ್ಲವು; ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅಂಜಲಿ ಬಂಧನನ್ನು ಮಾಡಲು ಏನೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವು. “ಜಾತಪುತ್ರಃ ಕೃಷ್ಣಕೇಶೋಗ್ನಿನಾದಧೀತಃ” ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದನು, ಶುಚಿಭೂತನಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವುಂಟು, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಭೂತನಾಗಿ ಸ್ನಾನಾನಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವುಂಟು, ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ನಿಯಮವುಂಟು, ಈ ಅಂಜಲಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೊಂದೂ ಕಾಲದೇಶಾವಸ್ಥಾದಿಗಳ ನಿಯಮವ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಕೇನಚಿತ್ ಈ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಜನರೂ ಅರ್ಹರೇ, ವರ್ಣಾ ಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ವೇದವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತತ್ವವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. “ಸತ್ಯಾದಿಷ್ಟಿವ ನೈಗಮೇಷ್ಟ್ಯಧಿಕೃತಿಃ ಸರ್ವಾಸ್ತದೇ ಸತ್ಪಥೇ” ಎಂದು ಮಹಾಗುರುಗಳು ಅಪ್ಪಣೇ ಕೊಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ‘ಸತ್ಯಂವದ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವುಂಟೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಜಲಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಸ್ತ್ರೀ, ಬಾಲ, ಪಂಡಿತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶ್ವಪಾಕ ಮೊದಲಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ಈ ಕೇನಚಿತ್ತೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಸುಕರವಾದುದು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವು. “ಅಂಜಲಿಃ ಪರಮಾಮುದ್ರಾಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದೇವಸ್ತಸಾದಿನೀ” ಅಂಜಲಿಯು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕರನ್ಯಾಸವು. ಬಹುಬೇಗನೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಹುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಜಲಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಸಂಪಾದಕವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಥಾ ತಥಾ ವಾಪಿ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ಯಯಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪರಾವರ ತತ್ವಹಿತ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆದುಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಂಪುಟದ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಒಂದುಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಜಲಿಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಾಯಿಂದಲೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೋ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾವನೆಯು ಉಂಟಾದರೂ ಅದೂ ಕೂಡ ವಿತಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. “ಏಕೇನ ಪಾಣಿನಾಯಸ್ತು ಪ್ರಣಮೇತ್ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ | ನ್ಯಾಯೈಸ್ತಸ್ಯ ಕರಚ್ಛೇದ ಇತಿ ವೇದವಿದೋವಿದುಃ” “ಏಕಹಸ್ತಪ್ರಣಾಮಂಚಿ ಏಕಂಚಾಪಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ” ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಯಾವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವನೋ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ವೇದವಿತ್ತುಗಳು ಹೇಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ

ನಾವು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೇನೆಂದರೆ ಎರಡು ಕೈಗಳೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವವನು ಏಕ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರಣಾಮಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದುಸಲ ಪ್ರಣಾಮವೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಲ್ಲವು. “ತಾಯುತಾವಂಜಲಿಃ ಪುಮಾಃ” ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಯೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಜಲಿ ಶಬ್ದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗವೆಂದು ನಿಘಂಟುವಿನಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲೂ ಪುಲ್ಲಿಂಗವೆಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ “ಅಂಜಲಿಃ ಪರಮಾಮುದ್ರಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೈಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಒಂದುಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸ ಬಹುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಾಂಜಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಜ್ಞೆಯುಂಟು. ವೃದ್ಧನಾದವನಿಗೆ ನಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯಿರಲಾರದು. ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ನಮಸ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾವನೆಯಾಗಲಿ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

“ವಸಂತೇ ವಸಂತೇ ಜ್ಯೋತಿಷಾಯಜೇತ” “ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಜ್ಯೋತಿಷೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಸವನ ರೂಪಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಸತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಒಂದುಸಲವೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕೃತ್ತ್ವತೋಂಜಲಿಃ ಎಂದು “ಸಕೃತ್ತ್ವತಶ್ಚಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಕೃತ್ ಜಪಿಸುವ ದ್ವಯಮುಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧವೂ ವಿಧಾಯಕವೇ, ಆದರೆ ಪರಮಪುರುಷನ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಕೃತ್ತ್ವತೆ ಅಂಜಲಿಯೇ ಸಾಕೆಂಬ ಭಾವವು ಶರಣಾಗತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣಾಮವೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದರೂ ಈ ಪ್ರಸನ್ನನು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರವೇ ಈ ದಾಸಭೂತನಾದ ಚೇತನನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಸಕೃತ್ತೇ ಸಾಕೆಂದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

“ಸಕೃತ್ತ್ವತೋಸಿ ಗೋವಿಂದೋನೃಣಾಂ ಜನ್ಮಶತ್ಕೃತ್ಕೃತಂ |

ಪಾಪರಾಶಿಂ ದಹತ್ಯಾಶು ತೊಲರಾಶಿಮಿವಾನಲಃ ||”

ಒಂದುಸಲ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ಅಂತವರ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನು ಅದು, ಅಗ್ನಿಯು ಹತ್ತಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸುಡುವ ಹಾಗೆ, ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ.

“ಸಕ್ಕದುಚ್ಚಾರಿತಂಯೇನ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಂ |
ಬದ್ಧಃ ಪರಿಕರಸ್ತೇನ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಗಮನಂ ಪ್ರತಿ ||”

ಯಾರಿಂದ ಹರಿಃ ಎಂಬ ಎರಡಕ್ಷರವು ಒಂದೇಸಲ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ ಅಂತವ
ನಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಯು
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

“ಋಷೋ ಯ ಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯೋಽಧೀತೇಃ ಸಕ್ಕದಂಜಸಾ |
ಸಕ್ಕದಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಜಪ್ತ್ವಾಫಲಂ ತ್ಯಸಮತ್ನತೇ ||
ವಿಷ್ಣೋರಾಯತನಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಾಯಂ ಸ್ಮಾತರ್ದಿನೇ ದಿನೇ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣದ್ವಯಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ ||
ಉತ್ಸವೇ ಬಲಿದಾನೇಚ ತಥಾ ಕುರ್ವ್ಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ |
ಪದೇ ಪದೇಽಶ್ವಮೇಧ ಫಲಂ ದಶಗುಣಂ ಲಭೇತ್ ||
ಯೋನಿಯೋನಿಚ ಸಾಪಾನಿಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ |
ತಾನಿತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ||”

ಯಾವನು ಋಗ್ವೇದವನ್ನೂ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನೂ ಸಾಮವೇದವನ್ನೂ ಒಂದುಸಲ
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಮತ್ತು ಯಾವನು ಮೂಲಮಂತ್ರ
ವನ್ನು ಒಂದುಸಲ ಜಪಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನನಿಗೆ ಅದರಿಂದಂಭಾಗವ ಫಲವನ್ನು
ಹೊಂದುವನು. ವಿಷ್ಣುದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂ
ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಶ್ವ
ಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು
ಬಲಿಹರಣ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ
ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲವು ಹತ್ತರಷ್ಟು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಯಾವುದಾವುದು ಉಂಟೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಾಶವಾಗುವುವು” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕತ್ ಒಂದೇಸಲ ಮಾಡುವ ಸ್ಮರಣ, ಕೀರ್ತನ
ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ಆದುದರಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಅಸಕ್ಕತ್
ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಒಂದೇಸಲವೇ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಾಮಿಯ
ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದೆಂದು “ಅಂಜಲಿಃ ಪರಮಾಮೃದ್ರಾ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂಜಲಿಯ ಮಹಾತ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆಂದೂ ಭಾವಿಸ
ಬಹುದು.

“ಸರ್ವೇಷಾ ಮೇವಧರ್ಮಾಣಾ ಮುತ್ತಮೋ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಧಿಃ |
ರಕ್ಷತೇ ಭಗವಾಽವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾನಾತ್ಮ ಶರೀರವತ್ ||”

ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದವು. ಹಾಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು, ದೇವಾಲಯದ ಸಮಾರ್ಜನ—ಸಾರಿಸೋಣ, ಸ್ನಾನಮಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋಣ ಮೊದಲಾದ ದೇಹಾ ಯಾಸ ಧನಾನುಕೂಲ ಮೊದಲಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುವೆಂದು ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಈ ಅಂಜಲಿಬಂಧವೇ ಸಾಕೆಂದು ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ಅಂಜಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಯು ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಕೃತಾಪರಾಧ್ಯಸ್ಯ ಹಿತೇ ನಾನ್ಯತ್ಪ್ರಶ್ನಾಮೃಹಂ ಕ್ಷಮಂ | ಅಂತರೇಣಾಂಜಲಿಂ ಬದ್ಧ್ವಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದನಾತ್” ಇದು ಸುಗ್ರೀವನು ನಡೆಸಿದ ಭಗವದಪರಾಧವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅಂಜನೇಯನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವದಪರಾಧಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಹಾಭಾಗವತ್ತೋತ್ತಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಂಜಲಿಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿನಾ ಬೇರೇ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಮಾಡಿದ ನಿನಗೆ, ಓ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವು ನನಗೆ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ “ಅಂಜಲಿಃ ಪರಮಾಮುದ್ರಾ” ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ “ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದೇವಪ್ರಸಾದಿನೀ” ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೆದ್ವೆನ ಅಂಜಲಿಮಾಡಿದ ಒಡನೆಯೇ ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶುಭಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣಾಭಿ ಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಬೇರೆಜನ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಡನೆಯೇ ಫಲಿಸಿದ್ದಿಯೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಏವಕಾರದಿಂದ ಇತರ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ದಾನತಪಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

“ಅಶುಭಾನಿ ಮುಷ್ಣಾತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಾಪಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಶುಭಗಳಲ್ಲೇ ಸೇರಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯಫಲವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ

ಐಹಿಕ ಸುಖಾನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವೂ ಬಂಧಕವೇ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ತೊಲಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು “ಪುಣ್ಯಪಾವೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವು ತೊಲಗುವುದು ಅವಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ “ಮುಷ್ಣಾತಿ ಚೋರಯತಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಾದ ಬಾಲನಿಗೆ ಅಪಘ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಅಪಹರಿಸುವ ತೆರದಿ ಈ ಅಂಜಲಿಯು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಳೆವು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಪಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹಾಗೆ ಕಳೆವು ಮಾಡಿದ ಅಶುಭಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂದರೆ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂಬ ಭಾವವು. ಕೃಚ್ಛ್ರಚಂದ್ರಾಯಣಾದಿ ವ್ರತಗಳಾದರೋ ಅವು ಯಾವ ಅಶುಭಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ರತಗಳು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಜಲಿಯಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲವು. ಎಲ್ಲಾ ಅಶುಭಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಶೇಷತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೀಗೆ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂಜಲಿ ಫಲವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಸಮಸ್ತ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಶೇಷತಃ ಶುಭಾನಿ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದರು. “ತಸ್ಮಿನ್ವ್ರತಸ್ನೇ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತ್ಯಲಭ್ಯಂ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಒಡನೆಯೇ ಇಹಲೋಕದ ಭೋಗಗಳೂ ಕುಚೇಲರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಒಡನೆಯೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಶರಣಾಗತನಾದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಐಹಿಕವಿಷ್ಣುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಮುದ್ರ ತರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಪರೈವ ಸರ್ವವಿಧ ಭೋಗಗಳೂ ಸಿದ್ಧಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಅಶೇಷತಃ ಶುಭಾನಿ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಶುಭಾನಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಾಪ ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವುಂಟು; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧದಿಂದ ಸಕಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪರಾಶಿಗಳೂ ತೊಲಗುತ್ತವೆಂದು ಅಶೇಷತಃ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಸವಾಸನವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ನಜಾತುಹೀಯತೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ತನ್ನ ನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಕರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಭಾವವಲ್ಲವು. ತನಗೆ ಸೇರಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಯಜ್ಞೋಽನ್ಯತೇನರಕ್ಷತಿ” ಮನುಯುಜ್ಞನಾದರೋ ಒಂದು ಮನ್ಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ

ವುಂಟಾದರೆ ಯಜಮಾನನನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲವು. ನೆಜಾತು ಹೀಯತೇ ಎಂದಿಗೂ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಅಂಜಲಿ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೇನೆಂದರೆ-

“ನಾಪರಾಧೋ ಭವೇತ್ಕಷ್ಟೋ ಯದ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಕೃತುಸತ್ತಮೇ |

ಛಿದ್ರಂ ಹಿ ಮೃಗಯಂತೇತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸೋ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಃ ||

ನಿರತಸ್ಯ ಚಯಿಜ್ಞಸ್ಯ ಸದ್ಯಃ ಕರ್ತಾವಿನಶ್ಯತಿ” | (ರಾ. ಬಾ. 12)

ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃತುವು ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ನಡೆಯದೇ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸುಗಳು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಸಿಕ್ಕೇತೆ ಎಂದು ಕಾದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞವು ನಾಶವಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನೀವು ಇರತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಭಯವೇನೂ ಈ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನೆಜಾತು ಹೀಯತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ “ಪ್ರೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ” ಎಂದು ಫಲವಿನಾಶವುಂಟು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲವೆಂದು, ಎಂದಿಗೂ ಇದರ ಫಲಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೆಜಾತು ಹೀಯತೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ದೆವಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಅಂಜಲಿ ಬಂಧವು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದು ಕೊಂಡೇ ಸರಮಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ನೆಜಾತು ಹೀಯತೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಭಾವವು ನಿತ್ಯಾಂಜಲಿ ಪುಟಾ. ಹೃಷ್ಯಾಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತರು ಅಂಜಲಿ ಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ “ಯೇತುಮುಕ್ತಾ ಭವಂತೀ ಹ ನರಾ ಭರತಸತ್ತಮ | ತೇಷಾಂ ಲಕ್ಷಣ ಮೇತದ್ಧಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಆಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವರ್ಣಕರಾದ ಶಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಾಸನವೆಂದೂ ಆಶಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸತ್ತಿ ಎಂದೂ ಎರಡೇ ಉಪಾಯಗಳಿರುವಾಗ ಈ ಅಂಜಲಿಬಂಧವು ಹೇಗೆ ಉಪಾಯವಾದೀತು ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪತಂದರೆ, ಸಮಾಧಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ—ಶ್ರೀ ಆಳವಂದಾರಾದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರೇ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಈ ಅಂಜಲಿಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಪದನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪರೂಪ ಪ್ರಣಾಮವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಂಜಲಿಯು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಂಜಲಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವುದು, ಆ ಕಿಂಚಿತ್ಯವೂ, ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವವೂ ; ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅಂಜಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಪರಿಕರವಾದ ಪ್ರಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂಜಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸತ್ತಿ

ಯೇ ಸಪರಿಕರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆವಾಗ, ಅಂಜಲಿಯೂ ಅನ್ಯವಹಿತ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಭೇದವೇ ಎನಿಸಿತು. ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಿತ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಏನೆಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಕರಗಳಾದ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸಾದಿಗಳಿದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಪಾಪನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, ಸಾಧುಸಮಾಗಮವನ್ನೂ, ಗುರೂಪಸದನವನ್ನೂ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನೂ ಪರಂಪರೆಯಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಜಲಿಯೂ “ನೇಹಾಭಿ ಕ್ರಮನಾಶೋಷಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನೆಜಾತು ಹೀಯತೇ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆಯೂ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಲ್ಲದೆಂದು ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದರೂ ಏನೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು.

ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೂಒಂದು ಮೂರನೆಯ ಅನ್ಯವಹಿತ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಪಾಯವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಅತಿನಾದತಂದರೆ ಕಥಾಶ್ರವಣ, ಗಂಗಾವಗಾಹನ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಸವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿಯೇ ನೋಕ್ಷದಾಯಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ “ಧ್ಯಾಯಾ ಕೃತೇ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞೈಸ್ತ್ರೀತಾಯಾಂ ದ್ವಾಪರೇರ್ಚಯೇ | ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತದಾಪ್ನೋತಿ ಕಲಾಸಂಕೀರ್ತೈ ಕೇಶವಂ ||” ಎಂದೂ “ಕಲೇರ್ದೋಷ ನಿಧೇ ರಾಜನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಕೋ ಮಹಾಕುಣಃ | ಕೀರ್ತನಾದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಬಂಧಃ ಪರಂವ್ರಜೇತ್” ಎಂದೂ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವರಿಂದಲೂ, ತ್ರೀತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದಲೂ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಭಗವದರ್ಚನೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದೂ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗವು ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯು, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಓರಾಜನೇ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತಾದಗುಣವುಂಟು ಆದೇನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಪರಮಾಸುಧೇವ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಬ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ಕೀರ್ತನವೇ ಸಾಕ್ಷಾದುಪಾಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಲ್ಲಾ ? ಎರಡೇ ಉಪಾಯವು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹೇಗೆ, ಎಂದರೆ? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಸಂಕೀರ್ತನವು ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಸಾಧನವೆಂದೇ ಅರ್ಥವು: ಮಿಕ್ಕವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಯಾವುವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವು. ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಂಜಲಿಯು ಪ್ರಸದನಕ್ಕಿಂತ ಸುಕರವಾದುದಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲೂ

ಉದೀರ್ಣ ಸಂಸಾರ ದೆವಾಶು ಶುಕ್ಷಣಿಂ
 ಪ್ರಣೇನ ನಿರ್ವಾಪ್ಯ ಪರಾಂಚನಿರ್ವೃತಿಂ !
 ಪ್ರಯಚ್ಛತಿತ್ವ ಚ್ಚ ರಣಾರುಣಾಂಬುಜ
 ದ್ವಯಾನುರಾಗಾಮೃತ ಸಿಂಧುಶೀಕರಃ

|| ೨೯ ||

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ, ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ, ಭಗವತ್ಗಾಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪರಮವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದುಭಾವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನನಾಗಿ ಆಕಿಂಚನ್ಯಾದಿ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂಜಲಿಯು ಮೋಕ್ಷಪರೈವಸಾಯಿ ಎಂಬುವುದರಲ್ಲೇನೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಭರತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯು “ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿಮಾಧಾಯ ಕೈಕೇಯ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಃ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಗಮಾನುದೇಶಿಕರವರು ಬರೆದಿರುವ ಅಂಜಲಿವೈಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಾಮುನಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೇಲ್ಲಾ ವಿವರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೇ ಸಾಕು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಬಲ್ಲದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿಯು ಕೂಡ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಆತನಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟರೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಸದಾರ್ಥವು-ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದವು ತ್ವಚ್ಚರಣಾರುಣಾಂಬುಜ ದ್ವಯಾನುರಾಗಾಮೃತ ಸಿಂಧುಶೀಕರಃ” ಎಂಬುದು, ತ್ವತ್-ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ನಿನ್ನ, ಚರಣಾರುಣಾಂಬುಜದ್ವಯ-ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಹಾಗೆ ಕೆಂಪಾದ, ಕೋಮಲವಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದಯುಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುರಾಗ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಎಂಬ, ಅಮೃತ ಸಿಂಧುಶೀಕರಃ-ಅಮೃತಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಹನಿಯೇ, “ಉದೀರ್ಣ ಸಂಸಾರ ದೆವಾಶುಶುಕ್ಷಣಿಂ”, ಉದೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ಸಂಸಾರ-ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದೆವಾಶುಶುಕ್ಷಣಿಂ-ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನು, ಅಶುಶುಕ್ಷಣಿ ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಪ್ರಣೇನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ, ನಿರ್ವಾಪ್ಯ ಆರಿಸಿ, ಪರಾಂ-ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ, ನಿರ್ವೃತಿಂ-ಸುಖವನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು, ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದಂಟಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲವಾಂಶವೇ ಸಂಸಾರತಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಡನೆಯೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅಥವಾ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರುಣಾಂಬುಜ

ದ್ವಯಾನುರಾಗಾಮೃತ ಸಿಂಧುಶೀತಲಃ- ನಿನ್ನ ಕೆಂಪು ಕಮಲ ಸದೃಶಗಳಾದ ಪಾದದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನುಮಾಡಿದ ಅನುರಾಗವೆಂಬುದೇ ಒಂದುಅಮೃತೋದಧಿಯು, ಅದರ ಒಂದುಹನಿಯೇ ಸಂಸಾರಾಗ್ನಿ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುಖವಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಾನು ಮಾಡುವ ಅನುರಾಗ ಹೇಗೆ ಅಮೃತೋದಧಿಯಾದೀತು ? ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮಭಕ್ತಿಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಅಮೃತಸಿಂಧುತ್ವೇನ ರೂಪಣೆಯು, ಆದರೆ ಅದರ ಲವಮಾತ್ರವು ಹೇಗೆ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನುಮಹಾದೇಶಿಕರವರು ಆಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಪರಮಭಕ್ತಿ ದೇಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಶೀತಲ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಸಾದನೆಯು-ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡಲು ಅನರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ವಿಷಯೇ ತೇ ಮಹಾರಾಜ! ರಾಮವ್ಯಸನ ಕರ್ಶಿತಾಃ! ಅಪಿವೃಕ್ಷಾಃ ಪರಿಮ್ಲಾಃ ಸಪುಷ್ಪಾಂಕುರ ಕೋರಕಾಃ ” ಎಂದು ಸುಮಂತ್ರನು ದಶರಥನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನು ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದುದರಿಂದ ಕೋಸಲ ರಾಜ್ಯದವರೆಲ್ಲಾ ರಾಮನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷದಿಂದ ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಹಾಗಿರಲಿ ; ವೃಕ್ಷಗಳೂಕೂಡ, (ಇವುಗಳು ಬದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮರು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ) ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಚಿ-ಗುರು, ಪುಷ್ಪ, ಕಾಯಿ, ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಡಿಹೋಗಿದ್ದುವು ಎಂದು ಅನಂತರ ಅವುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕೊನೆಗೆ ಅವೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮೆಯಿಂದ ನಿರತಿ ಶಯಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯುಂಟು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಶನವಾಗಿ ರಾವಣ ಸಂಹಾರಾನಂತರ ಸೀತೆಯೋಡನೆ ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವೃಕ್ಷಗಳೇ ಹೇಗೆ ತೋರಿದವು ಎಂದರೆ ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :- “ನಿಷ್ಕಲಾಃ ಫಲಿನಶ್ಚಾಸನ್ ವಿಪುಷ್ಪಾ ಪುಷ್ಪಶಾಲನ ” ಎಂಬುದಾಗಿ. ಉದೀರ್ಣ ವೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಜಾಜ್ವಲ್ಯವಾದ, ಸಂಸಾರ-ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬರುವ ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಬಂಧ ಪ್ರವಾಹವೆಂಬುದೇ ದವಾಶಶುಷ್ಕಣಿ ದಾವಾಗ್ನಿಯು-ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ; ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಸುಟ್ಟು

ಬಿಡುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರದ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಈತನನ್ನು ದಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯದ ದುಸ್ಸಹತ್ವದ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಉಪಶಾಂತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ವರಂ ಹುತವ ಹಜ್ವಾಲಾ ಪಂಜರಾಂತರ್ಯಮಸ್ಥಿತಿಃ | ನಶ್ವಾರಿಚಿಂತಾ ವಿನುಬ ಜನಸಂನಾಸ ವೈಶಸಂ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯವು ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಡೆಂದು ಪ್ರಪನ್ನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಬೆಂಕಿಯಾದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶರಣನ್ನು ಅನವರತ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾದುದರಿಂದ ವರಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಪ್ರಣೇನ—ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯುಂಟಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಅನಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯೇ ಇರಲಿ ಸರ್ವವೂ ಒಡನೆಯೇ ನಿವರ್ತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ದುರ್ರೋಧನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು ಪರಮಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ಅತಿದುಸ್ಸಹವಾದುದಾಗಿದ್ದಿತು. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಶರಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಳಾದಳೋ, ಪ್ರಣೇನ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಕವೂ ಕಳೆದುಹೋದವು. ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅವಿಳಂಬದಿಂದ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟಗಳ ಪ್ರಶಮನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿತವು.

ಪ್ರಣೇನ ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ನಡೆದ ಒಡನೆಯೇ “ತದಧಿಗಮ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವಾಘಾಯೋ ರಶ್ಮೀಷವಿನಾಶಾ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಘವೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಉತ್ತರಾಘಗಳು ಲೇಸಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. “ಯಥೇಷಿಕಾ ತಾಲಮಗ್ನಾ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ | ಏವಂ ಹಾಸ್ಯಸರ್ವೇ ಸಾಷ್ಟಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೇ” ಊಬಿನ ಹತ್ತಿಯು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಭಗ್ಗನೇ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದವನ ಸಮಸ್ತಪಾಪಗಳೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಣೇನ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ತರಿಗೆ ಒಡನೆಯೇ ಸರ್ವಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಯಾವಾಗ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಯಿತೋ ಆಗ ಒಡನೆಯೇ “ಪರಾಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ” ನಿರಂತರಯ ಮೋಕ್ಷಸುಖವನ್ನು ನಿಶ್ಚ ಪಾದಾರವಿಂದ ಅಮೃತ ಸಿಂಧುಶೀತಲವುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಮೃತ ಸಿಂಧುವಿಗೆ ಪಾದದ್ವಯವನ್ನು ರೂಪಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಜೀವನತ್ವವು.

ಮೋಕ್ಷಸುಖವೇ ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಾಂಚೆ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದವು “ವಿಷಹ್ಯೇವಾ ನಂದಯಾತಿ | ರಸಂ ಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ನಂದೀಭವತಿ |” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ತದ್ವೇ ತುರ್ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ (1-1-20) ಅಸ್ತಿಸ್ತಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂಶಾಸ್ತಿ” (1-1-15) ಎಂದರೆ “ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆನಂದಮಯನು ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆನಂದಮಯನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ಆನಂದಯಾತಿ ಆನಂದಗೊಳಿಸುವನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆನಂದಮಯನು ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಿತ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನಂದವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ತೈತ್ತಿರೀಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆಯಾದ್ದರಿಂದ” ಎಂಬುದು ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವು.

ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ್ವಯಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಚರಣಗಳು ಎರಡೂ, ಅರುಣಕಾಂತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಶೋಭಾಯುಮಾನವಾಗಿ ಅವು “ಉಪಾಯತ್ಸ ಉಪೇಯತ್ಸ” ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ನಾಥಯೋ ನಿಸಹಸ್ರೇಷು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ವೆತ್ತಿದರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವೂ ಭಕ್ತಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಿರಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿತಂತಾಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ “ತ್ವತ್ಪಾದಕಮಲಾದನ್ಯನ್ನ ಮೇಜನ್ಮಾಂತರೇಷ್ಯಪಿ” ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ “ಏತತ್ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹ ಯುಗಗತಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು” ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಏನೆಂದರೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ಒಂದುವೇಳೆ ಉಂಟಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದ್ವಂದದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು.

ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದದ್ವಂದ್ಯವನ್ನು ಅಮೃತಸಿಂಧು ಶೀಕರಃ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಾವಿಗ್ಗೆ ಅದು ಉಜ್ಜ್ವಲವನೋಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಜೀವನ ರೂಪವಾದುದೆಂದೂ ಅದು ಸುಖರೂಪವಾದುದೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಉಪದಿಷ್ಟವು. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದುಹನಿಯೇ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದೆಂಬ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶೀಕರಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನ್ಮುಖಾಗ್ಯವಿಶೇಷದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಲವಾಂಶವೇ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ದಿವ್ಯದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರುತ್ತದೆ.

ವಿಲಾಸ ವಿಕ್ರಾಂತ ಸರಾವರಾಲಯಂ
 ನಮಸ್ಯ ದಾರ್ತಿಕ್ಷಪಣೇ ಕೃತಕ್ಷಣಂ |
 ಧನಂ ಮರೀಯಂ ತವಪಾದ ಪಂಕಜಂ
 ಕದಾನುಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷಾ

|| ೩೦ ||

ಅನತಾರಿಕೆಯು-ಹಿಂದಿನ ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ೧೭ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ದ್ವಯದ ಉತ್ತರಖಂಡಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವ ಫಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಅರ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆರಡೂ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರ ವುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಾರ ವಿಂದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಅನುಗ್ರಹವು, ದುಷ್ಕರವಾದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಅನೋಘವಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಸುಕೃತವು ಲಭಿಸುತ್ತದೋ ಎಂದು ಕಾತರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು :— ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಪಂಕಜದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಂಥಾದ್ದೆಂದರೆ- ವಿಲಾಸ ವಿಕ್ರಾಂತ ಸರಾವರಾಲಯಂ, ವಿಲಾಸ = ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಲೀಲೆಯಾಗಿಯೇ, ವಿಕ್ರಾಂತ = ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾನ ತಾರಿಯ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಳಿದ ಸರಾವರಾಲಯಂ*, ಪರ = ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ-ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳ ಅಲಯಂ-ಲೋಕ ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಎಂದರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ, ಪಾದಪಂಕಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು, ಮತ್ತು ನಮಸ್ಯ ದಾರ್ತಿಕ್ಷಪಣೇ ಕೃತಕ್ಷಣಂ, ಸಮಸ್ಯತ್ = ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದವರ. ಅರಿ = ದೈನ್ಯವನ್ನು, ಕ್ಷಪಣೇ-ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ್ಷಣಂ-ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಕಾಶವುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳ, ಮರೀಯಂ ಧನಂ- ನಶ್ವರಗಳಾದ ಐಹಿಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನನಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪ ಧನವಾದ. ತವಪಾದಪಂಕಜಂ-ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಚಕ್ಷುಷಾ-ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ಕದಾನು= ಯಾವಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವೆನೋ? ಎಂದರೆ ಅಂಥಹ ಸುಕೃತವು ಎಂದಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದೋ ತಿಳಿಯದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅರ್ಜುನತಾರದ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡು

ತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆದಾದ್ರಷ್ಟ್ಯಮಿ ಚಕ್ಷುಷಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾಂಸಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆತನು ಅಕ್ಕೂರ, ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಪರರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕೆದಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಈ ಮಾಂಸಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಚಕ್ಷುಷಾ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಪರರೂಪದ ಪಾದಪಂಕಜವನ್ನು ಕೆದಾದ್ರಷ್ಟ್ಯಮಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡುವ ಸುಖವು ಲಭಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಪನ್ನರಾದವರು ಕಾಲವಿಳಂಬವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರರು. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪ್ರಿಯನಾದ ಅತಿಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ದೇಹಾವಸಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ದಿವ್ಯವೈಕಂಠಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಪಂಕಜವನ್ನು ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಸುಕೃತವೋ? ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವೇ ತುಂಬಾ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರೂ “ಕೆದಾ, ಕೆದಾ” ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಪೇಸಾದನೆಯು-ನಿನ್ನ ಪಾದಪಂಕಜದ ಮಹಾತ್ಮಿಯು ಅತ್ಯದ್ಭುತವು ಏಕೆಂದರೆ ವಿಲಾಸವಿಕ್ರಾಂತ ಪರಾವರಾಲಯಂ ನೀನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾದವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಳೆದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಳೆದು, ನಿನ್ನ ಪಾದಚ್ಛಾಯೆಯೇ ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಉಜ್ಜೀವನರೂಪವಾದುದೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಲಾಸವಿಕ್ರಾಂತ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ವಾಸುನಾಗಿದ್ದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮವೋ ಎಂದರೆ ವಿಲಾಸವಿಕ್ರಾಂತ ಲೀಲೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಪಾದಪಂಕಜದ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಆಳಿದ ಪರಾವರಾಲಯಂ ಈ ಭೂಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು ನಿನ್ನ ಪಾದಪಂಕಜವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮರ್ಯಾದೆ ತನ್ನೊಲಕವಾಗಿ ದುಃಖವೂ ಹೆಚ್ಚಾದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಅವರ ಲೋಕವು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದಿಕ್ಷಾಲಕರುಗಳ ಲೋಕವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಾಲಯವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಲೋಕಗಳು. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನುರ್ತಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳೂ ಅಶಾಶ್ವತ ಲೋಕಗಳು. “ಅ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾಲ್ಲೋಕಾಃ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋರ್ಜುನ ! ಮಾ ಮುಪೇತ್ಯತು ಕಾಂತೇಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನನಿದ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋ

ಕಾದಿಗಳಿಗೂ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಪಾದಿತವು. ಶ್ರುತಿಯು “ಯಸ್ಯೋರುಷು ತ್ರಿಷುವಿಕ್ರಮತೇಷು ಭುವನಾನಿವಿಶ್ವಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಯಾವ ಮಹಾ ಪುರುಷನ ಆಗಾಧಗಣಾದ ಮೂರ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚಗಳೂ ಅಡಗಿವೆಯೋ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಕ್ರಾಂತಾಧರಿತ್ರಿಂ ಗಗನಂ ತಥಾದಿವಂ” ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಎಂದರೆ ಅಳಿದು ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಏನೊಂದೂ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಲೀಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಲಾಸ ಶಬ್ದವು. ಈ ಅವತಾರದಿಂದ ಗೃಹಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ‘ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿಯೂ ಆತನದೇ, ಅವನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ’ ಎಂದೂ ಆತನ ಪಾದವೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಸ್ತುವು ಎಂಬುದು.

ಮುಂದೆ ಆ ಪದಪಂಕ್ತಜದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಅಶ್ರಯಿಸುವುದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮ ಸುಕರವೆಂಬುದನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಅಶ್ರಯಿಸಿದವರ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವರ್ತಕತ್ವವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ಯದಾರ್ಶಿಪ್ರಸೇನೇ ಕೃತಕ್ಷಣಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಪಾದಪಂಕ್ತಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರ ಆರಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅವಸರ ಉಳ್ಳದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ ಶಬ್ದವು, “ನಮಶ್ಚಕ್ರಾರ್ಜನಾರ್ದನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವ ಕಾಲದ ಪ್ರಹ್ಲೀಜಾವವು ಎಂದರೆ ಪ್ರಣಾಮವೆನಿಸುವುದು. ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುರಿತು “ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಆತನೇ ಪರತತ್ವವು. ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗಿನಿಂದಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆನು. ಆತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಒಡನೆಯೇ “ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ಸಹಿತಾಸ್ವರೇ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾರ್ಜನಾರ್ದನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮಶಬ್ದವು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಕ್ಷಣಂ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಣಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷಣಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವೈಕಲ್ಯ, ಕಾಲಭೇದ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲ ಎಂಬ ನಾನಾರ್ಥಗಳುಂಟು, ಶರಣಾಗತರು ಆರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಆರಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ದಯಾವಾತ್ಸಲ್ಯಯುಕ್ತವೆಂಬುದು “ಅರಿಕ್ಷಪಣೇ ಕೃತಕ್ಷಣಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರುಡಾಳ್ವಾರ ರವರ ವೇಗವೂ ಕೂಡ ಸಾಲದೆ ಹೋಯಿತೆಂಬ ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಕಳೆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ವಿಭೀಷಣನು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ವಿದ್ವ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳಬಹುದೆಂದು ಯಾಚಿಸಿದರೂ ಒಪ್ಪದೆ “ಶಿರಸಾ ಯಾಚಿ

ತಸ್ತಸ್ಯವಚನಂ ನಕೃತಮಯಾ” ಶರಣಾಗತನಾದ ಭರತನು ತಲೆಬಾಗಿ ಯಾಚಿಸಿದುದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಒಡನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳಿದುದೂ ನಿದರ್ಶನವು.

ಈ ಪಾದಪಂಕಜವನ್ನು ಧನಂ ಮದೀಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಧನವು ತೃಣವಾದುದರಿಂದ, ಪರಮ ಧನವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾದ ಪರಮಪುರುಷನೇ. ಆಗಲಿ ಮಮ ಕಾರ ಕೂಡದೆಂದು ನಿರ್ವೇಧಿಸಿರುವಾಗ ಮದೀಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಧುವೋ? ಎಂದರೆ ಐಹಿಕವಾದ ಮಮಧನಂ, ಮಮಗೃಹಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು “ಮಮೇತಿ ದ್ವೈಕ್ಷ್ಯ ರೋಮ್ಯತ್ಯುಃ ನಮಮೇತಿ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಕೂಡದು. ಲೋಕನಾಥನನ್ನೂ ಆತನ ಪಾದಪಂಕಜವನ್ನೂ ಹೇಳುವಾಗ, ಮಮ ಶಬ್ದವು ಶ್ಲಾಘನೀಯವು. ಅದುದರಿಂದ ಧನಂ ಮದೀಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕರವರೂ “ಅಸ್ತಿಮೇ ಹಸ್ತಿಶೈಲಾಗ್ರೇ ವಸ್ತುಪೈತಾ ಮಹಂಧನಂ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕ ಧನವು ಹೇಗೆ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಈಯುವುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಧನವು ಅದನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಐಹಿಕ ಧನವೂ ಕೂಡ ಈತನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿನಾ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು.

ಈ ಧನಂಮದೀಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ಜೋಳ ದೇಶದ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಅಕ್ಕಿಯಾಳ್ವಾನನು ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡ ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು, ರಾಜನ ಸಭೆಗೆಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಪಥಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮಣಿಕ್ಕಾಲ್ಮಾನಂಬಿಯವರನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಪೌತ್ರರಿಗೆ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿತಶಕ್ತರ್ದೆಂದು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕ್ಕಾಲ್ಮಾನಂಬಿಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವು ದೊರೆಯದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ದೊರೆತಾಗ ೧೮ ದಿನಗಳು ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಗೀತಾರ್ಥಾದಿಗಳನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ “ನಿಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂದು” ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇದೇ ಧನವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಇತಿಹಾಸವು ಜ್ಞಾನಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತದನಂತರ ವಿರಕ್ತಿಭಾವನನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿ

ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ೧೮ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಗೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗುರುಪರಂಪರಾಸಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ೮೫-೮೮ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ.

ತವಸಾದ ಸಂಕೇತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾದ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲನಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲವೇ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಧ್ಯೇಯನಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಭೂತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಕೆದಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ನಚೆಕ್ಷುಷಾ ಸತ್ಯತಿ ಕಚ್ಚನೈನಂ” ಈತನನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮಾಂಸ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಲಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೧೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ

“ನತುಮಾಂ ತಕ್ಷ್ಯಸೇ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾ |

ದಿವ್ಯಂದ ದಾಮಿತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಸತ್ಯಮೇಯೋಗ ಮೃತ್ಪರಂ ||”

ಈ ಮಾಂಸ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಕಲ್ಯಾಣಯೋಗವನ್ನೂ ವಿಭೂತಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ನೀನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವನು ನೋಡು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾನ್ ರವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೀಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ನಮಾಂಸ ಚೆಕ್ಷುಷಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಸತಕ್ಕತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭೂತನಾದ ಅವನು ಮಾಂಸಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಸಿ ನಕಸ್ಯಚಿತ್” ಯಾರೊಬ್ಬನಿಗೂ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲವು ಎಂದು ಜಿತಂತೆಯಲ್ಲಿದೆ. “ತಾಸಾಮಾ ವಿರಭೂಚ್ಛಾರಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮನ್ಮಥ ಮನ್ಮಥನ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತೋರಿದನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತಾವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವ ಸುಕೃತವು ಎಂದಿಗೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸಹಿಸದವರಾಗಿ ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವ ಸುಕೃತವು ಎಂದಿಗೆ ಲಭಿಸಿತೋ? ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖೇನ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದವು ಒಂದು ಕಣ್ಣೆಂದೂ, ಉಪಾಸನ ರೂಪವಾದುದು

ಕದಾ ಪುನಶ್ಚಂಖ ರಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ
 ಧ್ವಜಾ ರವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನಂ |
 ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಚ್ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ
 ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಮಲಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ೩೧ ||

ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಉಪಾಸನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಸ್ಥಿಸಿದವರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದಲೂ ಕದಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖೇನ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿದ ಪರವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದುದೇ ಏನೂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಬಯಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನೇ ಇವರು ಬಯಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಂದು “ಉದೀರ್ಣ ಸಂಸಾರ ದವಾಶುತುಷ್ಟಣಿಂ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡವರಾದುದರಿಂದ ಬಹು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವು ದೊರೆತು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಸುಕೃತವು ಯಾವಾಗಲೋ ಎಂದು ಕದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇದು ವಿಳಂಬಾಸಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. “ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂಪದಂ ಸದಾ ಸತ್ಯೈನ್ರಿಸೂರಯೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಸದಾ ನೋಡತಕ್ಕ ದೇಶಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷಾ ಎಂದು ತ್ವರಾತಿಶಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾದದ್ವಂದವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಸುಕೃತವು ಲಭಿಸುತ್ತದೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ತ್ವರಾತಿಶಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ಪ್ರಕಟಿಸುವರಾಗಿ ಪಾದಕಮಲ ದ್ವಂದ್ವಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ೧೪ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಯಾವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಪಾದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನೂ ಆ ಪಾದದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು ಶಿರಸ್ಸನ್ನಿಡುವ ಸುಕೃತವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೋ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತದೇಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನನ್ನೂ, ಆತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನೂ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ನೋಡಿ, ಆತನ ಪಾದಯುಗ್ಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸನ್ನಿಡುವ ಭಾಗ್ಯವು ಎಂದಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದು

ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸನ್ನಿಡುವುದರಿಂದ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೋ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು-ಶಂಖರಢಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ-ಲಾಂಛನಂ, ಶಂಖ, ರಢಾಂಗ-ಚಕ್ರ ಕಲ್ಪಕ-ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಧ್ವಜ, ಅರವಿಂದ-ಕಮಲ, ಅಂಕುಶ-ಭರ್ಜಿ, ವಜ್ರ-ವಜ್ರಾಯುಧ, ಲಾಂಛನಂ-ಇವುಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳುಳ್ಳ ತ್ವಚ್ಛ ರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ-ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಾಗಿ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲ ಯುಗ್ಮವನ್ನು, ಹೇಶ್ರಿವಿಕ್ರಮ-ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ನನಗೆ ಸಮರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸತ್ತಾದಾಯಕನು; ಆಧಾರನು, ಗತಿಯು, ನನ್ನ ಪಾದಗಳೇ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ರೂಪವಾದುದೆಂದು ತೋರಿದ ಶ್ರಿವಿಕ್ರಮನೇ, ಕದಾಪುನಃ—ಎಂದಿಗೋ, ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ—ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು, ಅಲಂಕರಿಸ್ಯತಿ—ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದೋ? ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಶ್ವರಾತಿಶಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಸಾದನೆಯು-ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಕದಾಪುನಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗಾದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯೇ? ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲವು ಏಕೆಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಅಂತಹಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಮುಕ್ತಿದಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಸ್ಸಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವು ಅವೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗ ತಮಗುಂಟಾಗುವ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರದ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವು ಪ್ರಾರ್ಥಿತವು. ಹಿಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಎಂದು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಾಮಿಯು “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ಸಾಧನಾಗಿರುವವನ ಪಾದಲಕ್ಷಣವು ಅಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ವಿಲ್ಲವು. ಆ ಅರುಣಾಂಬುಜದ್ವಯ ವೆಂತಾದ್ದೆಂದರೆ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಧ್ವಜ, ಕಮಲ, ಭರ್ಜಿ, ವಜ್ರಾಯುಧ ಇವುಗಳ ಲಾಂಛನವುಳ್ಳದು ಸರ್ವಲೋಕ ಸಮ್ರಾಟ್ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳೂ ರೇಖೆಗಳೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಲೋಕದ ರಾಜರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೇಖೆಗಳುಂಟೆಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನು “ಸಮ್ರಾಡೆಂ”ದೂ “ರಾಜಾಧಿರಾಜಸ್ಸರ್ವೇಷಾಂ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಿರುವ ಆ ಮಹತ್ವಾದ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿರುತ್ತದೆ.

“ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾ ಪದ್ವೈರಂಕಿತಂ ಪಾದಪಂಕಜಂ |
 ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರತೀಕಾಶ ನಖರಾಜಿ ವಿರಾಜಿತಮ್ ||
 ಸುರಾಸುರೈರ್ವಂದ್ಯ ಮಾನಮೃಷಿಭಿ ವಂದಿತಂ ಸದಾ |
 ಮೂರ್ಧಾನಂ ಮಾಮಕಂದೇವ ತಾವಕಂ ಮಂಡಯಿಷ್ಯತಿ ||”

ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾ ಕಮಲಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಗುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಉಗುರುಗಳ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅಸುರರಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೃಷಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪಾದ ಕಮಲವು ಓದೇವನೇ! ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು “ಸಂಚಿಂತಯೇದ್ಭಗವತಶ್ಚ ರಣಾರವಿಂದಂ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ಧ್ವಜಸರೋರುಹ ಲಾಂಛನಾಢ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ ಇವೆಂದೂ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದವನ್ನು ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ನಾರದೀಯ ಶ್ಲೋಕವು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಭೃಂಗಾರಾಸನ ವಾಜಿ ಕುಂಜರ ರೆಫೈಃ

ಮಾಲಾಕುಂಡಲ ಚಾಮರಾಂಕುಶಯನ್ಯೈಃ ಶೈಲೈರ್ಧ್ವಜೈಸ್ತೋಮುರೈಃ |

ಮತ್ಸ್ಯೈಸ್ತಸ್ತ್ರೀವೇದಿಕಾ ವ್ಯಜನಿಕೈಶೃಂಗಾತಪತ್ರಾಂಬುಜೈಃ

‘ಸಾದೇಸಾಣಿತಲೇ ನರಾನ್ಯಪತಿತಾಂ ಯಾನ್ತ್ರಿಸ್ತ್ರಿಯೋ ರಾಜ್ಞತಾಮ್ ||

ಭೃಂಗಾರ—ಕಲಶ, ಆಸನ—ಆಸನವು ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ರಥ, ಶ್ರೀವತ್ಸವೆಂಬ ಮಚ್ಚೆಯು ಧನುಸ್ಸು ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಹೂವಿನಹಾರ, ಕುಂಡಲ, ಚಾಮರ ಅಂಕುಶ, ಗೋಧಿ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ, ಪರ್ಮತ, ಧ್ವಜ ತೋಮರವೆಂದರೆ ಗದಾ ಯುಧಗಳಿಂದಲೂ, ಮೀನು, ಸ್ವಸ್ತಿಕವೆಂದರೆ ಅರಮನೆ ದೇವಾಲಯ, ವೇದಿಕಾ ಎಂದರೆ ಜಗುಲಿ, ವ್ಯಜನಿಕವೆಂದರೆ ಬೀಸಣಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಶಂಖ, ಆತಪತ್ರವೆಂದರೆ ಕೊಡೆ, ಕಮಲವುಷ್ಪ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ, ಎಂದರೆ ಈ ಲಾಂಛನಗಳಿಂದ ಕಾಲಿನಲ್ಲೂ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೂ ಗುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ರಾಜಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು.

ಹೇತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಇವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟರು. ಇವರು ನಿತ್ಯಷ್ಟರೆಂಬ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ತನ್ನ ಪಾದಾಶ್ರಯವನ್ನು ಸಮಸ್ತಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಹತ್ವವು ತೋರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೂ ಅಂತಹ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ವೇದವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ತ್ವಚ್ಚರಣಾಂಬುಜ ದ್ವಯಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶ್ರಯದ ದುರ್ಲಭತ್ವವೂ ಆತನ ಪಾದಯುಗ್ಮದ ಆಶ್ರಯದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸೂಚಿತವು. “ಅಸ್ತಾಸ್ತೇ ಕೇಶವೋ ರಾಜಾ ಇಂದ್ರಿಯೈ ರಜಿತೈರ್ನರೈಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸದೇ ಇರುವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವನು ಪ್ರಾಪ್ತನಲ್ಲವು, ಸ್ವಾಮಿಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಎಂತವರೇ ಆಗಲಿ ಅಂತವರಲ್ಲೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯವುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಹಲ್ಯಾಪಾನನತ್ವವೇ ನಿರ್ದೇಶನವು. ಬಲಿಯು ಆಸುರಸ್ವಭಾವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾಮಿಪಾದದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಕಾಳಿಯು ಸರ್ರನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ದೋಷವೇ ಇರಲಿ ಚರಣಾಂಬುಜ ದ್ವಯಕ್ಕೆ ಸರ್ರದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿಮೂಲಕ ಪಾನನಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಯಾವತ್ಸೇ ಪಾದಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಪಸ್ಮೈರ್ಮಮಾಂ ವಸುಂಧರಾಂ | ತಾವತ್ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಿಷ್ಕಂಗೆ ಸಮರ್ಥೋನಾಭವತ್ಕಲಿಃ ||” ಕಲಿದೋಷ ಪ್ರಶಮನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಕ್ಕೆ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾದ ಕಮಲ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದನೋ ಅದುವರೆಗೂ ಕಲಿವುರುಷನು ಭೂಮಿಯನ್ನಾ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತದಗ್ನನಾಗಿದ್ದ ಶಿಶುವಾದ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನು ಹೇಗೆ ಉಜ್ಜೀವಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನುಸಹ ಉಜ್ಜೀವಿಸಲ್ಪಡುವೆನು ಎಂಬ ಭಾವವು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಯಾವನ್ನ ಚರಣಾಭ್ರಾತುಃ ಪಾರ್ಥಿವವ್ಯಂಜನಾಸ್ತೌತಾ | ಶಿರಸಾಧಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ನಮೋಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ (ರಾ. ಅಯ್ಯೋ. ೧೪-೪) ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭರತನ ಅಮೋಘವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂಧೇಯವು. ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಅಣ್ಣನ ರಾಜಾಧಿರಾಜನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ, ವಜ್ರ, ಅಂಕುಶ, ಧ್ವಜ, ಆರವಿಂದ, ಸುಧಾ ಕಲಶಾದಿ ಲಾಂಛನಗಳುಳ್ಳ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಖೇದವು ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಯು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಕಿರೀಟವು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಲೆ ಯಲ್ಲಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವು. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಪರವಾಗಿಯೂ ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತ ದೇನೆಂದರೆ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನಿಡುವತನಕ ನಮೋಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ನನಗೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಶಾಂತಿಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಆತನ ಪಾದವೇ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ಉಜ್ಜೀವನೋಪಾಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ ಉಕ್ತಿಯೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು ತಸ್ಯ
ತಾಮ್ರತಲಾತಾತ ಚರಣಾಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ಸುಜಾತಮೃದುರಕ್ತಾಭಿ ರಂಗುಳೀ
ಭಿರಲಂಕೃತಾ || ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಯಾ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಗೃಹೀತ್ವಾಹ್ಯಭಿವಂ
ದಿತಾ || ಇದು ವನವಾಸಿಗಳಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು
ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣವು (191-133) ಓ ತಾತ!-ಓ ಅಪ್ಪನೇ! ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ
ತಸ್ಯ-ಅಲದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಾಗಿ ತೋರಿದ ಪರಮ ಪುರುಷನ, ತಾಮ್ರತಲಾ-
ಕೆಂಪಗಿರುವ ಅಂಗಾಲು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ-ಜಿನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಗಳಾದ ಸುಜಾತೆ
ಮೃದು ರಕ್ತಾಭಿ:-ಸುಂದರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೆಂಪಗಿರುವ ಅಂಗು
ಳೀಭಿಃ-ಕಾಲುಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಚರಣಾ-ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು
ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಮಯಾ-ನನ್ನಿಂದ ಮೂರ್ಧ್ನಾಗೃಹೀತ್ವಾ-ತಲೆಯಿಂದಧರಿಸಿ,
ಅಭಿವಂದಿತಾ-ಸೇವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವು. ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನ
ಮಲಂಕರಿಸ್ಯತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮುಕ್ತದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಪಾಪವಾಗುವ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು
ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಕೃತವು ದಾಸನಾದ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೆ ದೊರೆಯು
ತ್ತದೋ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಭಗವ
ತ್ತಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ವರಾತಿಶಯವು ದ್ಯೋತಿತವು.
ಇದೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಹೃದಯಂಗಮವಾದ ಅರ್ಥವು, ಏಕೆಂದರೆ
ಮುಂದೆ ೩೨ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ೪೬ ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ
ನಾದ ಪರವಾಸುದೇವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವವರಾಗಿ
ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕದಾಹ ಮೈಕಾನ್ತಿಕ ನಿತ್ಯಕೇಂಕರಃ ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ
ಸನಾಥಜೀವಿತಃ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ನಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಕೇಂಕರ
ಮಾಡುವ ಸುಕೃತ ದೊರೆಯುತ್ತದೋ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಕದಾಮೂರ್ಧಾನ
ಮಲಂಕರಿಸ್ಯತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಶರಣಾ
ಗತನಾದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ನಿರಾಣಾನಂತರ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಜಾವ
ಗಾಹನಾನಂತರ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವುಂಟಾಗಿ ಅಮಾನವರೆಂಬವರು ಈತನನ್ನು
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ ಪರವಾಸುದೇವನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ,
ಆತನು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ನಿತ್ಯಶೇಷಿಗಳ ಪಾದದಲ್ಲಿಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರೆಂದು
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಸುಕೃತವು ದೊರೆಯುತ್ತೋ
ಎಂದು ಪರಮವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಶೇಷನಾದ ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸು ಶೇಷಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದೇ
ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿರಾಜ ಮಾನೋಜ್ವಲ ಪೀತವಾಸೇಶಂ
 ಸ್ಥಿತಾತೇಸೀ ಸೂನಸಮಾಮಲಚ್ಛವಿಂ |
 ನಿಮಗ್ನನಾಭಿಂ ತನುಮಧ್ಯಮುನ್ನತಂ
 ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಶೋಭಿಲಕ್ಷಣಂ || ೩೨ ||

ಅವತಾರಿಕೆಯು—“ನಧರ್ಮವಿಷ್ಣೋಸ್ಥಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನು
 ಷ್ಠಿಸಿದುದರ ಫಲವಾಗಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಪರವಾಸುದೇವ
 ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ ರೀತ್ಯಾ ಅಥವಾ
 ತದನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ರೀತ್ಯಾ
 ಮುಂದೆ ೧೪ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನು
 ಭವರೂಪಾನಂದವನ್ನೂ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವು ಎಂದಿಗೆ
 ದೊರೆಯುತ್ತದೋ ಎಂದು ತ್ವರಾಶಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ವರೂಪ
 ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಮೊದಲು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಜ
 ಮಾನೋಜ್ವಲ ಪೀತವಾಸೇಶಂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ
 ಮಯವಾದುದರಿಂದ, ವಿರಾಜಮಾನ-ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, ಉಜ್ವಲ-ಧಳಧಳ
 ಸುವ. ಪೀತವಾಸೇಶಂ—ಪೀತಾಂಬರವನ್ನುಳ್ಳ, ಸ್ಥಿತಾತೇಸೀಸೂನಸಮಾಮಲ
 ಚ್ಛವಿಂ, ಸ್ಥಿತ ಅರಳಿದ, ಅತೇಸೀಸೂನ-ಆಗಸೇ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮ-ಸಮಾನವಾದ,
 ಅಮಲಚ್ಛವಿಂ—ನಿರ್ದಲವಾದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ದೇಹಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ, ನಿಮಗ್ನ
 ನಾಭಿಂ—ಗಂಭೀರವಾದ ಎಂದರೆ ಆಳವಾದ ನಾಭಿಯನ್ನುಳ್ಳ ತನುಮಧ್ಯಂ—
 ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸೊಂಟವನ್ನುಳ್ಳ, ಉನ್ನತಂ-ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ, ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ
 ಶೋಭಿ ಲಕ್ಷಣಂ—ವಿಶಾಲವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನೆ
 ಕೌಸ್ತುಭರತ್ನ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಇವೆಲ್ಲಾ ಒಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ
 ಭವಂತಂ—ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು. ಇಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಹಂ ನಿತ್ಯ
 ಕಿಂಕರಃ—ನಿತ್ಯದಾಸನಾದ ನಾನು ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಿ ಕದಾ ಪ್ರಹರ್ಷಯಿ
 ಷ್ಯಾಮಿ—ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವೆನೋ? ಅಂತಹ ಸುಕೃತವು ಯಾವಾಗ
 ಮೊರಕುತ್ತದೋ ಎಂದು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಹಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ತ್ವರಾಶಿ
 ಶಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪೇಸಾದನೆಯು—ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಎರಡು ವಿಧ
 ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದಲೂ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಶೋಭೆಯಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತನಾದ
 ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯ
 ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವ ಪರಮ ಸುಕೃತವು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾದೀತೋ ಎಂದು

೧೪ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ, ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರವಾಸುದೇವನಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾನ್‌ರವರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸಮುದಾಯ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅತಸೀ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಃ ಪೀತವಾಸಾ ಜನಾರ್ದನಃ |

ವ್ಯಘ್ರಚಿತ ರಭಾಮಧ್ಯೇ ಹೇಮ್ನೀವೋಪಚಿತೋಮುಣಿಃ ||

ಅಗಸೇ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪೀತಾಂಬರ ಧಾರಿಯಾದ ಜನಾರ್ದನನು ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ದಿವ್ಯರತ್ನ ದಂತೆ ಶೋಭಾಯಮಾನನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ದಿವ್ಯಮಬ್ಬಳ ವಿಗ್ರಹದ ಕಾಂತಿಯೂ, ಸೊಬಗೂ, ಲಾವಣ್ಯವೂ ಮತ್ತು ಪೀತಾಂಬರದ ವಿಶೇಷ ತೇಜಸ್ಸೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನತ್ವವೂ, ಉಜ್ವಲತ್ವವೂ, ಭಾಸ್ವರತ್ವವೂ, ದೇಹಕಾಂತಿಯು ಎಂಥಾದ್ದೆಂದರೆ “ಸ್ಥಿತತಸೀ ಸೂನಸಮಾಮಲಚ್ಛವಿಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ರಮಣೀಯ ತ್ವವೂ, ಲಾವಣ್ಯವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥವಾ ಅಮಲಚ್ಛವಿಂ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರ ದೋಷವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಕಾಂತಿ ಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮಗ್ನನಾಭಿಂ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ನಾಭಿಯು ಪರಮಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ, ಅಜನಿಷ್ಕಚ ಕಸ್ಯನಾಭೀಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತನುಮಧ್ಯವೂ ವಿಶಾಲವೃಕ್ಷಸ್ಥಳವೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಯೋದರೇ ಹರವಿರಿಂಚಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಡಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಯವಾದ ಉದರವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮಧ್ಯವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಸ್ಸು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಪ್ರತಿಹತನಾದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದೆಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಶ್ರೀವತ್ಸಕಾಸ್ತುಭಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಭಾವವು ಸೂಚಿಸು ತ್ತು. ಅಂಜನೇಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಸೀತೆಯು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಬರುವ ಮಹಾಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತಿಳಿದ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪೀತಾಂ ಬರದ ಸೊಬಗೂ ಪರಮಸೌಂದರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ದಿವ್ಯಮಬ್ಬಳ ವಿಗ್ರಹದ ಕಾಂತಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಧ್ಯ ವ್ರದೇಶವೂ ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಸ್ಸೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು

ಚಕಾಸತಂ ಜ್ಯಾಕಿಣ ಕರ್ಕಶೈ ಶ್ಶುಭೈ
 ಶ್ಶತುರ್ಭಿ ರಾಜಾನು ನಿಲಂಬಿಭಿ ಭುಜೈಃ |
 ಪ್ರಿಯಾವತಂ ಸೋತ್ಪಲ ಕರ್ಣಭೂಷಣ
 ಶ್ಶಠಾಲಕಾಬಂಧ ವಿಮರ್ದಶಂಸಿಭಿಃ || ೩೩ ||

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸಮುದಾಯ ಶೋಭೆಯೂ ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವಯವಗಳ ಶೋಭೆಯೂ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀರಶೃಂಗಾರ ರಸಗಳಿಗೆ ಅಕರವಾದ ಪರಮ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಜಾನು ಬಾಹುತ್ವವನ್ನೂ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು ಜ್ಯಾಕಿಣಕಾರ್ಕಶೈಃ—ಒಲ್ಲಿನ ಹೆದೆಯಿಂದ ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಕಠಿನ ಗಲಾಗಿ ತೋರುವ, ಶ್ಶುಭೈಃ—ಔದಾರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಇವುಗಳು ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಪ್ರಿಯಾವತಂ ಸೋತ್ಪಲಕರ್ಣಭೂಷಣ ಶ್ಶಠಾಲಕಾಬಂಧ ವಿಮರ್ದಶಂಸಿಭಿಃ, ಇಂತಹ ಭವಂತಂ-ನಿನ್ನನ್ನು ನಿತ್ಯಕಿಂಕರನಾದ ನಾನು ನಿತ್ಯಕಿಂಕರಃ ಕದಾಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ-ಪ್ರಿಯಳಾದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ, ಅವತಂಸ-ಅಭರಣವೇನು ಉತ್ಪಲ-ಕನ್ನಡಿದಿಲೇ ಪುಷ್ಪವೇನು, ಕರ್ಣಭೂಷಣ—ಓಲೆಗಳೇನು, ಶ್ಶಠ-ಕೆದರಿಹೋದ, ಅಲಕ-ಮುಂಗುರುಳೇನು, ಅಬಂಧ-ಸೀರೆಯ ಗಂಟೇನು ಇವುಗಳ ವಿಮರ್ದ-ಪದೇಪದೇ ತಗುಲೋಣವನ್ನು, ಶಂಸಿಭಿಃ—ಹೇಳುವ ಅಂದರೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಚತುರ್ಭುಜಃ-ನಾಲ್ಕಾದ, ಅಜಾನುನಿಲಂಬಿಭಿಃ-ಮೊಳಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಲಂಬಿಸಿರುವ (ಚತುರ್ಭುಜಃ-ನಾಲ್ಕಾದ) ಭುಜೈಃ-ಭುಜಗಳಿಂದ, ಚಕಾಸತಂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಭವಂತಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು. ಇಂತಹ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕದಾಹಂ ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವೆನೋ ಎಂದು ವಿಳಂಬಾಸಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ೪೬ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಅನ್ವಯವು.

ಉಪೇಸಾದನೆಯು ವೀರ ಶೃಂಗಾರಗಳಿಗೆ ಅಕರವಾದ ಪರವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವತಾರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ್ಯವು ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನವೇ ಆದರೂ ಅದು ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ ವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರೈಶ್ವರನು ನಡೆಸುವನು. ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಲೆಯೆತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನೂ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವನು. ಅದುದ

ರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವ ಬಾಹುಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಮೂರೂಮುಕ್ಕಾಲು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದುದು ಗುರುಗಳ ಸ್ಮೃತಿಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಭುಜವು ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ಜ್ಯಾಕಿಣಕರ್ಕಶೈಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶಸಹಸ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಸಾಂ ಭೀಮಕರ್ಮಣಾಂ | ಏಕತ್ವ ರಾಮೋಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಕಥಂಯುದ್ಧಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕುಲಶೇಖರಾಚಾರ್ಯವರು ಅನುಭವಿಸಿದುದು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ “ಚತುರ್ದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಸಾಂ ಭೀಮಕರ್ಮಣಾಂ | ಹತಾನ್ಯೇಕೇನ ರಾಮೇಣ ಮಾನುಷೇಣ ಪದಾತಿನಾ (ಅರಣ್ಯ 26-35) ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಜ್ಯಾಕಿಣ ಕರ್ಕಶೈ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರೂ ಹತರಾದ ಒಡನೆಯೇ “ತಂದೈಷ್ಟಾನ್ ಶತ್ರುಹಂತಾರಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಸುಖಾವಹಂ | ಬಭೂವ ಹೈಷ್ಟಾನ್ಯೈದೇಹೀ ಭರ್ತಾರಂ ಪರಿಷ್ಪಜೇ” ಇಂತಹ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಜಿತದಿಂದ ಸೀತೆಯು ಗಾಢಾಲಿಂಗನವನ್ನು ಮಾಡಿದಳೆಂಬುವುದನ್ನೂ ಸ್ಮೃತಿಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಯುವಾಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯನ್ನು ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಮಾಂಕೇ ಸ್ಥಿತಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಯಾಲಿಂಗಿತಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು “ಪ್ರಿಯಾವತಂ ಸೋತ್ಪಲಕರ್ಣ ಭೂಷಣ—ವಿಮರ್ದಶಂ ಸಿಂಧಿಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲಿಂಗನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಭರಣಗಳೂ, ಆಕೆಯು ಧರಿಸಿದ ಕನ್ನೈದಿಲೆ ಹೂವು, ಓಲೆಗಳು, ಆಕೆಯ ಮುಂಗುರುಳುಗಳು, ಆಕೆಯು ಉಟ್ಟಿರುವ ಸೀರಿಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭುಜಗಳಿಗೆ ತಗಲಿವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಧೀರೋ ದಾತ್ತನು. ಸೀತೆಯು ಇಂಥವನ ವೀರಪತ್ನಿಯು ಅದುದರಿಂದ ಅಂಜನೇಯ ನೊಂದಿಗೆ ಲಂಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೇನೆಂದರೆ “ರಾಘವಸ್ಯ ಯತೋಹೀಯೇತ್” ಈ ಲಂಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರಾಕ್ಷಸನನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆತನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕುಂದಕವು. ಅದುದರಿಂದ “ಶರೈಸ್ತುಸಂಕುಲಾಂ ಕೃತ್ವಾಲಿಂಕಾಂಪರಬಲಾದೇನಃ | ಮಾಂನಯೇದ್ಯದಿಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ತತ್ತಸ್ಯ ಸದ್ವಶಂಭವೇತ್” ಲಂಕೆಯನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಕುಲಿತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಶತ್ರುನಿರಸನಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಆ ಧೀರೋತ್ತಮನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ೧೪ ಸಾವಿರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲಾ

ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದ ವೀರನಾದುದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಯು ಧೀರೋದಾತ್ತನಾದ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಾನಂತರ ಗಾಡಾಲಿಂಗನ ಆಲಿಂಗಿಸಿದುದೂ ಆತನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಕುಂಠ ಮೂರ್ತಿಯ ಭುಜಗಳು ಮಂಗಳಕರವಾದವೆಂದು ಶುಭೈಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಿತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯವೂ, ಆತನ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯವೂ, ಆಜಾನುಬಾಹುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯವೂ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾದವುಗಳು. ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಶುಭಗಳು.

ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಸಹಸ್ರಬಾಹು” ವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿರುವಾಗ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವ ವೆಂಬುದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರ್ಭಿರಾಜಾನುವಿಲಂಬಿಭಿರ್ಭುಜೈಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಂತಹ ಪರರೂಪವನ್ನೇ ದಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ವಿಶ್ವರೂಪಧಾರಿಯಾನ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. “ತದೇವಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವ ರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದದೇವೇತ ಜಗನ್ನಿವಾಸ” ಆ ತದೇವ ಮಹಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶಯ ಪ್ರಸೀದ ತೋರಿಸು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಂಥಾದ್ದೆಂದರೆ “ಕಿರೀಟವಂಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂತಃಕಥೈವ | ತೇನೈವರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವವಿಶ್ವ ಮೂರ್ತೇ !” ಓ ಸಹಸ್ರಬಾಹು ವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಓ ವಿಶ್ವರೂಪನೇ, ಈ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟು. ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಆ ಪರರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣುಕ್ಲೇಶಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ಪರರೂಪವು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,

ವೈಕುಂಠೇ ತುಪರೇ ಲೋಕೇ ಶ್ರಿಯಾಸಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿನೀಳಾಭ್ಯಾಂ ಸೇವಿತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಮಹಾಯೋಗೀ ಜಗದ್ಧಾತಾ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ |
ದಿವ್ಯಸಂಸ್ತರಣೋಪೇತೇ ಶೇಷಾಹಿ ಫಣಮಂಡಿತೇ |
ಪಂಚೋಪ ನಿಷದಾಮ್ನಾತ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಃ |
ಅಪ್ರಾಕೃತ ತನುದೇವೋ ನಿತ್ಯಾಕೃತಿಧರೋಯುನಾ |
ನಿತ್ಯಾನ್ವಿತೋಜಗದ್ಧಾತಾ ನಿತ್ಯೈರ್ಮುಕ್ತೈಶ್ಚ ಸೇವಿತಃ |

ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟ್ಟೈಹೃದ್ಯಷ್ಟೈಃ ನಿರ್ಮಲೈರ್ನಿರುಪದ್ರವೈಃ |
 ಚತುರ್ಭುಜ ಶ್ವಾಮ್ಯಮಲಾಂಗಃ ಶ್ರೀಭೂಭಾಷಾಂಸಹ ನೀಳಯಾ |
 ವಿಮಲೈರ್ಭೂಷಣೈಃ ನಿತ್ಯೈಃ ಭೂಷಿತೋ ನಿತ್ಯವಿಗ್ರಹಃ |
 ಪಂಚಾಯುಧೈಸ್ಸೇವ್ಯಮಾನಶ್ಯಂಖಚಕ್ರಧರೋಹರಿಃ |
 ಸಹಸ್ರಸ್ಥೂಣ ಸಂಯುಕ್ತೇ ಮಂಟಪೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
 ವಿನೈಸ್ಯನಾಮಕಂ ಬಾಹು ಮಾಸನೇ ನಾನುಪಾರ್ಶ್ವಕೇ |
 ದಕ್ಷಿಣ ಜಾನುಕೇನ್ಯಸ್ತಂ ಲಂಬಯನ್ ಜಗತಾಂಪತಿಃ |

ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ:—ಆದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೆಂಬ ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವವನು ಭೂಮಿನೀಳಾ ದೇವಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹತ್ತಾದ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದವನು ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಬಿಜಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಿಂಹಾಸನವು ದಿವ್ಯಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗಿ ಶೇಷನೆಂಬ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದುದು. ಅತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಪಂಚೋಪನಿಷಂತ್ರ ರೂಪವಾದುದು. ಹೇಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯವ್ವನಸ್ಥನ ಹಾಗೆ ತೋರುವಂತಾದ್ದು. ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪುಟರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು, ಶ್ವಾಮಿಲವಾದ ಅಂಗಗಳುಳ್ಳವನು, ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಾವಿರ ಕಂಭಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಣಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಡತೋಳನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಇರುವ ಆಸನದಲ್ಲೂ ಆಜಾನುವಾಗಿರುವ ಬಲತೋಳನ್ನು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನೀಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವೈಕುಂಠಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪನ್ನನು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಧರು ತಾವು ಬರೆದಿರುವ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ದೇವೋ ವೈಕುಂಠನಾಥಸ್ತು ಅನಂತಾಸನ ಸಂಸ್ಥಿತಃ |
 ಸೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀಭೂಮಿನೀಳಾಭಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೈಸ್ತು ಚಾಖಿಲೈಃ |
 ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರೋ ನಿತ್ಯಂ ಜಾನುನ್ಯಸ್ತ್ಯೈಕ ಹಸ್ತವಾನ್ |
 ಅಭಯಪ್ರದ ಹಸ್ತಶ್ಚ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಃ |
 ಧ್ಯಾತವ್ಯೋ ನಿತ್ಯಲೋಕಸ್ಥೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಃ |

ಎಂದು ಬಲಪೌಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಯಪ್ರದ ಹಸ್ತವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವರು “ಮುಖಂ ಕಿಮಸ್ಯ ಕೌಬಾಹೂ” ಎಂದೂ “ಬಾಹೂರಾಜನ್ಯಃ ಕೃತಃ” ಎಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಐತರೀಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭುಜವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪರರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಅವುಗಳು ಪರರೂಪ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾದ ರಹಸ್ಯಾಮ್ನಾಯ, ಪೌಷ್ಕರ, ಭಾರದ್ವಾಜ, ಸಾಂಕರ್ಷಣಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂತಹ ರೂಪಸದ್ಭಾವಗಳುಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೇ ವಿನಾ ಪರರೂಪದ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲವು.

ಆನಂದಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ “ಸ್ಥೂಲ ಮುಷ್ಣಭುಜಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಚೈವಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಂತು ದ್ವಿಭುಜಂಪ್ರೋಕ್ತ ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ಯಜೇತ್” ಹೇಳಿರುವುದು, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಗೃಹೀತವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹವು, ಎಂಟು ಭುಜ, ನಾಲ್ಕುಭುಜ, ದ್ವಿಭುಜಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧವೇನೂ ಇಲ್ಲವು. ನೃಸಿಂಹ, ಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವರಲ್ಲೇ ಸಮಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ದ್ವಿಭುಜವೂ, ಚತುರ್ಭುಜವೂ ಇತ್ತೆಂಬುದೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಾ ದ್ವಿಭುಜಯುಕ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯು “ಮಾನುಷೀಂ ತನು ಮಾಶ್ರಿತಂ” “ಪರಂಭಾವಮುಜಾನಂತಃ” ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಿಗೂ, ಋಷಿಗಳೇ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರರೂಪವು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರೂಪವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಅರ್ಜುನನು ಪರರೂಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, “ಕಿರೀಟ ನಂಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿತ್ಯಾದೃಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ | ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹೋ ಭವವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ | (ಗೀ-೧೧) ಚತುರ್ಭುಜವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪರರೂಪವು ಇಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡುವ ವೀರೈವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಲಾವಣ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಆಜಾನುವಿಳಂಬವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಉದಗ್ರಸೀನಾಂಸವಿಲಂಬಿ ಕುಂಡಲಾ
 ಲಕಾವಲೀ ಬಂಧುರಕಂಬು ಕಂಧರಂ |
 ಮುಖಶ್ರಿಯಾ ನ್ಯ ಕೃತ ಪುರ್ಣನಿರ್ಮಲಾ
 ಮೃತಾಂಶು ಬಿಂಬಾಂಬುರುಹೋಜ್ಜಲಶ್ರಿಯಂ

|| ೩೪ ||

ಶ್ರೀ ನಾತ್ಯತದಲ್ಲಿ “ವರದಾಭಯದೇನೈವ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಂತಿತೇನ ಚ ತೈಲೋಕ್ಯೋದ್ಯುತಿ ದಕ್ಷೇಣ ಯುಕ್ತಃ ಪಾಣಿಡ್ವಯೇನಚ-ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ರೂಪ ವಿಷಯವಲ್ಲವು. ಹೃದ್ಯಾಗ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭವು.

ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವುಕಡೆ ದ್ವಿಭುಜತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪವರ್ಣನೆಯಲ್ಲವು.

ವೈಕುಂಠರೂಪವರ್ಣನೆಯು ಪಾದ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲಿ “ಸಿಂಹಸ್ತಂಧ ನಿಭೃಃ ಪ್ರೋಚ್ಛೇಃ ಪೀನೈರಂಸೈರ್ವಿಶೋಭಿತಃ | ಪೀನವೃತ್ತಾಯತ ಭುಜೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರುಪಶೋಭಿತಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲೂ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಅಲ್ಲಿ “ಜಾನುನ್ಯಾಧಾಯ ಸನ್ಮೇತರಮಿತರಭುಜಂ ನಾಗಭೋಗೇನಿಧಾಯ | ಸಶ್ಚಾ ದ್ವಾಹುದ್ವಯೇನ ಪ್ರತಿಭಟಶಮನೇಧಾರಯೇ ಶಂಖಚಕ್ರೇ” ಬಲಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನೂ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಅದಿಶೇಷನ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಹಿಂದಿನ ಶತ್ರುನಾಶಕಗಳಾದ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಡಿದು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಪರರೂಪವು ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತವು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಗೀ-೧೧-೫೦ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, “ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂದರ್ಶಯಾಮಾಸಭುಯಃ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ಸ್ವಕೀಯಮೇವ ಚತುರ್ಭುಜಂ ರೂಪಂದರ್ಶಯಾಮಾಸ” ಎಂದೂ “ಚತುರ್ಭುಜತ್ವಮೇವ ಸ್ವಕೀಯಮೊಪಂ” ಎಂದೂ ಪರರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೀತಾಂಬರ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರರೂಪದ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿವರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಮುಖಗಳ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತವಾದುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು ಪೂರ್ವಾರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸಮಾಸಪದವು. ಉದಗ್ರ-ಉನ್ನತವಾದ, ಪೀನ-ಸ್ಥೂಲವಾದ. ಕೃಶವಲ್ಲದ, ಅಂಸ-ಭುಜಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ,

ವಿಲಂಬಿ-ಜೋಲಾಡುತ್ತಿರುವ. ಕುಂಡಲ-ಕಿವಿಯ ಆಭರಣವೇನು, ಅಲ
ಕಾವಲೀ-ಮುಂಗುರುಳುಗಳ ಸಮೂಹವೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ ಬಂಧುರ-ಮನೋ
ಹರವಾದ, ಕೆಂಬು-ಶಂಖದ ಹಾಗಿರುವ, ಕಂಧರಂ-ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನುಳ್ಳ (ಇದು
ಭವಂತಂ-ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಇನ್ನು ಎಂತವನೆಂದರೆ
ಮುಖಶ್ರಿಯಾ-ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ನೈಋತ್ಯಪೂರ್ಣ-ಶ್ರಿಯಾನೈಋತ್ಯ-
ತರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರ್ಣ-ಪೂರ್ಣಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಂಡಾಗಿರುವ
ನಿರ್ಮಲ-ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕಳಂಕರಹಿತನಾಗಿರುವ, ಅಮೃತಾಂಶುಬಿಂಬ-ಚಂದ್ರ
ಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಅಂಬುರುಹ-ಕಮಲಗಳ, ಉಜ್ವಲ-ತೇಜೋರೂಪವಾದ,
ಶ್ರಿಯಂ--ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ (ಭವಂತಂಕದಾ ಪ್ರಹರ್ಷಯಷ್ಯಾಮಿ) ಎಂದಾ
ಳಿನೆಯ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು—ವೈಕುಂಠನಾಥನ ಮುಖಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿವಿಯ ಕುಂಡಲಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉನ್ನತ ಭುಜ
ಶಿರಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲಸಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ
ಗಳಾಗಿ ಮನೋಹರಗಳಾದ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಶಂಖದ ಹಾಗಿರುವುದ
ರಿಂದ, ಕೆಂಬುಗ್ರೀವ ಕೆಂಬು ಕಂಧರ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗವು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಣ್ಣಲ ಕಾಂತಿಯು
ಅಲಕಾವಳಿ ಕಾಂತಿಯೂ ಪರಮಲಾವಣ್ಯದಿಂದ ಸೇರಿ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ
ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಕಾಂತಿಗೆ ಯಾವ ಉಪಮೆಯು
ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ
ಈ ಲೋಕದ ಲಾವಣ್ಯಯುಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು
ಕವಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿಯುಂಟು, ಅಂತಹ ಉಪಮೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ
ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದ
ಕರನಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಳಂಕವುಂಟು. ಅಂತಹ ಚಂದ್ರನು
ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಂದುವೇಳೆ ಇದ್ದರೂ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ವೈಕುಂಠಪತಿಯ
ಮುಖಕಾಂತಿಯು ಹಿಮಾಂಶುವಿನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತದೆಂದು ನೈಋತ್ಯ
ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕವಿಯು ದಮಯಂತಿಯ ಮುಕ
ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಭ್ರಮಯತ್ಯುಚಿತಂ ವಿಡರ್ಭಜಾನನ
ನೀರಾಜನವರ್ಧಮಾನಕಮ್” ಎಂದು ದಮಯಂತಿಯ ಮುಖಲಾವಣ್ಯದ
ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಣ್ಣಹಚ್ಚಿ ಕಳಂಕವೆಂಬ ಸಗಣೆ ಸೇರಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ
ಶರಾವೆಂದು ಕವಿಯು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈ ನೈಋತ್ಯ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು
ಸ್ಮರಿಸುವಹಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೃತಾಂಶುಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಕಮಲಗಳ
ಶ್ರೀ ಯಾವುದೆಂದರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಹರ್ಷ ಮನೋಹರತ್ವಗಳ

ಪ್ರಬುದ್ಧಮುಗ್ಧಾಂಬುಜ ಚಾರುಲೋಚನಂ
 ಸವಿಭ್ರಮ ಭ್ರೂಲತಮುಜ್ಜಲಾಧರಮ್ |
 ಶುಚಿಸ್ಥಿತಂ ಕೋಮಲಗಂಡಮುನ್ನಸಮ್
 ಲಲಾಟ ಪೆರೈನೈವಿಲಂಬಿತಾಲಕಮ್

|| ೩೫ ||

ನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಶೀತಳತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಾಯು
 ಮಾನವಾಗಿ ಆ ಪರಮಪುರುಷನ ಲೀಲಾ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದ ಸುಹೃದ್ವಯ
 ಬೋಧಿತವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠನಾಥನ ಮುಖದ
 ಸರಸ್ವಿ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾ
 ದರೋ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಚನ, ಅಧರ ನೊದಲಾದ
 ಅವಯವಗಳ ಶೋಭೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ
 ಪದಗಳು “ಭವಂತಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು.

ಅರ್ಥ—ಪ್ರಬುದ್ಧಮುಗ್ಧಾಂಬುಜಚಾರುಲೋಚನಂ, ಪ್ರಬುದ್ಧ-
 ಅರಳಿದ, ಮುಗ್ಧ-ಸುಂದರವಾದ, ಅಂಬುಜ-ಕಮಲದಹಾಗೆ, ಚಾರು-ಮನೋ
 ಹರವಾದ, ಲೋಚನಂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಸವಿಭ್ರಮ ಭ್ರೂಲತಂ-ವಿಲಾಸ
 ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಳ್ಳಿಯಹಾಗೆ ಬಾಗಿದ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಉಜ್ಜ್ವಲಾಧರಂ—
 ಕೆಂಪಗೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವ ತುಟಿಯನ್ನುಳ್ಳ, ಶುಚಿಸ್ಥಿತಂ-ನಗುಣದ ದಂತದ
 ಬಿಳಿಕಾಂತಿಯಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ
 ಕೂಡಿದ, ಮುಗುಳುನಗೆಯನ್ನುಳ್ಳ, ಕೋಮಲಗಂಡಂ-ಸುಕುಮಾರವಾದ ಕೆನ್ನೆ
 ಯನ್ನುಳ್ಳ, ಉನ್ನತಂ-ಎತ್ತರವಾದ ಮೂಗನ್ನುಳ್ಳ, ಲಲಾಟಪೆರೈನೈವಿಲಂಬಿ
 ತಾಲಕಂ-ಹಣೆಯವರೆಗೂ ಜೋಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗುರುಳುಗಳನ್ನುಳ್ಳ
 ಭವಂತಂ ಕದಾಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ-ಎಂದು ೪೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದ
 ರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು. ಹೀಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿಯ
 ಮುಖವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಅನಂದಭರಿತರಾದರು.

ಉಪಸಾದನೆಯು-ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ
 ಕಮಲಸಾಮ್ಯವು ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರು
 ತ್ತದೆ. “ಕಷ್ಯಾಸಂಪುಂಡರೀಕಂ ಏವಮಕ್ಷೀಣೀ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು
 (ಛಾಂ ೧-೬-೬) ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಯತಿ
 ವರ್ಮರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು “ಗಂಭೀರಾಂಭಸ್ತಮುದ್ಭೂತ ಸಮೃಷ್ಟವಾಳರ ವಿಕರ
 ವಿಕಸಿತ ಪುಂಡರೀಕದೇವಾ ಮಲಾಯತೇಕ್ಷಣಿಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ “ಕಂಪಿ

ಬತೀತಿ ಕಸಿ” ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೀರುವವನು, ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ಧ್ವನು, ಮರ್ಮಟವೆಂಬಧ್ವನಲ್ಲವು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಸೆಂ ನಾಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಅರಳಿದ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಬಹು ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ, ಕೋಮಲವಾದ ನಾಳದಿಂದ ಕೂಡಿ ನೀರಿನಮೇಲಿದ್ದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣದಿಂದ ಅರಳಿದ ಕಮಲವು ಎಷ್ಟು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದುದೋ ಅಷ್ಟು ಶೋಭೆಯುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಂತಹ ಶೋಭೆಯು ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹ ವಾದುದರಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ “ರಾಮಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ” ಎಂಬ, “ತಂಪದ್ವದಳ ಪತ್ರಾಕ್ಷಂ” ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾನರವರ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ, ಆತನು ಪರತತ್ವವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳುವನೆಂದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ಆವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಯಃ ಸದೇವೇ ಮಯಾದೃಷ್ಟ್ಯಃ ಪುರಾಪದ್ಮಾಯತೇಕ್ಷಣಂ | ಸವಿವ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ಸಂಬಂಧೇ ತೇಜನಾರ್ದನಃ||” ಹಿಂದೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನೇ ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕುರಿತುಹೇಳಿ “ಗಚ್ಛೇದ್ವಮೇನಂ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪುರುಷರ್ಷಭಾಃ||” ಓ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪಾಂಡವರೇ ಆತನನ್ನೇ ಉಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಯೂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವನ್ನಾಗಿ ಯೂ ಹೊಂದಿರಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದುದು ಚಾರುಲೋಚನನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವೂ, ಕರುಣೆಯೂ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ ಎಲ್ಲಾ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ವಿಭೀಷಣನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದನೋ ಆಗ ಆತನನ್ನು “ವಚಿಸಾ ಸಾಂತ್ವಯಿತ್ವೈನಂ ಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ ಪಿಬನ್ನಿವ” ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಅನುಗ್ರಹ, ಕರುಣೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ. ಸವಿಭ್ರಮ ಭ್ರೂಲತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸ್ವಭಕ್ತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದಂಟಾದ ಉಲ್ಲಾಸಾತಿಶಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಜ್ವಲಾಧರಂ — ಹವಳ, ತೊಂಡೇಹಣ್ಣು ಇವುಗಳ ರಕ್ತಿನುಕಾನ್ತಿಗಿಂತ ಅತಿಶಯವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ ಉಜ್ವಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಿಂಬ ನಾಮಕಫಲವನ್ನು ಅಧರಾಯಿತೆ ಕೇಳಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಧರ ಶಬ್ದವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಕವಿಯೋಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಜ್ವಲಾಧರಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಶುಚಿ-ಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ತುಟೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳುನಗೆಯಿಂದ ದಂತದ ಧಾವಳ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥವಾ “ಸ್ಮಯನ್ನಿವ ಸೃಪೋಹಂತಿ” ನಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜನು ಕೊಲ್ಲುವನೆಂದು

ಸ್ಪುರತ್ತಿರೀಟಾಜ್ಞದ ಹಾರಕಣ್ಣಿಕಾ
ಮಣೀಂದ್ರಕಾಂಚೀಗುಣ ನೂಪುರಾದಿಭಿಃ
ರಥಾಜ್ಞ ಶಂಖಾಸಿಗದಾ ಧನುರ್ವರೈಃ
ಲಸತ್ತು ಲಸ್ಯಾ ವನಮಾಲಯೋಜ್ವಲಮ್ || ೩೬ ||

ಹೇಳಿದ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಅಶ್ರಿತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ಪೌಷ್ಕರದಲ್ಲಿ “ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನ ಲಾರ್ತಾನಾಂ ಧ್ಯಾಯತಾಂ ಖೇದ ಶಾಂತಯೇ | ಸ್ವದಸ್ತೇನ್ದ ಚಯೋತ್ಥೇನಹ್ನಾದಯನ್ ಗೋಗಣೇನತು” ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಮಾಡುವವರ ದುಃಖವು ಶಾಂತಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ದಂತಗಳೆಂಬ ಚಂದ್ರಸಮೂಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಂತಿ ಸಮೂಹದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವನೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಕೋಮಲ ಕಪೋಲವೂ, ಮುಂಗುರುಳು ಹೆಣೆಯವರೆಗೂ ವಿಲಂಬಿಸಿರುವುದೂ ಪರಮ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಜೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ವರರು ರರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “ನಿರತಿಶಯಾಜ್ವಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮಕುಟ ಚೂಡಾವತಂಸ ಮಕರಕುಂಡಲಗ್ರೈ ವೇಯಕ ಹಾರಕೇಯೂರ ಕಟಕ ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಮುಕ್ತಾ ದಾಮೋದರ ಬಂಧನ ಪೀತಾಂಬರ ಕಾಂಚೀಗುಣನೂಪುರಾದ್ಯಪರಿಮಿತ ದಿವ್ಯಭೂಷಣ” ಎಂದು “ಸ್ವಾನುರೂಪಾಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾ ಶಾರ್ಙ್ಗದ್ಯಸಂಖ್ಯೇಯ ನಿತ್ಯ ನಿರವದ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿವ್ಯಾಯುಧ” ಎಂದು ಇದನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದಿವ್ಯಭೂಷಣಯುಕ್ತನನ್ನಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಯುಧಯುಕ್ತನನ್ನಾಗಿಯೂ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯಭೂಷಣಾಲಂಕಾರವು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೂ ಲೋಕಕಂಟಕರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಧರಿಸುವನೆಂದೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖವೂ ಎಂಟು ಕಣ್ಣುಗಳೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶ್ರೀನೇತ್ರಾದಿಗಳೂ ಹೀಗೆ ವಿಜಾತೀಯವಾದ ವಿಗ್ರಹವೂ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಆಭರಣಾಯುಧಗಳೂ ಉಂಟು. ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗಾದರೋ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೂ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವೂ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳೂ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳೂ, ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳು

ವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳೂ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳೂ ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಪ್ರೇರ್ವಾರ್ಥನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಪದವು, ಸ್ಪುರತ್-ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗಳಾದ ಕಿರೀಟವೇನು ಅಂಗದ-ಬಾಹುಪುರಿಯೇನು, ಹಾರವೇನು ಕಂಠಿಕಾ-ಕಂಠಾಭರಣವೇನು, ಮುತ್ತಿನ ಕಂಠಿಯೇನು ಮಣೀನ್ದ್ರ-ಶ್ರೇಷ್ಠಮಣಿಯಾಗಿ ಜೀನಾತ್ಮಸ್ಥಾನೀಯನಾದ ಕೌಸ್ತುಭರತ್ನವೇನು; ಕಾಂಜೀಗುಣ-ಉಡಿದಾರವೇನು, ನೂಪುರ-ಕಾಲಿನ ಗೊರಸೇನು, ಅದಿಭಿ-ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಅಭರಣಗಳಿಂದಲೂ, ರಥಾಂಗ-ಸುದರ್ಶನವೆಂಬ ಚಕ್ರ, ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂಬ ಶಂಖ, ಅನಿ-ನಂದಕವೆಂಬ ಕತ್ತಿ, ಗದಾ-ಕೌಮೋದಕೇ ಎಂಬ ಗದೆ ಏನು ಶಾರ್ಙ್ಗವೆಂಬ, ಧನುರ್ವರ್ಮ:-ಶ್ರೇಷ್ಠಧನುಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಂದಲೂ, ವರ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠಪದವನ್ನು ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಪಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು ಲಪತ್ಪುಳಸ್ತ್ಯಾ-ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಎಂದರೆ ಮನೋಹರವಾದ ಸುಗಂಧವುಳ್ಳ ತುಳಸಿಯುಕ್ತವಾದ, ವನಮಾಲಯಾ-ಕಂಠದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೂ ಜೋಲಾಡುತ್ತಿರುವ ವನಮಾಲೆಯಿಂದಲೂ, ಉಜ್ವಲಿಂ-ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ, “ಭವನ್ತಂ” ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ತುಲಸೀವನಮಾಲೆಯಿಂದಲೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಬರ್ಥವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು—ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು “ಅಸ್ತ್ರಭೂಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನಸ್ವರೂಪಂ ರೂಪವರ್ಜಿತೇ| ಬಿಭರ್ತಿ ಮಾಯಾರೂಪೋಸೌ ಶ್ರೇಯಸೇ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಹರಿಃ” (ವಿ. ಪು. ೧.೨೨.೩೬) ಎಂದು ಚೇತನದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿವ್ಯಭೂಷಣ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. “ಅವ್ಯಾಹತಾನಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಚಕ್ರಾದೀ ನ್ಯಾಯುಧಾನಿತಂ| ರಕ್ತಂನಿ ಸಕಲಾಪದ್ಭ್ಯೋಯೇನ ವಿಷ್ಣುರುಪಾಸಿತಃ||” ಈ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಧರಿಸಿರುವುದು ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ತಣಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಗಣೇಂದ್ರವೋಕ್ಷ, ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನ, ಶಿಶುಪಾಲವಧ, ಪೌಂಡ್ರಕವಾಸುದೇವಾದಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಈ ಅಭರಣಾಯುಧಗಳು ಬರೀ ಅಭರಣಾಯುಧಗಳೇ ಅಲ್ಲವು ಏಕೆ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಇವು ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗಲೂ, ಚಿದಚಿತ್ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿಯೇ ತೋರುವನೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಭಾವವೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವು. ಅಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾಧ್ಯಾಯವಾದ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ ಪ್ರಥಮಾಂಶ ೨೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿವುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಅಲ್ಲಿಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅತ್ಮಾನ ಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ನಿರ್ಲೇ

ಚಕರ್ಥ ಯಸ್ಯಾಭವನಂ ಭುಜಾಂತರಂ
ತವಪ್ರಿಯಂ ಧಾಮ ಯದೀಯಜನ್ಮಭೂಃ |
ಜಗತ್ಸಮಸ್ತಂ ಯದಸಾಜ್ಞ ಸಂತ್ರಯಮ್
ಯದರ್ಥಮಂ ಬೋಧಿ ರಮನ್ತ್ಯ ಬಂಧಿಚ || ೩೭ ||

ಪ ಮಗುಣಾಲಯಂ | ಬಿಭರ್ತಿ ಕೌಸ್ತುಭಮಜಿಸ್ವರೂಪಂ ಭಗವಾಹರಿಃ”
ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಸರ್ವಜೀವರತ್ನ
ರಾಶಿಯೂ ಆರಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವನು, ಎಂದು ಶೇಳುವುದರಿಂದ ಜೀವಾ
ತ್ಮನ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣ ಭಾವವು ಬೋಧಿತವು. “ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸಂಸ್ಥಾನ
ಪರಂ ಅಸಂತೇನ ಸಮಾಶ್ರಿತಂ | ಪ್ರಧಾನಂ ಬುದ್ಧಿರಾಧಾಪ್ತೇಗದಾರೂಪೇಣ
ಮಾಧವೇ ||” ಎಂದು ಮುಂದೆ “ಬಲಿಸ್ವರೂಪಮತ್ಯಂತಂ ಜನೇನಾಂ ತರಿತಾ
ನಿಲಮ್ | ಚಕ್ರಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಮನೋಧತ್ತೇ ವಿಖ್ಯೋಃ ಚರೇಸ್ಥಿತಮ್”||
ಅಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಧರಿಸಿರುವ
ನೆಂದು ಮೇಳವು ಹೊಂದು ಚಕ್ರವೇಮನಸ್ತತ್ಪವಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ವಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವಳು; ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲ ಉಪಪಾದಿತವು.
ಇವೆಲ್ಲಾ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ
ತತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರದ ೫೧-೫೧ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಬರಿಸಿ. ಶ್ರೀ
ದೇಶಿಕವರ್ಯರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ “ಪುರುಷೇಷವರಮಾಕ” ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರ
ಸಂಗ್ರಹ ಪಾಶುರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿವ್ಯಾಭರಣಾಯುಧಾಭಿ
ಮಾನ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶ್ರೀದೇಶಿಕರವರು “ಸೃಗ್ನಸ್ತಾಭರಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ನಾನುರೂಪೈ
ರನೂಪಮೈಃ | ಚಿನ್ಮಯೈಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೈಶ್ಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ರುಚಿ ರಂಜಿತೈಃ |”
ಎಂಬುದರಿಂದ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ವನಮಾಲೆ, ಪೀತಾಂಬರ,
ಅಭರಣ, ಅಯುಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶರಾದ ಜೇತನ ಪರಪರೆ ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು
ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ರೈದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯು
ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಚತುರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳವಳಾದುದರಿಂದ ಅವ
ಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅವಿನಾಭೂತತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ
ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಉಪ

ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪಕದೇಶಿಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥ—ಯಸ್ಯಾಃ—ಯಾವ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ, ಭವನಂ—ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳವು, ತವ—ನಿನ್ನ, ಇದನ್ನು ಕಾಕಾಪ್ತೆ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭುಜಾಂತರಂ, ಪ್ರಿಯಂಧಾಮ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭುಜಾಂತರಂ—ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ, ಚೇಕರ್ಥ—ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೋ, ತವ—ನಿನ್ನ, ಪ್ರಿಯಂಧಾಮ—ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಾದ ಪ್ರೀತಸಾಗರವು ಯದೀಯ—ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ, ಜನ್ಮಭೂಃ—ಅವತಾರ ಭೂಮಿಯೋ, ಇವುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿತ್ಯಾನುಪಾಯಿತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಜಗತ್ಸಮಸ್ತಂ—ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ, ಚೇತನಾಚೇತನ ವರ್ಗವಾದ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತೂ ಯದೇಶಾಂಗ ಸಂಶ್ರಯಂ—ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷದ ನೋಟವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತದೋ, ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಚೇತನರ ಸರ್ವವಿಧ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನಂಟು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯದರ್ಥಂ—ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂಭೋಧಿಃ—ಸಮುದ್ರವು, ಅಮಂಥಿ—ನೀನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಮತ್ತು ಅಬಂಧಿಚ-ರಾನಾವತಾರಿಯಾದಾಗ ಸೇತುಬಂಧನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ—“ತಯಾ ಸಹಾಸೀನಂ” ಎಂದು ೩೯ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು. ಅಂತಹ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿರುವ ಇದು “ಭವಂತಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು.

ಉಪಪಾದನೆಯೆ—ನಿನ್ನ ಭುಜಾಂತರವೆಂದರೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವು ಯಾವಳಿಗೆ ಭವನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವಳೆಂಬ ಭಾವವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಅಗಲಗಿನ್ನೇನ್ ಇರೆಯುನುನ್ನಲರ್ ಮೇಲ್ಮಜ್ಜೆಯುರೈಮಾರ್ಪಾ” ಎಂಬ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶುರವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. (ಚತುಶ್ಲೋಕೀ ೩೮ನೆಯ ಪುಟನೋಡಿ) ಒಂದುಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಗಲಿರಲಾರನೆಂದಿರುವವಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ವವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ ವೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ನಂಜೇಯರವರ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಭಾಷ್ಯವನ್ನು ದಾಸನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ವ ಉಪಬೃಂಹಣವು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ಪ್ರಥಮಾಂಶ, ೯ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯು ಸಮುದ್ರಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನಂತರ “ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂ ಬರಧರಾಸ್ನಾತಾ ಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾ | ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಯಯಾವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ

ಹರೇಃ |” ದಿವ್ಯವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಭೂಷಿತಳಾಗಿ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಯವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ಸೇರಿದಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ತತೋ ವಲೋಕಿತಾದೇವಾ ಹರಿವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಯಾ | ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಮೈತ್ರೇಯ ಸಹಸಾ ಪರಾಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಗತಾಃ” ಅಕೆಯ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದ ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಉಪಾಯತ್ಸವೂ, ಪರಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದೂ, “ವಿಮುಕ್ತಿ ಫಲದಾಯಿನೀ” ಎಂದು ಇಂದ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದತ್ವಶಕ್ತಿಯೂ ಮತ್ತು “ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಿಣೀ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕನಿಯಮನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವರೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ “ಅನೀದ ವಾತಂಗ್ ಸ್ವಧಯಾ ತದೇಕಂ” ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಶ್ರದ್ಧಯಾದೇವೋ ದೇವತ್ವ ಮಶ್ನುತೇ” ಎಂಬಲ್ಲೂ ದ್ಯೋತಿತವು ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ಇಬ್ಬರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರೂ “ಏಕಾಕೀ ವಿದ್ಯಯಾ ಸಾರ್ಥಂ” (ಭಾರತ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮ) ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕದಂಪತಿಗಳಿರುವವರೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು “ನಿತ್ಯೈವೇಷಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶ್ರೀರನಪಾಯಿನೀ | ಯಥಾ ಸರ್ವಗತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ತಥೈವೇಯಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ” ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಲೋಕದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ವಿಭುಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟೆಂಬುದೂ ಸ್ಥಿರಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯೂ “ಅನನ್ಯಾ ರಾಘವೇಣಾ ಹಂ ಭಾಸ್ವರೋಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ!” ಎಂಬ ಸೀತಾ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ “ಅನನ್ಯಾ ಹಿ ಮಯಾ ಸೀತಾ ಭಾಸ್ವರೇಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ” ಎಂಬ ಶ್ರೀರಾಮೋಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಈ ನಿತ್ಯಾನಪಯಿನೀ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣುಕ್ಲೇನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ “ತಥಾಲಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂಚಿ ವಕ್ಷ್ಯೇಶ್ವಣಿ ಸಮೂಹಿತಃ” ಗುಣತತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪೇಣವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಸಾಧಾರಣೇನುತಾ || ಯಥಾ ಮಯಾ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವಭಾವತಃ | ತಥಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಯಾ ಸರ್ವಂ ನಿಯಂತ್ರೀ ಚ ತಥೇಶ್ವರಿಣೀ” ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ “ಚಕರ್ಥಯಸ್ಯಾ ಭವನಂಭುಜಾಂತರಂ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವು.

ತನಪ್ರಿಯಂಧಾಮ ಯದೀಯ ಜನ್ಮಭೂಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ನೇಹಸಮುದ್ರವೇ ಅವತಾರಸ್ಥಳವೆಂದು ಮಹಾಕವಿಯು ಹೇಳಿರುವುದು

ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸ್ವೀರಸಮುದ್ರವೇ ತೌರುಮನೆಯು, ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಕೋಮಲಸ್ವಭಾವವು “ಸಾಸಾನಾಂವಾ ಶುಭಾನಾಂವಾ ವಧಾರ್ಹಾಣಿಂಸ್ತ ವಂಗಮ | ಕರುಣ ಕಾರ್ಯಂ ಮಾರ್ಯೇಣ ನಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಕಾರುಣ್ಯವೂ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಮೃತಪ್ರಾಪ್ತಿತ್ವವೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತವಸ್ತ್ರಿಯಂಥಾಮಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಪುರಾಣ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸಾಕೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ “ರಾಘವತ್ಯೇ ಭವತ್ತೀತಾರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮನಿ | ಅನ್ಯೇಷುಚಾವ ತಾರೇಷು ವಿಷ್ಣೋ ರೇಷಾಸಪಾಯಿನೀ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಕೂರ್ಮ ಮೋಹನ್ಯಾದ್ಯವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ತಾನೂ ಅವತರಿಸಿದವಳಾಗಿ ಸ್ವೀರಾಬ್ಧಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ವೀರಸಮುದ್ರವು ಸ್ತ್ರಿಯಂಥಾಮ ವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ “ವಿಷನಾರಾಯಣ ಶ್ಕ್ರೀಮಾನ್ ಪುರಾಣವನಿಕೇತನಃ” ಎಂಬುದೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ಜಗತ್ಸಮಸ್ತಂಯದಪಾಂಗೆ ಸಂಶ್ರಯಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರನೋ ಹಾಗೆ ಈಕೆಯೂ ಈಶ್ವರಿಯು. ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೇನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ, ಚೇತನಶಿಕ್ಷೆ ರಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುವನು. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೇ ಈತನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿಯಮ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ಭಾವವು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲೂ, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಗದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಕೂರೇಶರ ಶ್ರೀಸ್ತವದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರ ಶ್ರೀ ಗುಣರತ್ನ ಕೋಶದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ನಂಜೇಯರ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರ ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ದಾಸನು ಅವರುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆದಿರುವನು. ಪರಾಂಛರಸಬಹುದು, ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಇಂದ್ರ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ “ತ್ವಯಾದೇವಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಂ ಸಕಲಂ ಭುವನತ್ರಯಂ | ವಿನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯಮಭವತ್ ತ್ವಯೇದಾನೀಂ ಸಮೇಧಿತಂ | ತ್ವಯಾವಲೋಕಿತಾಸ್ಸದ್ಯಃ ಶೀಲಾದ್ಯೈಃ ಸಕಲ್ಪಗುಣೈಃ | ಧನೈಶ್ಚ ರೈಶ್ಚಯುಜ್ಯಂತೇ ಪುರುಷಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಅಪಿ” ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಅಪಾಂಗ ಸಂಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭುವನತ್ರಯವೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಂದು, ಅಪಾಂಗದಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಕಲ ಗುಣಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗುವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಈ ವಿಷಯವು

ದಾಸನು ಪರಿವರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ “ಗಂಧದ್ವಾರಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರಾಂಬರಿಸ ಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಗುಣರತ್ನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರವರು “ಜಗತ್ಸ ಮಸ್ತಂ ಯದಪಾಂಗ ಸಂಶ್ರಯಂ” ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ “ಅಪಾಂಗಾ ಭೂಯಾಂಸೋಯದುಪರಿ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮತದ ಭೂದಮೀಯತ್ರದ್ವಿತ್ರಾಸ್ತಚಿ ಶತಮಖಾದಿಸ್ತದಧರಾತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ೨-೩ ಅಪಾಂಗ ನೋಟವು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಸನ ಸಂನಾದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಧೀನನೆಂದು ಇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿಯ ಕೊನೆಮಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಸುರಾದಿಗಳೂ. ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಗವತ್ಪಾಸ್ತದಲ್ಲೂ ಹಿರಣ್ಯಭಗವಂಕಣ, ಧನ ದಾದಿ ಸುಹಿತೆಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಧೀನನಾದ ವೈಭವವುಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಯದರ್ಥ ಮಂಭೋಧಿರಮನ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯದರ್ಥಂ ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರವು ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. ಈ ಉಪಾಖ್ಯಾನವು ಬಹುಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪ್ರಥಮಾಂಶದ ೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ತಸ್ಮೈ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಉಪದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಧರು “ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣಾ ಭಿಮತಾನುರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣಿ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ ತೀಲಾದಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೂರ್ವಾಸ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪವಿಮೋಚ ನಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ರಾಕ್ಷಸರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಮುದ್ರ ಮಥನವು ಮಾಡಲ್ಪ ಟ್ವಿತು. ಆಗ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಜನಿಸಿ ಸ್ವೀರಸಾಗರ ಕನ್ನಿಕೆ ಎಂದೆನಿಸಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಶಕ್ರನು ಪುನಃ ಸಿಂಹಾಸನಗತನಾಗಿ ಆತನನ್ನೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ದಿವ್ಯ ಕುಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿ ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ಸತ್ತಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೈತ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೋಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯಾಂ ಬರಧರಾ ಸ್ಥಾತಾ ಭೂಪಣಿ ಭೂಷಿತಾ | ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಯಯಾವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಹರೇಃ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದವಳಾಗಿ ದಿವ್ಯಮಾಲೆ, ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವಳಾಗಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ದಿವ್ಯಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪತಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋದಳು ಎಂಬರ್ಥವು.

ಸ್ವವೈಶ್ವರೂಪೇಣ ಸದಾನುಭೂತಯಾ
 ಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವದ್ವಿಸ್ತಯ ಮಾದಧಾನಯಾ |
 ಗುಣೇನ ರೂಪೇಣ ವಿಲಾಸಚೇಷ್ಟೈಃ
 ಸದಾತನ್ವೈವೋಚಿತಯಾ ತವ ಶ್ರಿಯಾ || ೩೮ ||

ಯದರ್ಥ ಮಂಘೋಧಿ ರಮಂಘ್ಯಬಂಧಿಚೇ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಃ
 ಯಾದಾಗ ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದುರುಳ ರಾಮನು ವಂಚಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು
 ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಕರದುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ, ಯದರ್ಥಂ
 ಯಾವಸೀತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಹೊಂದುವುಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಭೋಧಿಃ ಅಬಂಧಿಚೇ-
 ಸಮುದ್ರವು ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ನಳನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ತಯಾಸಹಾ
 ನೀನಂ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡನೆಯೇ ಇರುವ ; ಶ್ರೀಮದ್ರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ
 “ವಿಷಸೇತುರ್ಮಯಾಬದ್ಧಃ ಸಾಗರೇ ಮಕರಾಲಯೇ | ತವಹೇತೋರ್ವಿಶಾ
 ಲಾಕ್ಷಿ ನಳಸೇತುಸ್ಸದ್ವಿಷ್ಣುಃ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಸೀತೆಯೊಡನೆ
 ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೀತೆಗೆ ನಳ
 ಸೇತುವನ್ನು ತೋರಿಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವು. ನಿನ್ನ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ
 ಅಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಳಸೇತುವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ “ನಿತ್ಯೈವೇಷಾ ಜಗನ್ಮತಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶ್ರೀರಸ
 ಪಾಯಿನೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ
 ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಿತ್ಯಸಂಶ್ಲೇಷವು ತಪ್ಪಿ ವಿಶ್ಲೇಷವುಂಟಾದ ಹಾಗೆ ತೋರಿ
 ಬರುತ್ತದಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧೋಪಪಾದನೆಯು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ,
 ಅವತಾರೋದ್ದೇಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇವಳೂ ಸಹಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ
 ಯಾಗಿ ನಟಿಸುವವಳಾದುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವತಃ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
 ವಿಶ್ಲೇಷವೇ ವಿನಾ ವಾಸ್ತವವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷೆಯಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ
 ವಿರೋಧವೇನೂ ಇಲ್ಲವು. ವಾಸ್ತವವಾದ ವಿಷಯವು. “ನಚ ಸೀತಾತ್ವಯಾ
 ಹೀನಾ ನಚಾಹಮಸಿ ರಾಘವ” ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಾತ್ಮ
 ನೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣವಾದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು
 ತ್ಯಜಿಸಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು-ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್
 ಸಿದ್ಧವಿಶ್ಲೇಷಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಧರ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ
 ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿನಿಯಮನಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅನ್ವಯವುಂಟೆಂದು
 ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದರೋ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ, ಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣ
 ವಿಭಿನ್ನಶರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಸರೋತ್ಪನ್ನವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೂಡ

ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತ
ಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಅರ್ಥವು—ಸ್ವನೈಶ್ವ ರೂಪೈಣಿ—ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತವಿಶ್ವ
ವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ
ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸದಾನುಭೂತಯಾಪಿ—ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ತನಗೆ
ಅಪೃಥಕ್ವಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಆಕೆಯೂ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ,
ಅಪೂರ್ವವತ್—ಹೊಸದಾಗಿರುವಹಾಗೆ, ವಿಸ್ಮಯಂ-ತನಗೆ ಅಕ್ಷರ್ಭವನ್ನು, ಸದಾ
ಅದಧಾನಯಾ—ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀರುತ್ತಿರುವವಾದ ಮತ್ತೆ ಗುಣೇನ—ಕಲ್ಯಾಣ
ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ, ರೂಪೇಣ—ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಿಂದಲೂ, ವಿಲಾಸ
ಚೇಷ್ಟಿತ್ಯೇ—ವಿಲಾಸವೆಂದರೆ ಲೀಲಾವಿಶೇಷಗಳನ್ನು. ಚೇಷ್ಟಿತ್ಯೇ—ಅದ್ಭುತ
ವ್ಯಾಪಾರಗಳೇನು ಇವುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಲಾಸಯುಕ್ತಗಳಾದ. ಲೀಲಾರಸ
ಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ, ಸದಾ—ಯಾವಾಗಲೂ, ತವೈವ—
ನಿನಗೇನೇ, ಉಚಿತಯಾ—ಯೋಗ್ಯವಾದ, ತವಶ್ರಿಯಾ—ನಿನಗೆ ಸಂಪದ್ವಾಯಕ
ವಾದ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾಸಹ ಅಂತಹ ಮಹಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ
ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು—

ಉಪಸಾದನೆಯು—ಸ್ವನೈಶ್ವ ರೂಪೈಣಿ ಸದಾನುಭೂತಯಾ ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವವಿಶ್ವವನ್ನೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಪತಿಯೊಂದಿಗಿರುವಂತವಳಾಗಿ
ಸರ್ವಶರೀರಕಳಾಗಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬೋಧಿ
ತವು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಗುಣತಃ ಮಾತ್ರವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ
ವಿನಾ ಸ್ವರೂಪತಃ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ವಾದವು ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿರಸ್ತವು. ಇವರು ಸ್ವರೂಪತಃ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಏಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ವಿಭುವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ
ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿ
ಅಣುವೆಂಬುದು. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಮಾಡಿರುವ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ನಾರಾಯಣನ ಹಾಗೆ ವಿಭುವಾಗಿ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಯಥಾ
ಸರ್ವಗತೋವಿಷ್ಣುಃ ತಥೈವೇಯಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ | ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ವಿಸ್ತ
ವಿನ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವುಂಟೆಂಬುದು. ಕಂಪೋಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದುದನ್ನು
ಮೈತ್ರೇಯರು ಗಮನಿಸಿದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಇಂದ್ರಸ್ತುತಿ

ಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ “ತ್ವಯೈತದ್ವಿಷ್ಟುನಾಚಾಂಬ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚರಾಚರಂ”
ಈ ಸರ್ದಚರಾಚರಯುಕ್ತನಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಟು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ
ಸ್ವರೂಪತಃ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಟುಕ್ಕೇನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ಸುಷ್ಯುಕ್ತವು.
ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ ಉಪಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೆರಾಂಬರಿಸಿ. ವಿಷ್ಟು
ಕ್ಕೇನ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ :-

ತಥಾಲಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂಚ ನಕ್ಷೇಶ್ಯಣು ಸಮಾಹಿತಃ |
ಗುಣತತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ವಾಧಾರಣೀಮತಾ ||
ಯಥಾಮಯಾಹಿ ಸಾವ್ಯಾಪ್ತಾ ತಯಾವ್ಯಾಪ್ತೋಹಮೀಶ್ವರಃ |
ಯಥಾಮಯಾ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವಭಾವತಃ |
ತಥಾವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಯಾಸರ್ವಂ ನಿಯಂತ್ರೀಚ ತಥೇಶ್ವರೀ |
ಮಚ್ಛೇಷ ಭೂತಾಸರ್ವೇಷಾಮೀಶ್ವರೀ ವಲ್ಲಭಾಮನು ||

ಇದು ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯವು. ತನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ
ವುಳ್ಳವಳು. ತಾನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ
ನಿಯಾಮಕನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸಹ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ದವೂ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಸರ್ದವೂ ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಕೆಗೂ ಶೇಷಭೂತವು. ಗಂಡ ಹೆಂಡ
ರಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ವಿಭೂತಿಗೆ ನವಿಭಾಗಃ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಸರ್ದವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ
ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಮಮತೆಯು, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಮತೆಯು, ಅದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ
ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರೂ ಈಶ್ವರೇಶ್ವರಿಗಳು. ಮುಂದಿರುವ ತವ್ರಿಯಾ ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಶೇಷತ್ವವು ಪಾರಾರ್ಥ್ಯವು “ಮಚ್ಛೇಷಭೂತಾ
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಈಶ್ವರೀ ವಲ್ಲಭಾಮನು” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬೋಧಿತವು.
ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವೈಕುಂಠಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “ಭಗವತಸ್ತತ್ತ್ವದವಸ್ಥೋಚಿತ ಸರಿ
ಚರ್ಮಯಾ ಮಾಜ್ಞಾಪಯನ್ತ್ಯಾ ಶೀಲ ರೂಪಗುಣವಿಲಾಸಾದಿಭಿರಾತ್ಮಾನು
ರೂಪಯಾ ಶ್ರಿಯಾ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ ರೂಪ
ಗುಣಾದಿಗಳು ಅನುರೂಪವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವರೂಪಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿ
ತಲ್ಲಾ ; ನಂದರೆ ಇದು ರೂಪವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಕುರಿತು ಹೇಳ
ಲಿಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೇರಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪೂರ್ವವತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ್ಟುವಿನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ
ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳು ಪರಸ್ಪರಾಧೀನವಲ್ಲವು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುವೆಂಬ “ಸ್ವರೂಪಂ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಗುಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರನು ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲಾ ಬಂದುದಾದರೆ ವಿಸ್ಮಯ ಮಾಡ ಧಾನಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅದ್ಭುತ ರಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ—

ಗುಣೇನ ರೂಪೇಣ ನಿಲಾಸ ಚೇಷ್ಟಿತೈಃ ಸದಾತನ್ಯೈರ್ನೋಜಿತಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವತಾರಗಳ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೂ ವಿಲಾಸದಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಸಮವೆಂಬ ಭಾವವು ಬೋಧಿತವು. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಮರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀ ಭಗವನ್ನಾ ರಾಯಣಾ ಭಿಮತಾನು ರೂಪಸ್ವರೂಪರೂಪ ಗುಣವಿಭವೈಶ್ವರೈ ಶೀಲಾದ್ಯೈನ ವಧಿಕಾತಿ ಶಯಾ ಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಾಂ” ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ನಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ “ತುಲ್ಯ ಶೀಲವಯೋ ವೃತ್ತಾಂ ತುಲ್ಯಾಭಿ ಜನಲಕ್ಷಣಾಂ | ರಾಘವೋಹೃತಿವೈದೇಹೀಂ ತಂಚೇಯ ಮಸಿತೇಕ್ಷಣಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅಂಜನೇಯೋಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ವಿಭೀಷಣನ ಶರಣಾಗತಿ ಫಲವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಆತನ ಪರಿಗ್ರಹವನ್ನೂ, ತ್ರಿಜಟಾ ಶರಣಾಗತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಸೀತೆಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಿಗಳ ರಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ವಜ್ಞರು, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಯುಕ್ತರು ಸೀತೆಯು ರಾಮಾನ ತಾರೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಆತನ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿದವಳಾದುದರಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದಿರದೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವನವಾಸವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಳು. ರಾವಣನು ಅಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗೆಂದು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ಸೀತೆಯು ತನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಆತನನ್ನು ದಹಿಸದೆ ಪತಿಯಸಂಕಲ್ಪವಾದ ರಾಕ್ಷಸ ನಾಶವನ್ನು ತನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಳು. ಆ ಕಾರಣ ದಿಂದಲೇ ಅಂಜನೇಯನು ರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ಹೋಗುವೆ ನೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ತನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಮೂಲಕ ಪತಿಯ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅರಿತವಳಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೋಕವು ಅರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಲೆಂದು ಅಂಜನೇಯನ ಸಲಹೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲವು. ಇಬ್ಬರೂ ಶರಣಾಗತರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರು. ಕಾಕ, ವಿಭೀಷಣ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯುಂಟೆಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು “ರಾಘವತ್ಯೇ ಭವೇತ್ತೀತಾ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮನಿ | ಅನ್ಯೇಷು ಚಾವತಾರೇಷು ವಿಸ್ತೋ ರೇಷಾನಪಾಯಿನೀ| ದೈವತ್ವೇದೇವ ದೇಹೇಯಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವೇ ಚ ಮಾನುಷೀ ಎಂಬ ನಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಗಳನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಲಾಸದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮರು. ಇಬ್ಬರೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವರು. “ಚಂದ್ರಕಾಂತಾವನಂ ರಾಮಮತೀವ ಸ್ತ್ರಿಯ ದರ್ಶನಂ | ರೂಪಾದಾರ್ಯಗುಣೈಃ ಪುಂಶಾಂ ದೃಷ್ಟಿಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣಂ |” ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಶೂರ್ಪಣಖೆಯು ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ವಿಲಾಸ ಲಾವಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆರಗಾಗಿಯೂ, ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಢರವರ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮುಖ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಸದಾ ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರು.

ಜೇಷ್ಠತೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮರು. ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಸಹಧರ್ಮಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅನತಾರಕಾಲದ ದಿವ್ಯಜೇಷ್ಠತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಧರ್ಮಚಾರಿಣಿಯು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದವಳೆಂಬ ಭಾವವು. ರಾಕ್ಷಸನಿರ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಸೀತೆಯು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳಾಗಿ “ಅಗ್ರತಸ್ತೇ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಳು. ದುರುಳನಾದ ಶಿಶುಪಾಲನ ವಧೆಗೆ ಕಾರಣಭೂತಳಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಆತನನ್ನೇ ಪತಿಯಾಗಿ ವರಿಸಿದಳು. ಹೀಗೆ ದಿವ್ಯಜೇಷ್ಠತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಮರಾದುದರಿಂದ ವಿಲಾಸಜೇಷ್ಠತೈಃ ಸದಾ ತವ್ಯಮೋಚಿತಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀ ಶುಕರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಭ.ಗೀ. 2534ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ.)

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳೆಲ್ಲಾ ತೃತೀಯಾಂತಗಳು. ಅದುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತೆಯಾ ಎಂಬ ಆದಿ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡಿ “ಸ್ವರೂಪರೂಪ ಗುಣವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ”ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣವನ್ನೂ, ಅನುಗುಣವಾದ ಸಾಮ್ಯವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಭೂತಿ ವಿಷಯವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಗುಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಉಚಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಉಪಲಕ್ಷಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. “ಸ್ವವೈಶ್ವರೂಪ್ಯೇಣ ಸದಾನುಭೂತಯಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ “ದೇವತಾರ್ಯಕ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಪುನ್ಯಾಮಾ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ | ಸ್ತ್ರೀನಾಮ್ನೀ ಶ್ರೀಶ್ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾನಾನಯೋರ್ವಿದ್ಯತೇಪರಂ” ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿಯಾಮಕರೆಂದೂ ಪುನ್ಯಾಮ

ತಯಾಸಹಾಸೀನಮನಸ್ತು ಭೋಗಿನಿ
ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಿಜ್ಞಾನ ಬಲೈಕಧಾಮಿನಿ |
ಘಣಾಮಣಿವ್ರತ ಮಯೋಖಮಂಡಲ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನೋ ದರದಿವ್ಯಧಾಮಿನಿ || ೩೯ ||

ವಿರುವವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣನೂ ಸ್ತ್ರೀನಾಮವಿರುವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು
ನಿಯಾಮಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅನತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಲೋಕನಿಯಮನಪ್ಪ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ,
ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ, ನಿತ್ಯಾಸಮಯಿತ್ವ, ಪತಿಪಾರಾರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚೇತನ
ಉಪಾಯತ್ವವು ಬೋಧಿತವು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪೇಯತ್ವದಲ್ಲೂ ಎಂದರೆ
ಪ್ರಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನೂ ಆದಿಶೇಷಪರ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿರು
ವುದನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೇ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರು
ವಾಗ ನಿತ್ಯನೂರಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಸಹಸ್ರಹೆಡೆಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಅನನ್ತಪರ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಜಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಲೈಕಧಾಮಿನಿ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟ-ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ
ವಾದ, ವಿಜ್ಞಾನ-ಸರ್ವಜ್ಞತೆ, ಬಲ-ಶ್ರಮಪ್ರಸಂಗರಹಿತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ,
ಏಕಧಾಮಿನಿ-ಮುಖ್ಯಾಶ್ರಯವಾಗಿರುವ, ಘಣಾಮಣಿವ್ರತ-ಅನೇಕ ಹೆಡೆ
ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವ ರತ್ನಸಮೂಹಗಳ ಮಯೋಖ-ಕಿರಣಗಳ, ಮಂಡಲ-ಸಮೂಹ
ದಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ-ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಉದರಧಾಮಿನಿ-ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು
ಹೊಂದಿದ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ತೇಜೋಮಯವಾದ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠವುಳ್ಳ,
ಅನನ್ತಭೋಗಿನಿ-ಅನಂತನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ತಯಾಸಹ-ಮೇಲೆ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ
ಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸೀನಂ-ಬಿಜಮಾಡಿಸಿರುವ, ಭವಂತಂ ಎಂದು
೪೬ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದರೊಡನೆ ಅನ್ವಯವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು--ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸುದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ
ಪರರೂಪ ವರ್ಣನೆಯ ಪ್ರಕರಣವು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ಯದೇಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಪಕ ದೇಶೆ
ಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೇನೇ ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿ ಅನನ್ತನೆಂಬ ಸರ್ವದಮೇಲೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಯಮನ್ತಾರ್ಥವು.

ತಯಾಸಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಿತ್ಯಾನಿಪಾಯಿನಿಯಾಗಿ,
ಅಪೃಥಕ್ವಿದ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಪತಿಯೊಂದಿಗೇನೇ ಇರುತ್ತಾಳೆಂಬುದು
ಬೋಧಿತವು. ನೋಕ್ಷಪ್ರದತ್ವವು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂಬುದೂ

ಸೂಚಿತವು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಇಂಗಿತಜ್ಞರು. “ಅಸ್ಯಾದೇವ್ಯಾ ಮನಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ತಸ್ಯಚಾಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅಂಜನೇ ಯೋಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಪರಸ್ಪರ ಇಂಗಿತಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ ಏನೊಂದೂ ವಿಘಾತವಿಲ್ಲದೆ ಸಮರಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜೇವನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಂಕಣ ಬದ್ಧರೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ವೈಕುಂಠೇತು ಪರೇಲೋಕೇ ಶ್ರೀಯಾ ಸಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ಪತಿಃ | ಅಸ್ತೇ ವಿಷ್ಣುರಜಿನ್ಮಾಸ್ತಾ ಭಕ್ತೈರ್ಭಾಗವತ್ಯೈಃ ಸಹ” ಎಂಬ ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣವು. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ತಾವು ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠರಗದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಈ ಪರರೂಪವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಏನೊಂದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ತೆಯಾಸಹ ಎಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ, “ಮಹತಿ ದಿವ್ಯಯೋಗ ಪರೈಶ್ಚೇ ಅನನ್ತಭೂಗಿಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಕುಂಠೈಶ್ಚರಾದಿ ದಿವ್ಯಲೋಕ ಮಾತ್ಮಕಾನ್ತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಮಾಸ್ಯಾಯಯನ್ತ್ಯಾ ಶೇಷಶೇಷಾಶನಾದಿ ಸರ್ವಂ ಪರಿಜನಂ ತತ್ತದವಸ್ಥೋಚಿತ ಪರಿಚಿತ್ಯಾಯಾ ಮಾಜ್ಞಾಪಯನ್ತ್ಯಾ ಶೀಲ ರೂಪಗುಣಿ ವಿಲಾಸಾದಿಭಿರಾತ್ಮಾನು ರೂಪಯಾ ಶ್ರೀಯಾಸಹಾಸೀನಂ” ಅನನ್ತನೆಂಬ ಸರ್ವದಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡುವ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿರುವಳೆಂದೂ ಅಕೆಯು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶೀಲ, ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಲಾಸಾದಿಗಳುಳ್ಳವಳೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳೂ ತೆಯಾಸಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬೋಧಿತವು. ತೆಯಾಸಹ ಎಂಬ ತೃತೀಯೆಯಿಂಚೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭಾವವೂ ಬೋಧಿತವು.

ಆಸೀನಂ ಎಂಬುದರಿಂದ “ಸಹಸ್ರಸ್ತೂಣೇ ವಿತತೇ ದೃಢಉಗ್ರೇಯತ್ರ ದೇವಾನಾಂ ಅಧಿದೇವ ಅಸ್ತ” ಸಹಸ್ರ ಕಂಬಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣುಪದ್ಧಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಪುರುಷಿರುವನೋ ಎಂಬ ತವಲ್ಕಾರಸ್ಮೃತಿಯ ಅರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. “ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸಾಧಾರಣನಾಥ ಗೋಷ್ಠೀ ಪುರೇಪಿ ದುಷ್ಕೂರ ಮಹಾವಕಾಶಮ್ | ಅಸ್ಮಾನಿ ಮಾನಂದಮಯಂ ಸಹಸ್ರ ಸ್ತೂಣಾದಿ ನಾಮ್ನಾತಮವಾಪ್ನುವಾನ್” ಎಂಬುದೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಸಮವಾದುದಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಿಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳವುಳ್ಳ ಅನನ್ದಮಯವೆಂಬ ಸಹಸ್ರ ಕಂಬಗಳುಳ್ಳ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವೆನು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವು.

ಅನಂತನೆಂಬ ಈ ಸ್ವರೂಪವಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆಸರಿನಂತೆ-ಗನ್ನರಾಪ್ತರ ಸನ್ನಿಧ್ಯಾಸ್ಥಕಿನ್ನರ ಮಹೋರಗಾಃ | ನಾನ್ತಂಗುಣಾಂತಂಗಳನ್ನಿ ತೇನಾ ನನ್ನೋಯ ಮುಚ್ಚತೇ ||” ಗಂಧರ್ವರೂ ಅಪ್ಪರಸ್ಸುಗಳೂ ಸಿದ್ಧರೂ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲಾ ಈತನ ಕಲ್ಪಾಣಗುಣಗಳ ಅಂತವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದಾದುದರಿಂದ ಅನನ್ತನೆಂದು ಈ ದಿವ್ಯಸೂರಿಗೆ ಹೆಸರಿನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. “ಸತ್ಯಂಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪತೋಫಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನನ್ತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದರ ಹಿತನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಎಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವವನೆಂಬರ್ಥವು. ಪ್ರಕೃತ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ಬಲೈಕ ಧಾಮನಿ. ಸರೋತ್ತಮತ್ವವಾದ ನಡುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಾದ ಬಾಹ್ಯನ ಬಲಗಿರಿಯ ಸಂಕರ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾವತಾರ ಮುಖ್ಯಾಸಿತಯವಾದುದು; ಅಧವಾ ನಿತ್ಯಸೂರಿನಿಂದ ಅನನ್ತನಲ್ಲೇ ಈ ಗುಣಗಳೆನೆಯೆಂದು ಜಾನಿಸಬಹುದು.

ಘಣಾಮಣಿವ್ರಾತ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ರಾತೇಶ್ವರಿಂದ ಅನನ್ತನಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಹೆಡೆಗಳೆಂದೂ ಆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನವೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ರತ್ನಗಳ ಮಯೂಖಮಂಡಲ ದಿವ್ಯತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾಸವು. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೇ ದಿವ್ಯ ತೇಜೋಮಯವು. ಅವಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರರತ್ನಗಳ ದೀಪ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತರ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನು? ಇಂತಹ ತೇಜೋಮಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅನನ್ತನ ರತ್ನತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದಿವ್ಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಮಂಭಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ದಿವ್ಯಮಣ್ಣುಪದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನುರೂಪಳಾಗಿರಿಯ ಶೇಷಳಾಗಿರಿಯ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವ “ಭವಂತಂ” ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು. ಈ ಕೊನೆಯ ಧಾಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾನು ದೇವ ರೂಪಿಯಾದ, ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ, ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯ ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದ, ನಿತ್ಯವಾದ, ದಿವ್ಯವಾದ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಗವದ್ವಿಮಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂಪದಂ ಸದಾಪಶ್ಯನ್ನಿ ಸೂರಯಃ| ದಿನೀವ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ | ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪಶ್ಯವೋ ಜಾಗ್ರನಾಂಸಃ ಸಮಿಂಧತೇ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮತ್ಸರಮಂಪದಂ |” ಅನೇಕಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವೊಂದುಂಟು, (ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಶಬ್ದವು ಸಾರ್ಥಕವನ್ನೂ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ವಿಭೂತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. “ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ” ಎಂದು ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ವಚನವಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ಭೋಗಾರ್ಥಂ ಪರಮಂಪ್ರೋಮಲೀಲಾರ್ಥಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ | ಭೋಗ ಕ್ರೀಡತಯಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿಭೂತಿವ್ಯಯಂ ಸಂಸ್ಥಿತಃ” (೫-೯) ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ

ನಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾಸನಪಾದುಕಾಂಶುಕೋ-

ವಧಾನ ವರ್ಷಾತಪವಾರಣಾದಿಭಿಃ |

ಶರೀರಭೇದೈ ಸ್ತವ ಶೇಷತಾಂಗತೈಃ

ಯಥೋಚಿತಂ ಶೇಷಇತೀರ್ಯ ತೇಜನೈಃ || ೪೦ ||

ಭೋಗಕಲ್ಪಾಗಿಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೂ ಲೀಲೆಗಾಗಿಯೂ ಎರಡು ವಿಭೂತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ವ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಅನಂತ ಗರುಡಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಲುಪಕ್ರಮಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪವಾದಿಸಿ ಆತನು ಶೇಷನೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಂಟಾಗುವ ಅನಂತ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನಂತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇಷನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತಭೋಗಿನಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು. ಜನ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತೀರ್ಯತೇ ಅನಂತಭೋಗಿನಿ ತಯಾ ಸಹಾಸೀನಂ ಭವಂತಂ ಎಂದು ಅನ್ವಯವು. ನಿವಾಸ....ವಾರಣಾದಿಭಿಃ ಎಂದು ಒಂದೇಪದವು. ನಿವಾಸ ಮನೆಯೇನು, ವಿಶ್ವನಿಗೆ ಆಯತನವಾಗುವನೆಂಬ ಭಾವವು, ಆತನಿರುವ ಗೃಹವೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಾಂಶವೇ ಎಂದು ಭಾವವು, ಶಯ್ಯಾ-ಹಾಸಿಗೆ ಏನು ಪಾದುಕೆ ಯೇನು ಅಂಶುಕ-ಸೀತಾಂಬರವೇನು ಉಪಧಾನ-ಶಿರಸ್ಸು ಕಾಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ದಿಂಬು ಏನು. ವರ್ಷಾತಪವಾರಣಾದಿಭಿಃ-ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಇವೆರಡನ್ನೂ ತಡೆಯುವ ಭತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಶರೀರಭೇದೈಃ-ಅವಯವ ಭೇದಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಒಬ್ಬನೇ, ಶರೀರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ್ವಾರಾ ಬಾಹುಳ್ಳವಿರಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಥೋಚಿತಂ-ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಂದರೆ ಕಾಲ ದೇಶಾವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಪಶೇಷತಾಂಗತೈಃ-ನಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದುದಾದುದರಿಂದಲೇ ಜನೈಃ-ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಶೇಷಇತಿ-ಶೇಷನೆಂಬುದಾಗಿ, ಈರ್ಯತೇ-ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ಅನಂತಭೋಗಿನಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು.

ಉಪಸಾಧನೆಯು ಈ ಅನಂತನೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ

ಜೇತನನ ದಹರಾಕಾಶವನ್ನೇ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವವನು. ಈ ಅನನ್ತನೇ. ಶಯ್ಯಾ-
ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಧಾನ್-ದಿಂಬೂವಹ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಇರುವವನು.
ಆಗುವನೂ ಅನನ್ತನೇ. ಅಸೇನಂ-ಪರೈಕವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಿಂಹಾಸನ
ರೂಪವಾಗುವನು ಎಂಬರ್ಥವು. “ನಿಷ್ಕಣ್ಣಿ ಪರಮಾಸನೇ ವಿದುರಾನ್ನಾನಿ
ಬುಭುಜೇ ಶುಜೀನಿ ಗುಣವಸ್ತಿಜಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅನನ್ತನು ಸಿದ್ಧ
ಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹಾಸನವಾದರೂ ಅದು ಪರಮವಾದುದೇನಿಲ್ಲ. ಶೇಷಾಂಶ
ಸಂಬಂಧವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖವೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಪಾದುಕಾ-ಭರಣಿಗೆ
ಆರಾಧನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಪಾಮವಾದುಕೆಯಾಗಿ ಸಂದಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನೂ
ಅನನ್ತನೇ. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ “ಅಧಿರೋ ದಾರೈಪಾದಾಭ್ಯಾಂ
ಪಾದುಕೇ ಹೇಮಭೂಷಿತೇ | ಏತೇಹಿ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ
ವಿಧಾಸ್ಯತೇ” (ಆಯೀ. ..) ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪಾದುಕೆಯು
ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಾರದಾದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಪ್ತ
ವಾದ ಶೇಷಾಂಶವೇ ಈ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಯಿ-
ತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪಾದುಕೆಯು ಶೇಷಾಂಶವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು
ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ವಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಶಯ್ಯಾತ್ಮನಾ
ಮಧುರಿ ಪೋರಸಿ ಶೇಷಭೂತಾ ಪಾದಾಶ್ರಯೇಣಿಚಿ ಪುನರ್ವಿಗುಣೇ
ಕೃತಂತತ್” ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶಯ್ಯಾವಾಗಿ ಕೈಜ್ವರೈಮಾಡುವ ಶೇಷ
ನಾದೆ. ಪುನಃ ಪಾದುಕಾ ಶರೀರವಾಗಿ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ ಆ
ಶೇಷವು ದ್ವಿಗುಣವಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಂತುಕ-
ಮೋಹಿನ್ಯವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿದಾಗ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವನೂ
ಅನನ್ತನೇ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಶೋದೆ
ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದಾಗ ವರ್ಷಾನಿವಾರಣಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಡೆಗಳಿಂದ
ಮರೆಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೂ ಅನನ್ತನೇ. ಹೀಗೆ ವಿಧವಿಧ
ಶರೀರಗಳನ್ನು ದೇಶ ಕಾಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶರೀರ ಭೇದಗಳನ್ನು
ಹೊಂದುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶರೀರಭೇದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು-
ಯಾವುದೆಂದರೆ “ಅಪರಿಮಿತಧಾಭವತಿ” ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ
ಶರೀರ ಭೇದಗಳುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಓ ಭಗವನ್ನೇ ನಿನಗೆ
ಕೈಜ್ವರಾದಿಗಳನ್ನು ಎಸಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶೇಷನಿಗೆ ನಾನಾವಿಧ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ
ವಿಗ್ರಹತ್ವವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಪರಮ
ಪುರುಷ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಆದುದರಿಂದ ಶೇಷನೆಂದು ಈ ಅನಂತನು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಶೇಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಯಾವುದೂ
ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವುದೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೆಂದರ್ಥವು
ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ “ಪರಗತಾತಿಶಯಾ ಧಾನೇಚ್ಛಯೋ ಪಾದೇಯತ್ವಮೇವ

ದಾಸಸ್ಸಖಾ ವಾಹನ ಮಾಸನಂ ಧ್ವಜೋ
ಯಸ್ತೇವಿತಾನಂ ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯಃ |
ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪುರೋಗರುತ್ತತಾ
ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಸಂಮರ್ದಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನಾ || ೪೧ ||

ಯಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಂ ಸಶೇಷಃ” ಶ್ರೀಷ್ಠನು ಹೊಂದಿದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೆಂಬುದು ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೋ ಆತನು ಶೇಷನಿಡುವನೆಂದು ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಧರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೇಷ ಇತೀರಿತೇ ಜನ್ಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಶೇಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುರೂಪಳಾಗಿಯೂ, ಶೇಷಭೂತಳಾಗಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರಳಾಗಿಯೂ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಮಯಳಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನಾಗಿ ದಿವ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು, ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆದಿ ಶೇಷನ ದಿವ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಗುರುತ್ವಾರವರಿಂದಲೂ ನಾನಾ ಶರೀರ ಭೇದಗಳಿಂದಲೂ ಶೇಷನ ಹಾಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸೇವಿತನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶೇಷನ ಹಾಗೆ ಇಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಗರುಡನ ಹಾಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗರುಡಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷವಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಪರಮ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಇರುವರೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ದ್ವೇಷವು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೇ ವಿನಾ ಸತ್ಯವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವು. ಇದು ಪರವಾಸುದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಹಾ ತ್ರಿವಿಧತೆಯು. “ರಾಮಮೋನಾನುಪಶ್ಯಂತಃ ನಾಭ್ಯಹಿಂಸಕ ಪರಸ್ಪರಂ” ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ವಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಋಷ್ಯಾ ಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ತಪೋ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಘಾತುಕ ಮೃಗಗಳೂ ಮೈತ್ರಿ ಯಿಂದಲೇ ವಾಸಿಸುವುವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥವು. ಯಃ—ಯಾವ ತ್ರಯೀಮಯಃ—ನೇದಮಯವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಗುರುತ್ವಾನನು, ತೇ—ನಿನಗೆ, ದಾಸಃ—ತನ್ನ ಶೇಷಭಾವವನ್ನರಿತ ದಾಸನೋ, ಸಖಾ—ಸ್ನೇಹಿತನೋ, ವಾಹನಂ—ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಹನವಾಗಿಯೂ, ಆಸನಂ—ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾಸನವಾಗಿಯೂ, ವಿತಾನಂ—ಮೇಲುಕಟ್ಟಾಗಿಯೂ, ವ್ಯಜನಂ—ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಗಿಯೂ, ಅಗುವನೋ, ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಸಂಮರ್ದಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನಾ,

ತ್ವತ್—ನಿನ್ನ, ಅಂಘ್ರಿ—ಪಾದಪದ್ಮಗಳ, ಸಮೃದ್ಧ—ಗರುತ್ತಾನನ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಊರಿದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಿಣಿ—ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿದ, ಅಂಕ—ಗುತ್ತಿನಿಂದ, ಶೋಭಿನಾ—ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ, ವಾಹನನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನ ಎರಡು ಪಾದತಲಗಳೂ ಶ್ರೀ ಗರುಡಾಳ್ವಾರವರ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗರುಡನೇವೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡಿದ ವರ್ಣನೆಯ ಪ್ರಕರಣವು ಆ ಪಾದಗಳು ತನ್ನ ಕೈಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಗರುಡನಿಗೆ ಗುರ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ತೇನ—ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿತ್ಯಸೂರಿಯಾದ ಗರುತ್ತತಾ—ಗರುಡಾಳ್ವಾರವರ ರಿಂದ, ಪುರಕಿ—ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಂ—ಬಿಜಮಾಡಿಸಿರುವ, ಭವಂತಂ—ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ೪೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದರೊಡನೆ ಅನ್ವಯವು.

ಉಪಾದನೆಯು—ದಾಸ, ಶೇಷ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಗಳಾದರೂ, ಶೇಷ ಶಬ್ದವು ಜೇತನಾ ಜೇತನಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಸತ್ವವಾದರೋ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜೇತನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. “ದಾಸಭೂತಾಸ್ಸ ತಸ್ಸ ರ್ಜೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಬ ರುದ್ರವಾಕ್ಯ ರೀತ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವರೂಪವು ದಾಸತ್ವವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮತಃ ದಾಸತ್ವವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ದಾಸನಾದರೂ “ಸಖತ್ವಮಭ್ಯುಪೈತುನಃ” (ರಾ. ಯು....) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಹಾಗೆಯೂ ಮತ್ತು “ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದ ಹಾಗೂ ಗರುತ್ತಾನಾಸಖನು. ಆಂಜನೇಯನೂ ಗರುತ್ತಾನರ ಹಾಗೇ ಆದುದರಿಂದ “ಲೋಕನಾಥಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಸಖಾ ವಾಸೋಽಸ್ಮಿ ರಾವಣಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ “ದ್ವಾಸು ಪರ್ಣಾ ಸಯುಜಾ ಸಖಾನಾ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತನಗೆ ಜೇತನನು ಸಖನಾದುದರಿಂದ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮವಾದ ಆನಂದಭಾಕ್ತಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. “ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ “ಮಮ ಸಾಧಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” ಎಂಬ ಸ್ತುತಿಯೂ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು ಸಖತ್ವ ವೆಂದರೆ “ಸಮಾನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿತ್ವಂ” ಸಮನಾದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರೋಣವು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಾಗಾಸ್ತ್ರ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಗರುಡನಿಂದ ಆನಾಗ ಬಂಧವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಗರುಡನು ಹೇಳುತ್ತಾನೇನೆಂದರೆ—

“ಅಹಂಸಖಾತೇ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾಣೋ ಬಹಿಶ್ಚರಃ |
ಗರುತ್ತಾನಿಹಸಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋಯುವಾಭ್ಯಾಂ ನಾಹ್ಯಕಾರಣಾತ್” (ರಾ-ಯು-೧೦-
50) ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ವವು ಉಪಪಾದಿತವು. ಈ ಸಖಾಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸೀತೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೇನೆಂದರೆ:—“ವಿದಿತಸ್ಸಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ

ಶ್ರುರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ | ತೇನೈವೈತ್ಯೇ ಭವತುತೇ ಯದಿಚೇವಿತುಮಿಚ್ಛಸಿ ||
 ತನ್ನ ಭರ್ಮ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನು. ತನಗೆ ಸಮಾನ ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸು. ನೀನಾಗೀಗ ಉಜ್ವಲವಿಸುವಿ, ಸಮಾನಭೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಮೈತ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಗುಣವೆಂದು ಕವಿಯು ಹಾಲುನೀರಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ “ಕ್ಷೀರೇಣಾತ್ಮಗತೋ ದಕಾಯಹಿ ಗುಣಾ ದತ್ತಾಃ ಪುರಾತೇಖಿಲಾಃ ಕ್ಷೀರೋತ್ತಾಪೇ ಮವೇಕ್ಷ್ಯತೇನವಯಸಾ ಸ್ನಾತ್ವಾಕೃತಾಸೌಹತಃ | ಗಂತುಂಸಾವಕಮುನ್ಮನಸ್ತದಭವದ್ವೃಷ್ಟಾತು ಮಿತ್ರಾಪದಂ ಹ್ಯುಕ್ತಂತೇನ ಜಲೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಸತಾಂ ಮೈತ್ರೀಪುನಸ್ತಿಸ್ತೀದೃಶೀ” ಬರೀ ಜೊಂಬಿಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನಿಟ್ಟು ಕರೆಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವುಂಟು, ಆಗ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ನೀರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನೀರು ಇದು ಹಾಲು ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಉಪಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತನಗೆ ಉಪಕರಿಸಿದ ಹಾಲಿಗೆ ತಾಪ ವುಂಟಾಯಿತೇ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ನೀರು ಮೊದಲು ಅವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾನ ನೀರು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟನೇ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ತಾನೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಉಕ್ಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಪುನಃ ಬಂದನೆಂದು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಪುರುಷರ ಮೈತ್ರಿಯು ಇಂಥಾದ್ದು ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು.

ವಾಹನಂ-ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯು ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುವನು. ಗಜೇಂದ್ರ ಧ್ರುವಾದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತೆರಳಿದಾಗ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿಯೇ ತೆರಳಿದನೆಂಬ ಪುರಾಣ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಗರುಡಾನನ ಶರೀರವೆಲ್ಲಾ ವೇದಮಯವೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಷ್ಠುತಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. “ಸುಸರ್ಣೋಸಿ ಗರುಡ್ಮಾನ್ ತ್ರಿವೃತ್ತೇ ಶಿರೋಗಾಯತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃ” ಎಂಬ “ತಸ್ಯಾಗಾಯತ್ರೀ ಚ-ಜಗತೀಚ-ಸಕ್ಷಾವಭವತಾಂ ಉಷ್ಣಿ ಕ್ಷತ್ರಿಸ್ಪೃಷ್ಣ ಸೃಷ್ಣಾ ಅನುಷ್ಪುಷ್ಪ ಸಜ್ಜ-ಶ್ಚ ಧುತ್ಯಾ ಬೃಹತ್ಯೇವೋಕ್ತಿ ರಭವತ್” ಸಹಿತಂ ಛಂದೋರಥಮಾಸ್ಥಾಯ ಯವಿತ ಮಧ್ಯಾನ ಮನು ಚರತ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ ಇದರಿಂದ ಗರುಡ್ಮಾನ್ ಶರೀರವು ಛಂದೋಮಯವಾದುದು.

ಸ್ವಾಮಿಯು ವಾಹನಾರೂಢರಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎರಡು ಪಾದಗಳೂ ಗರುಡ್ಮಾನ್‌ರವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಮರ್ಧದಿಂದ ಗರುಡ್ಮಾನ್‌ರವರ ಹಸ್ತವು ಜೆಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು

ತ್ವದೀಯ ಭುಕ್ತೋಜ್ಞ ತ ಶೇಷಭೋಜಿನಾ
ತ್ವಯಾ ನಿಸೃಷ್ಟಾತ್ಮ ಭರೇಣ ಯದ್ಯಥಾ |
ಪ್ರಿಯೇಣ ಸೇನಾಪತಿನಾ ನೈವೇದಿತತ್
ತಥಾನುಜಾನಂತ ಮುದಾರ ವೀಕ್ಷಣೈಃ || ೪೨ ||

ವೈನತೇಯರು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಕಾಂಜೀಪುರದ ಗರುಡ ಸೇವೆ. ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ವೈರಮುಡೀ ಉತ್ಪನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳು ವೈನತೇಯರ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಹಾಗೆ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದೆ ನಿತ್ಯರಾದ ಅನಂತ ಗರುಡರಿಂದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವನೆಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಅನಂತ ಗರುಡರ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರನರೂ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ಅವರೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ತ್ವದೀಯ ಭುಕ್ತೋಜ್ಞ ತ ಶೇಷಭೋಜಿನಾ, ತ್ವದೀಯ—ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧನಾದ, ಭುಕ್ತ—ಊಟ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಉಜ್ಞಿತ—ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಶೇಷ—ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು. ಭೋಜನಾ—ಊಟಮಾಡುವ, ಸ್ವಾಮಿಯು ಬಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಶೇಷವನ್ನು ಊಟಮಾಡುವ ಎಂಬ ಭಾವವು. ತ್ವಯಾ—ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾದ ನಿನ್ನಿಂದ, ನಿಸೃಷ್ಟ—ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಆತ್ಮಭರೇಣ—ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಭೂಷಣಾಯುಧ ಸೇನೆ ಮೊದಲಾದ ಭಾರವನ್ನುಳ್ಳ, ಪ್ರಿಯೇಣ—ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದ, ಸೇನಾಪತಿನಾ—ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರನಿಂದ, ಯತ್—ಯಾವ ವಿಷಯವು ಯಥಾ—ಹೇಗೆ ನೈವೇದಿ—ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ತತ್—ಅದು, ತಥಾ—ಹಾಗೆಯೇ, ಉದಾರ ವೀಕ್ಷಣೈಃ—ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದಾರವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟಗಳಿಂದಲೇ ಅನುಜಾನಂತಂ—ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ, ಭವಂತಂ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯು ಅನಂತ ಗರುಡರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ನಿತ್ಯಸೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಇಂಗಿತವನ್ನರಿತು ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನವೇ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯವಾಗಿಯುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರನಿಂದಲೂ ಸೇವ್ಯನಾ ಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನವಾದ ಶೇಷವನ್ನು ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರರು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಈಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾ

ಲಯಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ನಿವೇದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು, ಹೊವು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಧರಿಸಿದ ಹಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಸಹ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನೇ.

ತ್ವಯಾ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟಾತ್ಮಭರೇಣಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಜಗತ್ಪ್ರಾಪ್ತಾದಿ ಭಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಭಗವದಧೀನನಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಧರು ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮೈಶ್ವರ್ಯದ ಭಾರವನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರುಗಳ ಭಗವತ್ತೇವಾರೂಪ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣವು ಸಂಭವಿಸದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಜನ ವನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ತಾದ ಉತ್ಸವಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ “ಅದೌ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ” ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಯುಂಟು ಇತರರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆಯು, ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ “ವಿಶ್ವಸೃಜೇ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಮುಕ್ತರಿಗಿರುವ ಹಾಗೆ “ಸವಿಕಥಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಧಾಭವತಿ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಭಿಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಸುರ ನಿನಾಶ ಶಿಷ್ಟಪರಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನೇನೆಯೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಯೇಣ ಸೇನಾಪತಿನಾ ಅನಂತ ಗರುಡರುಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲವು. ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೈಂಕರ್ಯಪರರಾದ ನಿತ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯರಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಹಾಗೆ ಸೇನಾ ಪತಿಯೂ ಪ್ರಿಯರೆಂಬ ಭಾವವು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದುದು ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನವು. ಅದು ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲಾಗಲೀ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರರು ಪ್ರಿಯರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಯನೇದಿತತ್ ಎಂಬ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿತೆಂ ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವುಂಟು. ಆಗ ಯತ್ ತತ್ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯನೇದಿತತ್ ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸೇನಾಪತಿಯು ತನ್ನ ಇಂಗಿತದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಮತ ವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, “ಅನುಜಾನಂತ ಮುದಾರವೀಕ್ಷಣೈಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಜನರು ತನಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದೂ

ಹತಾಖಿಲ ಕ್ಲೇಶಮುಲ್ಕೈಃ ಸ್ವಭಾವತಃ
 ತ್ವದಾನುಕೂಲ್ಯೈಕ ರಸೈಸ್ತವೋಚಿತ್ಯೈಃ |
 ಗೃಹೀತ ತತ್ತತ್ಪರಿಚಾರ ಸಾಧನೈಃ
 ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ಸಚಿವೈರ್ಯಥೋಚಿತಮ್ || ೪೩ ||

ಅದನ್ನು ತಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದರೂ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸುವುದೂ ಇಂತಹ ವಿಡಂಬನವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರಲೀಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಕ್ತದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅನನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಶೇಷಣರಾದ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರಿಗೂ ಐಕಮತ್ಯವೇ ಪಿನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಸರಿಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳಿಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿಗೂ, ಆತನ ದಾಸನಾದ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅಂಜನೇಯನಿಗೂ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಆದರೆ ವರಮ ಪುರುಷನಿಗೂ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರಿಗೂ ವಸ್ತುರ ಅಭಿಮತಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ಈ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇನರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಉಪದಿಷ್ಟವು.

ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಉದಾರವೆಂದು ಹೇಳುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ಸೌಂದರ್ಯದಿ ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಬಹುಮಾನಿಸಿರುವುದು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರಸನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಉದಾರಾಸ್ತವ ಏ ವೈತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಭೀಷಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ “ಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ ಪಿಬನ್ನಿವ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಉದಾರ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂಬುದು ಬೋಧಿತವು. ಪಾಪಿಗಳಾದ ಶರಣಾಗತರ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಉದಾರ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣವಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಹೊಂದಿ ಅನಂತರ ಹೇಯಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೇಯಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ನಿತ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಉದಾರ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣವು ಕ್ರೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ಉದಾರವೀಕ್ಷಣವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಮುನಿಯು ಮಹಾಕವಿಯೆಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನತಾರಿಕೆಯು--ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ತಮರಾದ, ಮೂವರು ನಿತ್ಯರಾದ, ಅನಂತಗರುಡ ವಿಷ್ಣುಕ್ಲೇನರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರವಾಸುದೇವನು ಸೇವಿತನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರು ಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಚರಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ--

ಆರ್ಥವು-ಸ್ವಭಾವತಃ--ತಮ್ಮ ನೈಜವಾದ ಆಕಾರ ರೀತ್ಯಾ, ಹತ-ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಖಿಲ-ಸಮಸ್ತವಾದ ಕ್ಲೇಶ-ದುಃಖಗಳೇನು, ಮಲೈ-ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳೇನು ಇವುಗಳುಳ್ಳ, ಅಂದರೆ ಹೇಯವಾದದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಎಂದರ್ಥವು. ತ್ವದಾನುಕೂಲ್ಯೈಕ ರಸೈಃ--ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆನಂದವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ, ತವೋಚಿತ್ಯೈಃ-ನಿನಗೇ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ, ಗೃಹೀತ ತತ್ತ್ವೈರಿಚಾರ ಸಾಧನೈಃ--ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪ್ತರಾದುದರಿಂದ ಆಯಾ ಕೈಕಂಠ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳುಳ್ಳ ಸಚಿವೈಃ-ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಂದ, ಯಥೋಚಿತಂ-ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯವೋ ಹಾಗೆ, ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ-ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವ, ಭವಂತಂ (೪೬) ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು.

ಉಪೇಷಾದನೆಯು--ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂವರು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಲ್ಲದೆ ಅನಂಖ್ಯಾತರಾದ ನಿತ್ಯರೂ ಮುಕ್ತರೂಸಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದಾರಿಂದೂ ಅವರುಗಳಿಂದ ಸೇವ್ಯನು ಪರವಾಸುದೇವನೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಅವರುಗಳು ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತ ದೆಶೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರೂ ಎಂಥಾವರೆಂದರೆ? ಸ್ವಭಾವತಃ ಹತಾಖಿಲ ಕ್ಲೇಶ ಮುಲರು. ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪತಃ ವಿಮುಲರು. ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವರು, ಜ್ಞಾನತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುವವರು ಇದನ್ನೇ ಗೀತೆಯು “ನತದ್ಭಾಸಯತೇ ಸೂರ್ಯೋನ ಶಶಾಂಕೋ ನಪಾವಕಃ | ಯದ್ಗತ್ಯಾನ ನಿವರ್ತಸ್ತೇ ತದ್ಭಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಂ ಧಾಮ-ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತದ್ಭಾಮವು “ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ” ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನನೆಂದು ಹತಾಖಿಲಕ್ಲೇಶ ಮುಲವುಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬದ್ಧರಾದವರೇ ಒಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಮುಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮುಕ್ತ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರೀಕೃತರಾಗುವಾಗ, ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿತ್ಯ

ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕ್ಲೇಶಮಲವು ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡವೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಮಲಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವು? ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದವರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದೇ ಕ್ಲೇಶಮಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಆದರ ಸಂಬಂಧವೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದವರಾದುದರಿಂದ, ಹೆತುಖಿಲ ಕ್ಲೇಶರು.

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು “ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂಪದಂ ಸದಾತಪ್ತಸ್ತನ್ಮಿ ಸೂರಯಃ ದಿವೀನ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋನಿಪಸ್ಯಮೋ ಜಾಗೃವಾಂಸ್ಯ ಮಿನ್ದತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂಪದಂ-ಆ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ವಿಪ್ರಾಸೋ-ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿಯೂ ಜಾಗೃವಾಂಸಃ-ಭ್ರಮಜ್ಞಾನರಹಿತರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ವಿಪಸ್ಯಮಃ-ಸ್ತುತಿಸುವವರಾಗಿ, ಸಮೀಧತೇ-ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರು ವರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ೧೭ನೆಯ ಋಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ “ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇಸಾಧ್ಯಾಃ ಸನ್ಮಿದೇವಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆತುಖಿಲ ಕ್ಲೇಶಮಲಸ್ವಭಾವರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶ ಮಲ ಗಳಿದ್ದವು, ಈಗ ಅವು ಹತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಇದು ಮುಕ್ತರ ವಿಷಯವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವು. ಆದರೂ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆತುಖಿಲ ಕ್ಲೇಶಸ್ವಭಾವ ರಾಗಿ ನಿತ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾದುದರಿಂದ ಹೆತುಖಿಲ ಕ್ಲೇಶಮಲ ಸ್ವಭಾವರು. ಮೇಲಿನ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ತ್ವೇದಾನುಕೂಲ್ಯೈ ಕರಸರು ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ವಿಪ್ರಾಸಃ ಜಾಗೃವಾಂಸಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೂ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ ರಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಿರು ವುದೇ ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ರಸವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವವರು. ತಮ್ಮ ಭಗವಜ್ಞೇಷತ್ವನನ್ನರಿತವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾರತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗು ವುದೇ ತಮಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಆನಂದಿಸುವವರು ಎಂಬ ಥವು. ನಿರತಿಶಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕ ನಾಗಿರುವ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದವರು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತವೋಚಿತ್ಯೈ ಎಂಬುದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಗೃಹೀತ ತತ್ತ್ವಪರಿಚಾರ ಸಾಧನರು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ಉಂಟಾದುದು ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯತ್ತವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನನ್ತ ಗುರುಡ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದುದು. ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದವನುಳ್ಳವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಭಕ್ತ ಚಾಮರಾದಿಗಳು. ಇವರನ್ನು ಸೆಜೆವರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ? ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ಮನ್ತ್ರಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವನಾದುದರಿಂದ ನೆಚಿವರು. ಇವರನ್ನು ತನಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ವಿಭೂತಿಯ ನಿರ್ವಾಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮೊದಲಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅವತರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೆಚಿವರು. ದುಷ್ಟರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಅವರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಸಾಧುಜನ ಪರಿತ್ರಾಣದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನೆಚಿವರು. ಸರ್ದೇಶ್ವರನಾಗಿ ಸದ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಇತರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ? ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದವನ ಅಸೇಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಪಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ನಿತ್ಯರೂ ಕೂಡ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಾಗಿ ಇಂಗಿತಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ ಆ ಸಾಚಿವ್ಯವು ಯಥೋಚಿತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸರ್ದೇಶ್ವರನಾಗಿ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದವನಿಗೆ ಸಾಚಿವ್ಯವು ಹೇಗೆ ಉಚಿತವೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವವರಾದ ವ್ರಯುಕ್ತ ಯಥೋಚಿತಂ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಯಥೋಚಿತಂ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ಎಂದು ಅನ್ವಯವಾದುದರಿಂದ, ಸಾಚಿವ್ಯವಲ್ಲೂ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವಿಧವಾದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಯಥೋಚಿತ ಸಾಚಿವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ವಿಭೀಷಣ ಪರಿಗ್ರಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಂಬವ, ಸುಗ್ರೀವ, ಆಂಜನೇಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ನಿಗ್ರಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮರಾಯ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿತ್ಯರಲ್ಲೂ ಆಲೋಚಿಸಿ, ಅವರುಗಳು ಆಳ್ವಾರ, ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ಲೋಕೋಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕ್ತರುಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬಹುದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. “ಜನಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾದ್ವಿಮುಖಸ್ಯ ದೈವಾದಧರ್ಮ ಶೀಲಸ್ಯ ಸುದುಃಖಿತಸ್ಯ | ಅನುಗ್ರಹಾಯೈವ ಚರಂತಿ ನೂನಂ ಭೂತಾನಿ ಭವ್ಯಾನಿ ಜನಾರ್ದನಸ್ಯ ||” ಎಂಬ ಕರ್ಮವಶರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧರ್ಮಶೀಲರಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನನು ಪರಮ ಭಾಗವತೋತ್ತಮ

ಅಪೂರ್ವ ನಾನಾರಸಭಾವ ನಿರ್ಭರ
ಪ್ರಬುದ್ಧಯಾ ಮುಗ್ಧವಿವಗ್ಧಲೀಲಯಾ |
ಕ್ಷಣಾಣುವತ್ಕ್ಲಿಪ್ತ ಪರಾದಿಕಾಲಯಾ
ಪ್ರಹರ್ಷಯಂತಂ ಮಹಿಷೀಂ ಮಹಾಭುಜಂ || ೪೪ ||

ರಾದ ತನ್ನವರನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅನತಾರಿಕೆಯು—ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ತುತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲೂ “ಸಹಧರ್ಮಚಿರೀತವ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಅನ್ವಯ ವನ್ನೂ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸುವವರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಪಕೋಟಿ ಕಾಲಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಅಲಿಂಗನಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಯಕಹಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವಿರುವ ದಿವ್ಯ ಮುಖಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಅಪೂರ್ವ ನಾನಾರಸಭಾವ ನಿರ್ಭರ ಪ್ರಬುದ್ಧಯಾ, ಅಪೂರ್ವ-ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ತೋರುವ, ನಾನಾರಸ-ನಾನಾವಿಧಗಳಾದ, ಶೃಂಗಾರಾದಿ ನವರಸಗಳೇನು, ಭಾವ-ನಾನಾವಿಧಗಳಾದ ಅನತಾರಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೋರುವು ದೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ, ನಿರ್ಭರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗೋಣ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧಯಾ—ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ, ಕ್ಷಣಾಣುವತ್ಕ್ಲಿಪ್ತ ಪರಾದಿ ಕಾಲಯಾ, ಕ್ಷಣ-ಕ್ಷಣಕಾಲದ, ಅಣುವತ್-ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗದ ಹಾಗೆ, ಕ್ಲಿಪ್ತ-ಕಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಪರಾದಿ ಕಾಲಯಾ—ಅನೇಕ ಚತುರ್ಮುಖರ ಪ್ರಳಯವೇ ಮೊದಲಾಗಿವುಳ್ಳ ಅನನ್ತ ಕಾಲವುಳ್ಳ, ಇದು ಮುಂದೆ ಮುಗ್ಧವಿದಗ್ಧ ಲೀಲಯಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು. ಈ ನವರಸ ಯುಕ್ತವಾದ ವಿಭ್ರಮ ವಿಲಾಸ ಚೇಷ್ಟಿತ ಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದುಕ್ಷಣದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಂತೆ ಕಳೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನನ್ತಕಾಲವನ್ನುಳ್ಳ, ಮುಗ್ಧವಿದಗ್ಧ ಲೀಲಯಾ—ಮನೋಹರವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರೌಢವಾಗಿಯೂ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಲೀಲೆಯಿಂದ, ಮಹಿಷೀಂ-ತನ್ನ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು, ಪ್ರಹರ್ಷಯಂತಂ-ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ, ಮಹಾಭುಜಂ-ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳನ್ನುಳ್ಳ, “ಭವಂತಂ” ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಬುದ ರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು--ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷಪೀಡಿತಿಯು, ಇಲ್ಲಿನ ಚೇತನುರಗಳ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ

ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿಯೂ, ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಭ್ರಮ, ವಿಲಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ದಿವ್ಯಜೀಷ್ಣಿತಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರಾದಿ ರಸಗಳು ತತ್ತದವನರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳು, ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ಹೊಸಹೊಸದಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೂರ್ವ ನಾನಾರಸಭಾವ ನಿರ್ಭರ ಪ್ರಬುದ್ಧಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. “ಶೃಂಗಾರವೀರ ಕರುಣಾದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯಭಯಾನಕಾಃ | ಬೀಭತ್ಸ ದ್ವೇಶಾ ಚ ರಸಾಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ರಸಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸಿರುವುದೂ, ನಮ್ರಾಪಹರಣದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ತಾನೇ ಮೋಹಿನ್ಯವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದಾಗ ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಜೀಷ್ಣಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತವು. ವೀರರಸವನ್ನು ೧೪೦೦ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸೀತೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಅಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಬಹುದು “ಚತುರ್ದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಸಾಂ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಣಾಂ | ಏಕಶ್ಚ ರಾಮೋಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಕಥಂಯುದ್ಧಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ” ಎಂದು ರಾಜರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧಾದಿಗಳು ನೋಡಿ ನಾಧ್ಯವೇ ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾದುದೂ, ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವೂ, ವೀರರಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಧ್ರುವ ಪರಿಪಾಲನ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಣ, ವಿಭೀಷಣ ಪರಿಗ್ರಹ, ಪ್ರಹ್ಲಾದಾನುಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣ, ಕಾಲೇಯಮರ್ಧನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಸ್ಯರಸವು, ಅರ್ಜುನನುಬಂಧುವು, ಯುದ್ಧವು ತನಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲವೆಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರಲಾಗಿ, ತಾನು “ತಮುವಾಚಿ ಹೃಷೀಕೇತಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಭಾರತೇ” ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿರುವಾಗ, ತಿಜಟನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬಂದು “ನಿರ್ಧನೋ ಬಹುವುತ್ರೋಸ್ಥಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಸಾಗರನು “ತಮುವಾಚಿ ತತೋರಾಮಃ ಪರಿಹಾಸ ಸಮನ್ವಿತಂ” ಪರಿಹಾಸದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ, ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗೋ ಬೃಂದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುದೂರ ಎಸೆಯುತ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಗೋವುಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನವು ಎಂದು, ಈ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಯು “ಸಶಾಟೀಂ ತ್ವರಿತಃ ಕಟ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಾಂತಃ ಪರಿವೇಷ್ಟ್ಯತಾಂ | ಆವಿಧ್ಯದಂಡಂ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಸರಸ್ವಾಣೇನವೇಗಿತಃ” (ಅಯೋ. ೩೨-೩೭) ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನ್ನ ಹರಕು ಉತ್ತರಿಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವೇಗದಿಂದ ಎಸೆದನೆಂದು ವಿನೋದವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖವಾದರೂ ಈ ಲೀಲಾ ಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹನಿಗೆ ಶೋಕವಿಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಲೀಲೆಯೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವತ (೧೦-೧೩-೧೬) ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ಬಿಭ್ರದ್ವೇಣುಂ”

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಭಯಾನಕವನ್ನು ನೃಸಿಂಹಾವತಾರದಲ್ಲೂ, ಪರಶುರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲೂ, ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ “ಜಾಪ ಮಾನಯ ಸೌಮಿತ್ರೇ” “ಸಾಗರಂ ಲೋಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪದ್ಭಾಂಯಾನ್ತು ಪವಂ ಗಮಾಃ” ಎಂಬಿನೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ತಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ರೌದ್ರರಸಕ್ಕೂ ನಿರರ್ಶನವಾಗಬಹುದು. ಬೀಭತ್ಸ ರಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರರ್ಶನವು. ಯಶೋದೆಯಿಂದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇತ್ತ ಸೇನೆಯು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ “ಗೋಪ್ಯಾದದೇ ತ್ವಯಿಕೃತಾಗಸಿ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು “ಕೃತಾಗಸಂತಂ ಪ್ರರುದಂತಮಕ್ಷಿಣೇ ಕಷ್ಠಮಂಜನ್ಮಷಿಣೀ ಸ್ಪೃಷಾಣಿನಾ | ಉದ್ವೀಕ್ಷಮಾಣಂ ಭಯವಿಹ್ವಲೇಕ್ಷಣಂ ಹಸ್ತೇ ಗೃಹೀತ್ವಾಭಿಷಯಂ ಸ್ತೃವಾಗುರತ್” ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ನಾನಾರಸಗಳನ್ನೂ ಭಾವಗಳನ್ನೂ ಬಹುಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಅವತಾರಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ “ಅಪೂರ್ವ ನಾನಾರಸಭಾವ ನಿರ್ಭರ ಪ್ರಬುದ್ಧಯಾ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇದು ಲೀಲೆಯೂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು.

ಆ ಲೀಲೆಯು ಇನ್ನೂ ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ ಮುಗ್ಧವಿದಗ್ಧ ಲೀಲೆಯೂ ಮನೋಹರವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಲೀಲೆಯೂ, ಶಿಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ - ನುರಾಗ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರರ್ಶನವು, ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಲೀಲಾಚೇಷ್ಟಿತಗಳೂ, ಅಂಬ ರೀಷಾದಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿದ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಮುಗ್ಧವಾದುವು. ಕಾಲಯವನನ್ನು ಕಂಡು ಭೀತನಾದ ಹಾಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮುಚುಕುಂದನ್ನಿದ ಬಳಿ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಮಲಗಿದ್ದ ಮುಚುಕುಂದನೇ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದದರಿಂದ ಮುಚುಕುಂದ ವೃಷ್ಟಿಪಾತದಿಂದ ಆ ಕಾಲಯವನನು ಭಸ್ಮವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದುದು ಮುಗ್ಧವಿದಗ್ಧ ಲೀಲೆಯೂ, ಮತ್ತು ರುದ್ರನಿಂದ, ಯಾರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿಟ್ಟರೂ ಅವರು ಭಸ್ಮವಾಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಸ್ಮಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸನು, ತನ್ನ ವರದ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯ್ಯನ್ನಿಡಲು ಬರಲಾಗಿ, ಭೀತನಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮರೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವು ಆ ಅಸುರನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ ಈ ರುದ್ರನು ದಕ್ಷಶಾಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೇ ಇಟ್ಟು ನೋಡು ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆತನು ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಸ್ಮವಾದನು. ಇದೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಿದಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೂ ರಾವಣನೂ ವರಮಹಾತ್ಮಿಗಳಿಂದ ಯಾರು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೋ

ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದುದೂ ವಿದಗ್ಧತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೀಲೆಯು ಇನ್ನೂ ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ, ಪುಷ್ಪಾಣುವತ್ಸಿಪ್ತ ಪರಾದಿ ಕಾಲಯಾ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳ ಕಲ್ಪವೆಲ್ಲಾ ಒಂದುಕ್ಷಣದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆಂದೂ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲೀಲೆಯಾದುದರಿಂದ, ಕಾಲವು ತಿಳಿದುದಹಾಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವ ದಿಂದ, “ಪುಷ್ಪಾಣುವತ್ಸಿಪ್ತ ಪರಾದಿಕಾಲಯಾ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಏಕಂ, ದಶ, ಶತಂ, ಸಹಸ್ರಂ, ಅಯುತಂ, ನಿಯುತಂ, ಅರ್ಬುಹಂ, ಸ್ಯುರ್ಬುಹಂ, ಬೃಂದಂ, ಮಹಾಬೃಂದಂ, ಖರ್ವಂ, ಸಿಖರ್ವಂ, ಶಂಖಂ, ಪದ್ಮಂ, ಸಮುದ್ರಂ, ಮಧ್ಯಂ, ಅಂತಂ, ಪದಾರ್ಥಂ, ಪರಂ, “ಏವಮಷ್ಟಾದಶೈ ತಾನಿಪದಾನಿ ಗಣಾನಿ ವಿಧಾ” ಗುಣನೆಯ ಅಂಕಿಯು ಪರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ೧೮ ಅಂಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಗಣನೆಯು ಉಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗಣನೆಯು ಕಷ್ಟವೆಂದೇ, “ಗಂಗಾಯಾಃ ಸಿಹಿತಾಃ ಧಾರಾಃ ಯಥಾ ವರ್ಷತಿ ನಾಸನೇ! ಶಕ್ಯಾಗಣಯಿತುಂ ಲೋಕೇನವ್ಯತಿತಾಃ ಪಿತಾಮಹಾಃ” ಗಂಗೆಯ ಮರಳನ್ನೂ ಮಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧಾರೆಯನ್ನೂ ಒಂದುವೇಳೆ ಎಣಿಸಬಹುದಾದರೂ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಜನ ಕಳೆದುಹೋದರೆಂಬುದನ್ನು ಗಣಿಸಲಾರದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪರ ವರ್ಷಗಳು ಚತುರ್ಮುಖನ ಆಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ಪರಾರ್ಥಂ ದ್ವಿಗುಣಂ ಯತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಃ ಸಲಯೋದ್ವಿಜ” ಪರಾರ್ಥದ ದ್ವಿಗುಣಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗದಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ಪ್ರದರ್ಶನಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇಂತಹ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆನಂದಿಯು ಏತರಿಂದ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ವಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ಮಹಿಷೀಂ ಪ್ರಹರ್ಷಯಂತಂ ಮಹಾಭುಜಂ” ತನ್ನ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮಹಾಭುಜಗಳುಳ್ಳವನನ್ನು ಎಂದು ಮುಂದೆ “ಭವಂತಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ (೪೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ) ವಿಶೇಷಣವು. ೧೪೦೦೦ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಹಾಯ ಕೂಡವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಸಹಾಯಶೂರನಾಗಿ ೩|| ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡಿದುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೀತಿಯು ಬಂದು ಅಲಂಗಿಸಿದಾಗ ತಾನೂ ಬಿಗಿದು ಅಪ್ಪಿದ, ಮಹಾ ಭುಜಗಳುಳ್ಳ ಭಾವವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಯು “ತಂದ್ರಾಷ್ಟಾಶತ್ತು ಹಂತಾರಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಸುಖಾವಹಂ! ಬಭೂವ ಹೃಷ್ಟಾನ್ಯದೇಹೀ ಭರ್ತಾರಂ ಪರಿಕ್ಷಸ್ವಜೇ” ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀತಿಯು ಪತಿಯನ್ನು ಅಲಂಗಿಸಿದ

ರೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಪತಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಆಲಂಗಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಕಲಹವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾ ವರುಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದುದರಿಂದ ಪತ್ನಿಯು ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಲು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾತರನಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಎರಡು ತೋಳುಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿ ಆಲಂಗಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಆಕೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಕವಿಯು, “ಪರೈಂಕಾದನರುಹ್ಯಾಶುತಾ ಮುತ್ಪಾಪ್ಯ ಚತುರ್ಭುಜಃ | ಕೇಶಾಃ ಸಮೂಹ್ಯತದ್ವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರಾಮೃಜತ್ವದ್ವಪಾಣಿನಾ ಪ್ರಮೃಜ್ಯಾಶ್ರುಕಲೇ ನೇತ್ರೇಶ್ವನಾ ಚೋಪಹತಾಶುಚಾ | ಅಶ್ಲಿಷ್ಯಬಾಹುನಾ ರಾಜನ್ ಅನನ್ಯ ವಿಷಯಾ ಸತೀಂ ||” (ಭಾಗ ೧೦-೪೦-೨೫) ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ, ಮಹತ್ತಾದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ನಾರ್ಧಕವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ವೀರರಾಘವಿಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ “ಉತ್ಪಾಪನಾಶ್ಲೇಷಣ, ವಕ್ತ್ರ ಪರಿಮಾರ್ಜನಾರ್ಥಮಾವಿಷ್ಕೃತ ಚತುರ್ಭುಜಃ” ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಎತ್ತೋಣ, ಆಲಿಂಗನ ಕಷ್ಟೋರಿಸೋಣ, ತಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಣ, ಇವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಭುವು ಸಾಕಾಗದೆ ಆಗ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆಂದು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನ ಭುಜಗಳು ಮಹತ್ತಾದವೆಂದು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭರತನು ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು “ಸಿಂಹಸ್ಥಂಧಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಪುಂಡರೀಕ ನಿಭೇಕ್ಷಣಂ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶೂರ್ಪನಖಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ “ಸಿಂಹೋರಸ್ಥಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಪದ್ಮಪತ್ರನಿಭೇಕ್ಷಣಂ” ಎಂದು ಮಹಾಭುಜಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನು, ಅದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲೀಲೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು “ಲೋಕವತ್ಪ್ರ ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಂ” (ಶಾ. ಸೂ. ೨-೧-೩೩) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಂತವರಿಗೆ ಲೀಲೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಕನ್ತುಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಇದನ್ನೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. “ಲೀಲಾ ಜಗತ್ಪತೇಸ್ತಸ್ಯ ಛಂದತಸ್ತಪ್ರವರ್ತತೇ” ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪತಿಯಾದ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಲೀಲೆಯು ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. “ನೋದತೇ ಭಗವಾ ಭೂತೈಃ ಜಾಲಃ ಕ್ರೀಡನಕೈ ರಿವ” (ಭಾ. ಸಭಾ) ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ

ಸ್ವಾಮಿಯು ಬಾಲನು ಹೇಗೆ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. “ಕ್ರೀಡಾಹರೇರಿಧಂ ಸರ್ವಂ” (ಭಾ. ಶಾ. ೨೦೬-೫೮) ಇದೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೀಲೆಯು. “ಕ್ರೀಡತೋ ಬಾಲಕಸ್ಯೇವ ಚೇಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ನಿಶಾಮಯ” ಬಾಲನ ಹಾಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರಚೇಷ್ಟೆಯು. (ವಿ ಪು. ೧-೨-೧೮) “ಹರೇ ವಿಹರಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕನ್ನುಕ್ಯೈ ರಿವ ಜನ್ತುಭಿಃ” ಓ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನೀನು ಚಂಡುಗಳಿಂದ ಲೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತೀಯೇ (ವಿಷ್ಣುತತ್ವ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಆಗಲಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನು ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಒಬ್ಬನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದುದು ಲೀಲೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ದರಿದ್ರರನ್ನಾಗಿಯೂ, ಪಾಪಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಲೀಲೆಯಾದೀತು? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಏನೆಂದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಕರನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದುರುವಯೋಗಪಡಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ, ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಚೇತನನ ತಪ್ಪೇ ವಿನಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನದಲ್ಲವು, ಆದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಚೇತನರೆಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಂಧದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವರೋ ಎಂದು ಕಾದಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಶ್ರೀಮನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ತದೇಶಿಕರವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಪಾಂಚಾಲಿಕಾ ಶುಕವಿಭೂಷಣ ಭೋಗದಾಯೀ ಸಮ್ರಾಡಿ ನಾತ್ಮಸಮಯಾ ಸಹನೋದಸೇತ್ಯಂ ” ಪಾಂಚಾಲಿಕಾ ಎಂದರೆ ಬೊಂಬೆಗೆ ಆಭರಣಾದಿಗಳು, ಶುಕವನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ರಸಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ರಮಿಸುವನೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ಅತ್ಮಸಮಯಾ ತನಗೆ ಸಮಾನಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತೀಯೆ ಎಂದರ್ಥವು.

ಮಹಿಷೀಂ—ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿಯು, ಪ್ರಧಾನ ಮಹಿಷಿಯು, ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪತ್ನಿಯಾದ ಭೂದೇವಿಯು ಸೂಚಿತವು. “ಹ್ರೀಶ್ಚತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನೌ” ಎಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭೂದೇವಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶೇಷ ಭೂತಳು.

ಅಚಿನ್ತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯಯಾವನ
 ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯಮಯಾಮೃತೋದಧಿಂ |
 ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಜನ್ಯಕ ಜೀವಿತಂ
 ಸಮರ್ಥಮಾಪತ್ಸಖ ಮರ್ಥಿಕಲ್ಪಕಮ್

[೪೫]

ಅವತಾರಿಕೆಯು — ಮೇಲೆ ೧೪ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆತನಿಗೆ ಅಪ್ಪದಕ್ಷಿಣ ವಿಶೇಷಣಕಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ರೂಪಗುಣದ ಸಮುದಾಯ ಶೋಭಾರೂಪವಾದ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನೂ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕಾರಕವಾದ ಆತನ ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಸರ್ವವಿಧ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು — ಪೂರ್ವಾರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇನದವು. ಅಚಿನ್ತ್ಯ-ಪರಮಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ, ದಿವ್ಯ-ಅವ್ರಾಹ್ಮತವಾದ, ಅದ್ಭುತ-ಆತ್ಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಕರವಾದ, ನಿತ್ಯ-ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಯೌವನ-ಜರಾಮರಣಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೌವನವೇ, ಸ್ವಭಾವ-ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಲಾವಣ್ಯಮಯ-ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸಮುದಾಯ ಶೋಭೆಯುಳ್ಳ ಇಂತಹ ಅಮೃತೋದಧಿಂ-ಆನಂದಮಯ ಸಾಗರನಾದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಶೇಷಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಮೃತೋದಧಿಂ-ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ರಿಯಂ-ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಶ್ರೀಪ್ರಾಯನು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾದ, ಭಕ್ತ ಜನ್ಯಕ ಜೀವಿತಂ-ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಾಣಾಧಾರನಾದ, ಸಮರ್ಥಂ-ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಾದ, ಅಪತ್ಸಖಂ-ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಆಪತ್ತನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ, ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕಂ-ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ, ಅವರವರ ಮನೋರಥಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಪ್ರಾಯನಾದ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ, ಭವಂತಂ-ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು — ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯ ಸ್ವರೂಪರೂಪಾದಿಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವೇದಪುರುಷನಿಗೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮನುಜರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದುದರಿಂದ ಅಚಿನ್ತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ “ಯತೋವಾಚೋ ನಿವರ್ತನೇ, ಅಪ್ರಾಪ್ಯಮನಸಾ ಸಹ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆನಂದಮಯನಾದುದರಿಂದ ಆ ಆನಂದವು

ಎಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ರವರ್ತಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಿರಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಪರಮ ಯೋಗಿಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಚಿನ್ತ್ಯವೆಂದೇ ತಟಸ್ಥರಾದರು. “ವರ್ಷಾಯು ತೈರ್ಯಸ್ಯ ಗುಣಾ ನಶಕ್ಯಾವಕ್ತುಂ ಸಮೇತೈರಪಿ ಸ್ವದೇವೈಃ | ಚತುರ್ಮುಖಾಯುರ್ಯದಿ ಕೋಟಿವಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ಕ್ವಾಪಿ ವಿಶುದ್ಧಚೇತಾಃ ||” “ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ವರ್ತೇನೇ ನಾಂತರಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಯಾತ್ | ಮತಿಕ್ಷಯಾಯ್ತು ವರ್ತೇನೇ ನಗೋವಿನ್ದ ಗುಣಿಷ್ಟಯಾತ್ ||” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನುಸಂದೇಯವು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ೩೫೬-೮ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ದಿವ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ವಸ್ತುಗಳೂ ಆತನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೂ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದ್ಭುತವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಸದಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ತೋರುವಂತಾದ್ದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವೂ ಯೌವನವೂ ರಮಣೀಯವಾದುವು. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯಾತಿಶಯವೂ, ವೀರ್ಯವತ್ತಾಗಿ ತೋರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತಿಶಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಯೌವನ ಭಾವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ತೋರುವುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ಪೃಶ್ಯಮನ್ಮಥ ಮನ್ಮಥಃ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ರಮಣೀಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೇ “ಚಿನ್ಮಕಾನ್ತಾನನಂ ರಾಮಮತೀವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಂ | ರೂಪಾದಾರ್ಯ ಗುಣೈಃ ಪುಂಸಾಂ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣಂ” ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ದಶರಥಮಹಾರಾಜನು “ರಾಮಂ ಮೇನುಗತಾದೃಷ್ಟಿ ರದ್ಯಾಪಿನನಿವರ್ತತೇ” (ಅಯೋ ೩೩-೩೪) ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಗಳನ್ನ ಪಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ನೈಜವಾದುದರಿಂದ ಯೌವನಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಪವಾಸುದೇವನ ಸರ್ವಾವಯವಗಳ ಸೌಖ್ಯವದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸರ್ವಾಂಗ ಶೋಭೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂಬುದು ಲಾವಣ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಲಾವಣ್ಯವೆಂದರೆ ಸರ್ವಾವಯವಗಳ ಸಮುದಾಯ ಶೋಭೆಯು, “ಚಿಕ್ಷುರಾನನ್ನ ಜನನಂ ಲಾವಣ್ಯ ಮಿತಿ ಕಥ್ಯತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಲಾವಣ್ಯದ ಸೊಗಸಿಗೆ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲಾ ಬೆರಗಾದರು. ಈ ರೂಪವು ಅಷ್ಟು ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯತಮವಾಗಿ ತೋರುವುದರಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತದೇಶಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ, ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯವಾದುದು, ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ಲಾವಣ್ಯಮಯಾನ್ಯತೋದಧಿ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದೇಶಿಯು ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಮುಕ್ತವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ ಅಸಾರವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ, ಜೈನರ, ಭಾಸ್ಕರರ,

ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಮೈಕಾನ್ತಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಲಿಲ್ಲವು. ರಸಾಯನಕ್ಕೂ, ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೃತೋದಧಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉದಧಿ ಶಬ್ದವು, ನಿರವಧಿಕ ನಿರತಿತಯತ್ವವನ್ನೂ ಅಗಾಧತ್ವವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರೋತ್ಪತ್ಯಸ್ತನಾಗಿ ಸೇವ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಹಿಂದೆ ಈ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಿಯಃ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಃ ಶ್ರೀಃ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈಗ ಪುನಃ ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ರಿಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ— ಹಿಂದೆ ಪರತ್ವಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಭೋಗ್ಯ ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂತನಾಗಿ ಅತಿರಮಣೀಯನಾಗಿ ತೋರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತದೇಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಮನೋಹರಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ಭೋಗ್ಯ ತಮನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಭಕ್ತಜನ್ಯಕ ಜೀವಿತಂ — ಭಕ್ತ ಜನರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಜ್ಜೀವನೆಗೆ ಕಾರಣಭೂತನು. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ಮಚ್ಚಿತ್ತಾಃ ಮದ್ಗತಪ್ರಾಣಾಃ ಬೋಧಯಂತಃ ಪರಸ್ಪರಂ | ಕಥಯಂತಾಶ್ಚಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ” (ಗೀ. ೧೦-೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಪರಮೈಕಾನ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುವವರಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಿಟ್ಟವರಾಗಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನೂ ದಿವ್ಯಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿ, ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ತಾವು ಉಪದೇಶಿಸುವವರಾಗಿ, ಹೀಗೆ ತಾವೂ ಆನಂದಿಸಿ, ಇತರರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವರಾಗಿ ಇರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಭಕ್ತಜನ್ಯಕ ಜೀವಿತಂ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಜನರುಗಳಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸತ್ತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. “ಉದಾರಾಸ್ವರ್ಮ ಏವೈತೇ ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. (ಗೀ ೭-೧೮) ಹಾಗೆಯೇ ದುರೋಧನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ “ಪಾಂಡವಾಃ ದ್ವಿಷಸೇರಾಜಃ ಮಮಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಃ” (ಭಾ. ಉದ್ಯೋ.) “ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣ ದುಷ್ಕೃತಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಅವನು ಸಮರ್ಥನು-ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಸಹಾಯ ಶೂರನು. ಹಾಗೆಯೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. “ಪಿಶಾಚಾಃ ದಾನವಾಃ ಪುನಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಾಃ | ಅಂಗುಲೈ ಗ್ರೀಣತಾಃ ಹನ್ಯಾಂ ಇಚ್ಛೆ

ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ” (ರಾ.ಯು. ೧೮-೨೩) “ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವಯಮ್ಭುಕ್ತುರಾನನೋ
ವಾ ರುದ್ರ ಸ್ತ್ರೀನೇತ್ರಸ್ತ್ರೀಪುರಾನ್ತಕೋವಾ | ಇಂದ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರಸ್ಸರೆ
ನಾಯಕೋವಾ ತ್ರಾತುಂ ನಶಕ್ತಾ ಯುಧಿ ರಾಮವಧ್ಯಂ” (ರಾ. ಸುಂ. ೫೧-೪೫)
ಶ್ರೀರಾಮನು ಯಾವ ದುಷ್ಟನು ವಧ್ಯನೆಂದು ಸಂಪ್ರಸಿಬಿಟ್ಟನೋ ಆತನನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಆತನ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಹತಿಯೇ ಇಲ್ಲವು. ಮತ್ತು ಪ್ರಪನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೆಂಬುದು ಸಮರ್ಥಂ ಎಂಬುದರಿಂದ
ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರತರಣ, ರಾಕ್ಷಸರ ನಿಧನ ಮೊದಲಾದವು
ಗಳಿಗೆ ಮುಂಜೆಯೇ ವಿಭೀಷಣನು ಶರಣಾಗತನಾದ ಒಡನೆಯೇ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯಾಭಿ
ಷೇಕವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಿಸಿ ರಾವಣನ ವಧಾನಂತರ
ವುನಃ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಅಪತ್ಸೇಖಂ—ಭಕ್ತರ ಅಪತ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖನಾಗಿದ್ದು ಅಪತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ
ವನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೂ, ದ್ರೌಪದಿಗೂ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೂ,
ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಲಾಕ್ಷಗೃಹ ದಹನ ಭಯಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಖನಾಗಿ ವಿಪತ್ತನ್ನು
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದುದನ್ನು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕಂ—ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಪ್ರಾಯನು.
ಅವುಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದು “ಫಲಮತೆ ಉಪಪತ್ತೇಃ”
ಎಂಬ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಫಲವು
ಕರ್ಮಾಧೀನವು. ಕೃಷ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ನಡೆದರೇನೆ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿ ಫಲವುಂಟು
ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿರುವೆವು. ಅದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞ, ದಾನ,
ತಪಸ್ಸುಗಳು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾದರೂ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವೆಂಬುದನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ
ತನ್ಮೂಲಕ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಇದನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡಿ
ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆರಾಧ್ಯನಾಗಿ ತನ್ಮುಖೇನ
ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ಫಲಗಳನ್ನೀಯುವನು. ಅಚೇತನ
ರೂಪಕರ್ಮಕ್ಕೆ “ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ” ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
“ಸವಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾನಾ ದೋ ವಸುದಾನಃ” (ಭೃ. ೬-೪-೨೪)
“ಏಷ ಹ್ಯೇವಾನನ್ದಯಾತಿ” (ತೈ. ಆ. ೨-೭-೧) ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೂ
“ಸತಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತಃ ತಸ್ಯಾರಾಧನಮೀ ಹತೇ |

ಲಭತೇ ಚ ತತಃ ಕಾಮಾ ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾ ಹಿತಾನ್” (ಗೀ. ೭-೨೨)
“ಅಹಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವಚ”-(ಔ. ೯-೨೪)
ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಧವಾ ಮನೋರಥಾಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಮನೋರಥ
ವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಡುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು

ಭವಂತಮೇವಾನುಚರನ್ನಿರಂತರಂ
 ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಶ್ಶೇಷ ಮನೋರಥಾಂತರಃ |
 ಕದಾಹಮೈಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರಃ
 ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸನಾಥಜೀವಿತಃ || ೪೬ ||

ಅಥವಾ ಸ್ವಯಮರ್ಥಿನಂ ಕಲ್ಪಯತಿ ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕನು ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರೀತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಆಯಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ “ಉದಾರಾಸ್ವರೈಃ ಏನೈತೇ” ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನು. ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳೆಲ್ಲಾ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದಗಳಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ “ಭವಂತಂ” ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸುತ್ತವೆ.—

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದೆ ೩೧ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೂ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಪರತ್ವ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ. ಶ್ರಿಯಃಪತಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅಮೋಘ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣವಿಭವೈಶ್ವರಾದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಇಂತಹ ವೈಕುಂಠಪತಿಯನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಸದಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರನಾಗುವೆನೋ ಎಂಬ ಕಾತರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಭವಂತಮೇವ—ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಂಟಾದ, ವೈಕುಂಠಪತಿಯಾಗಿ, ಅಮೋಘಾದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ಸರ್ದಶಕ್ತನಾಗಿ, ಸರಮದಯಾಳುವಾಗಿ, ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲಧಿಯಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಆದ ನಿನ್ನನ್ನೇ, ಏವ ಕಾರದಿಂದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಶರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರಿಗಿಲ್ಲವು. “ನಹಿಸಾಲನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂಋತೇ ಸರ್ದೇಶ್ವರಂ ಹರಿಮ್” ಶ್ರೀಹರಿಗಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸದೆ, ಭವಂತಮೇವ—ಅಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿರಂತರಂ—ಯಾವಾಗಲೂ, ಅನುಚರನ್—ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳ ಹಾಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಶ್ಶೇಷ ಮನೋರಥಾಂತರಃ-ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಏನೊಂದೂ ಉಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಐಹಿಕ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಬೇರೆ ಮನೋರಥಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಐಹಿಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಜಿಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಎಂಬರ್ಥವು. ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿರುವ ಅಹಂ-ಅಕಿಂಚನನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಕನನ್ನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನಾನು, ಕದಾ-ಯಾವಾಗ, ಏಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯಕಿಂಕರಃ-ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪರಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸದಾ ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ದಾಸನಾಗಿ ಸೆನಾಥ ಜೀವಿತೇ-ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೈನ್ಯವನ್ನು, ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದರಿಂದ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಎಂದರೆ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ-ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವೆನೋ ಎಂದು ಕಾದಿರುತ್ತೇನೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು—

ಉಪಪಾದನೆಯು—ಈ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪರಿಮಿತಜ್ಞಾನಮುಖೇನ ಅಧಿಕ ರಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ದೈನ್ಯವು ತೊಲಗಿ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೀ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು, ಎಂದು ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಂತಹ ಸುಕೃತ ಕಾಲವು ಎಂದಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೋ ಎಂದು ಕಾದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭವಂತರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ದಯಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನೂ, ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆಹವಾಗಿರುವ ಅನುಗ್ರಹಮಯಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಿ, ನೀನೇ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಪ್ರಾಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರಲು ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಂತರಮೇವ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಕೃಪೆಗೈದು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವಧಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮಾಧೀನರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಮನೋರಥವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಶಿಕ್ಷಿತವು. ಅನುಚರಣ— ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವವನಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವ ನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ್ಯಸಂಕಲ್ಪವೂ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜ ನೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ದಾಸಭೂತನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ಅನುಚರನಾಗಿಯೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವಷ್ಟೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, “ಕುರುಷ್ವ ಮಾಂ ಅನುಚರಂ ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೇಹವಿದ್ಯತೇ | ಕೃತಾರ್ಥೋ ಹಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ತವಚಾರ್ಥಃ ಪ್ರಕಲ್ಪತೇ || ನೀನು ಸ್ವಾಮಿಯು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶೇಷನು, ದಾಸನು, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಎಸಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಏರ್ಪಟ್ಟವನು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯ

ಸಂಬಂಧವಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಚರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನ್ಯಾಯವು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುವೆನು. ನೀನು ಶೇಷಿಯಾದುದರಿಂದ ಇದು ನಿನಗೂ ಭೋಗ್ಯವಾದುದಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ ಗಿರಿ ಸಾನುಷು ರಂಸ್ಯತೇ | ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ” ನೀನು ಸೀತೆಯೊಡನೆ ಪರ್ಮಿತ ತೊಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೋದವಾಗಿ ವಿಹರಿಸು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣವಾಕ್ಯವು. “ತವಾನುಭೂತಿ ಸಂಭೂತ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಿತ ದಾಸ ತಾಂ | ದೇಹಿಮೇ ಕೃಪಯಾದೇವ ನಜಾನೇ ಗತಿಮನ್ಯಥಾ” “ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಂಟುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಎಂದರೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತವನ್ನು ನನಗೆ ಕೃಪಯಾದಯಪಾಲಿಸು. ಅದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಉತ್ಪಷ್ಟಗತಿಯನ್ನೂ ನಾನು ಕಾಣೆನು” ಮುಂದಕ್ಕೆ “ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋ ಚಿತಾಶೇಷ ಶೇಷಶೈಕರಿತ್ವವ | ಭವೇಯಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ತ್ವಮೇವೈವಂ ಕುರುಷ್ವಮಾಂ” ಎಂಬ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯುಂಟಾದರೆ ಅನುಚರತ್ವ ಹೇಗೆ! ಎಂದರೆ ಶೇಷಿಗೇ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪೋಚಿತವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ತದೀಯ ರಾದ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೂ ಭಗವತ್ಕಂಠಾನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದೇ ಅನುಚರತ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅನುಚರಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು “ಏತಮಾನಂದ ಮಯ ಮಾತ್ಮಾನ ಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ | ಇಮಾಲ್ಲೋಕಾ ಕಾಮಾನ್ನಿ ಕಾಮರೂಪ್ಯನುಸಂಚರಣ” ಎಂಬ ತೈತ್ತಿರೀಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಶ್ಶೇಷ ಮನೋರಥಾಂತರಃ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಚರತ್ವವು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆವೇಕ್ಷೆಯು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ತೊಲಗಬೇಕು. ಪಾಣಾಳ್ವಾರ್ವರು “ಎನ್ನಮುದನೈಕ್ಯಂಡ ಕಣ್ಣಿಳ್ ಮತ್ತೊನ್ನಿನೈಕ್ಯಾಣಾವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತೊಲಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಶ್ಶೇಷ ಮನೋರಥಾಂತರಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ‘ಪ್ರ’ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗವೂ, ‘ನಿಶ್ಶೇಷ’ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇಹಲೋಕದ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟತರವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. “ನಜಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮಾನಾ ಮುಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ | ಹವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ತೇವ ಭೂಯ ಏವಾಭಿವರ್ಧತೇ” ಎಂದರೆ ಕಾಮಗಳು ಉಪಭೋಗದಿಂದ ಶಮನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಭಾವವು. “ಪೂರ್ಣೇಷು ಪೂರ್ಣೇಷು

ಪುನರ್ನವಾನಾಂ ಉತ್ಪತ್ತಯಸ್ಸಂತಿ ಮನೋರಥಾನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೋರಥಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ “ದರಿದ್ರಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯತ್ಯರ್ಥಂ ಅರ್ಥವಾನ್ ರಾಜ್ಯಮಿಚ್ಛತಿ ರಾಜಾಚೇ ಸ್ಯಥಿ ವೀಶತ್ಯಂ, ಸ್ಯಥೀಶಃ ಚಕ್ರವರ್ತಿತಾಂ” ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ “ಮುಷ್ನಾರಾಂ ತೃಷ್ಣಾಮಿಮಾಂತ್ಯಜಃ” ಎಂದು ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಪರಮಾತ್ಮನಿಯೋರಕ್ಕೋ ವಿರಕ್ಕೋಽ ಪರಮಾತ್ಮನಿ” ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದ ಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದ್ದುದಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಐಹಿಕಾದಿಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು. ಇದರ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಇಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ನನಗುಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವಾಗಿ ನೀನೇ ನಿಂತು ಐಹಿಕ ಮನೋರಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಕತ್ತರಿಸ ತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಕ್ಕೂರರು ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮನೋರಥಾನ್ವರದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯು ದೂರೀಕೃತವಾದರೆ ಆಗ ಐಕಾಂತಿಕತ್ವವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅನನ್ದಮಯನನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇರುವನೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ “ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ಯಾ ಯಾಸ್ತಿ ಮಾಮುಪಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ಯದೇಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದವರು ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಅವರುಗಳ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರುವರು. ಇಂತವರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಳಯಾನಂತರ ಮೋಕ್ಷ ವುಂಟಾಗುವಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದನಂತರ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರುಗಳೂ ಉಪಾಸಿಸಿ ಅಥವಾ ಶರಣಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರುವರೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಐಕಾಂತಿಕವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ “ಬ್ರಹ್ಮಣಾಸಹತೇಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರತಿಸಂಚರೇ|ಪರಸ್ಯಾಂತೇಕೃತಾತ್ಮಾನಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಪರಂಪದಂ” ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದವರು ಪ್ರಳಯಾನಂತರ, ಕೃತಾತ್ಮಾನಃ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿ ಪರಮಪುರಷನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವರೆಂದು ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾಲವಿಳಂಬಾದಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ “ನಿತ್ಯಕೈಂಕರಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಂತಹ ಸುಕೃತ ಯಾವಾಗ ಲಭಿಸುತ್ತದೋ ಎಂದು ಕೇಡಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇದು ನಿನ್ನ ಕೃತಿಯು ಯಾವಾಗ ಲಭಿಸುತ್ತದೋ ಆಗತಾನೇ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವು ಉಂಟಾದೀತು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಧಿಗತುಚಿಮವಿನೀತಂ ನಿರ್ಭಯಂ ಮಾಮಲಜ್ಜಂ
 ಪರಮಪುರುಷಯೋಹಂ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಗ್ರಗಣ್ಯಃ |
 ವಿಧಿ ಶಿವ ಸನಕಾದ್ಯೈರ್ಧ್ಯಾತು ಮತ್ಯಂತದೂರಂ
 ತವ ಪರಿಜನ ಭಾವಂ ಕಾಮಯೇ ಕಾಮವೃತ್ತಃ || ೪೭ ||

ಅಥವಾ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಲಭಿಸಬೇಕೇ ಎನಿಸಿ ನನ್ನ ಈಗಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀನು ಖಾವಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲವಿಳಂಬವೇ ಎಂದಾಗಲೇ ಕದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ದದಾಮ್ಯೇ ತದ್ವೃತ್ತಂಮಮು” ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತೆಯೇ ಎನಿಸಿ ಅದು ಯಾವಾಗವೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಕದಾ ಎಂದೇನಾದರೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಕದಾ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಯಾಮುನೇಯರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಕದಾ ಎಂಬುದರ ವಿನರಣವಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ಕದಾ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಕುಂಠಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹರ್ಷವೇ ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದೂ ತಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹರ್ಷವು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ತನ್ನೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶೇಷತ್ವವೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು ಆ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೇ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹರ್ಷವುಂಟುಮಾಡುವುದೇ ತಮಗೂ ಹರ್ಷವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಶೇಷತ್ವದ ಅರ್ಥವಾದರೋ ಶೇಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದೇ. ಇದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಸನಾಥಜೀವಿತಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಾಥಪಾತ್ರರಾದ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸನಾಥನಾಗಿದ್ದರೂ, ದಾಸಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬಹುದೈನ್ಯವನ್ನೂ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆನು. ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಆತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದುದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಬದುಕಿಕೊಂಡೆನು. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಹಾಗೆಯೇ, ಈಗ ಮಾತ್ರವೇ ಬದುಕಿದೆನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವೆನೆಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕವು ಒದಗಿದರೆ ನಾನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೈಲ್ಲಾ ಆನಂದವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಂತನಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಅಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆವಸ್ಥೆಯು ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ “ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನಪ್ರಯೋಗವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು-ಇಂತಹ ಅಮೋಘ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ

ಸುಕೃತವು ಎಂದಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೋ ಎಂದು ತ್ವರಾಶಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ದೊರೆಯಬೇಕೇ ವಿನಾ ತನ್ನ ಈಗಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಪದವಿಯು ಲಭಿಸುವುದು ದುಸ್ತರವೆಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ನಿರ್ದೋಷವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆದಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡುದುಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿಯೋ ಹೇಳುವೆನು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ನಿರ್ದೋಷವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆಂದಾಗಲಿ ಅವತಾರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು—

ಅರ್ಥವು—ಹೇ ಸರಮಪುರುಷ— ಓ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನೆಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ! ಯೋಹಂ—ಯಾವ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾನು, ಅತಿ ನಿರ್ದೋಷನು, ಹೀಗೆ ಗಜಾಜಗಳ ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು ಕಾಮವೃತ್ತಿ—ಐಹಿಕ ಕಾಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅದ್ಭುತ ಪದವಿಯನ್ನು “ಪ್ರಾಂಶು ಲಭ್ಯೇಫಲೇ ಲೋಬಾದುದ್ಭಾಹು ರಿವನಾಮನಃ” ಎಂದು ಕವಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಕಾಮಯೇ-ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪದವಿಯು ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿವರ್ಯಾಗ್ರಗಣ್ಯಃ—ಭಗವದಪಾಸನೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವಿಧಿಶಿವಸನ ಕಾದ್ಯೈಃ—ಭಗವಂತನು ಜೀತನರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಆರಿಸಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಧಿ-ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ—ರುದ್ರ, ಇವರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಇಂದ್ರಾದಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು ಮತ್ತು ಕಾಮವೃತ್ತಿವಿಲ್ಲದೆ ವೈರಾಗ್ಯಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ಸನ ಕಾದ್ಯೈಃ—ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ, ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಶರ ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳಿಂದಲೂ. ಧ್ಯಾತುಂ ಧ್ಯಾನಿಸಲು, ಅತ್ಯಂತ ಮೂರಂ-ತುಂಬಾ ದೂರವಾದುದು ಇಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪದವಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ತವಪರಿಜನ ಭಾವಂ—ನಿನಗೆ ನಿರಂತರ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಪರನಾಗಿರುವ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಾಮಯೇ-ಆಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೋ, ತಂ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಹ ಮಾಂ-ನನ್ನನ್ನು ಧಿಕ್-ಸುಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಂದನೆಯು. ನಿಂದೆಯು ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಶುಚಿಂ—ಹೇಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರಿಶುದ್ಧನಾದ, ಅವಿನೀತಂ—ಯಾರು ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿನಯವು ಎಂದರೆ ಶೇಷಭಾವವು ಇರಬೇಕೋ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತ, ಆಚಾರ್ಯ, ಭಾಗವತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ

ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ತೋರದೆ ಇರುವ, ನಿರ್ಭಯಂ-ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವನೋ ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದವನಾದ, ಅಲಿಜ್ಜಂ-ಪರಮ ವೀರನ ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನೇ ಎಂಬ ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದವನಾದ, ಮಾಂಥಿಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು.—

ಉಪಪಾದನೆಯು—ತುಂಬಾ ಮೇಲಾದ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಮುಖ, ರುದ್ರ, ಸನಕಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ಯಂತ ದೂರವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಚತುರ್ಮುಖನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಚೇತನನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ವೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪ್ತನಾಗಿರುವನು. ಅಂತವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿದೂರವಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪಾಡೇನು? ಎಂಬ ಭಾವವು ಹೋಗಲಿ ಪರಮ ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಲೀ ವೇದ್ಯವೇ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದವರುಂಟು, ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸದ್ಭ್ರೇಷ್ಠರೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—“ಏಕಾಂತಿನಸ್ತದಾ ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನಿನೋ ಯೋಗಿನೋಹಿಯೇ! ತೇಷಾಂ ತತ್ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯದ್ವೈ ಸತ್ಯನ್ತಿಸೂರಯಃ” ಇವರನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೂರವಾದುದನ್ನು ತಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಿಧಿ ಶಿವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಸನಕಾದಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಷಷ್ಠಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿಕ್ಯರೆಂಬ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಶಿಧ್ವಜರನ್ನು ಕುರಿತು ಶುಭಾಶ್ರಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಕೇಶಿಧ್ವಜರು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ? ಚೇತನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯು. ಕರ್ಮಭಾವನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನೆ, ಉಭಯಭಾವನೆ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರು ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿಗಳು, ಕರ್ಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರು ದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸ್ಥಾನರಪರ್ಮಂತ ಚೇತನರು; ಮತ್ತು ಉಭಯ ಭಾವನಾಯುತರು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು ಎಂದು. ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಾದಿಗಳೆಂದರೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗಿವರಾಗ್ಗಣ್ಯರು. ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು; ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಉಭಯ ಭಾವನಾಯುಕ್ತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಾಯುಕ್ತರಾದ ಸನಕಾದಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದೂರವೆಂದು ಹೇಳಿದನಂತರ ಕರ್ಮಭಾವನಾಯುಕ್ತರಾದ ನಮಗೆ ದೂರವೆಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕರ್ಮಭಾವನಾಯುತರಾದುದರಿಂದಲೇ ತಾವು ಕಾಮವೃತ್ತರು ಕಾಮವೃತ್ತಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು.

ನಿನ್ನ ಪರಿಜನ ಭಾವವನ್ನು ಕಾಮಯೇ—ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೋ ಅದೂ ಕೂಡ ಕಾಮದ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನೇ ಆದನು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಕಾಮನೆಂಬುವನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದೆಯೂ ಆತ್ಮಪೂಜೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದರೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ, ಆತ್ಮನಿಂದೆಯುಸರಿಯೋ? ಅಯೋಗ್ಯ ನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಕಾಮನೆಯೂ “ಪರದ್ರವ್ಯೇಷ್ಟಭಿಧ್ಯಾನಂ ಮನಸಾ ನಿಷ್ಪಚಿಂತನಂ | ವಿತಥಾಭಿ ನಿವೇಶತ್ ತ್ರಿವಿಧಂ ಮಾನಸಂ ಸ್ಮೃತಂ” ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅಪಚಾರವೇ ಆಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ತನ್ನ ದೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸಮಂಜಸವಾದುದೇ. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದರೆ ಆಗಲೂ ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆಯು ನ್ಯಾಯವಾದುದೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಜನೇಯನು ತಾನು ರಾಮದೂತನೆಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವರಿಗೆ ದೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಜನ ಭಾವವನ್ನು ಅರಿತ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ ಮುಕ್ತರೂ ಎಲ್ಲಿ? ಪರಮ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ? ಎಂಬುದರಿಂದ ದೈನ್ಯವು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. ವಿಧಿ ಶಿವಾದಿಗಳು ಯೋಗಿ ವರ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಅವರಿಗೇ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದೂರವಾಗಿರುವಾಗ, ಯೋಗಿ ಯಾಗಲು ಸುತರಾಂ ಅಸಮರ್ಥರಾದ ತಮಗೆ ಅದು ವೇದ್ಯವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೂ ದೈನ್ಯವು. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧರಾಗಿ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತಿರುವರು. ತಾವಾದರೋ ಅಶುಚಿಯು. ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇನೋ ಮಹ ತ್ವಾದುದೇ ಸರಿ. ಹೇಯಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲ್ಲವೇ ಅಶುಚಿಯು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶ ರವರು, “ಪುಮಾನ್ಮದೇವೋ ನ ನರಃ ನತಿರೈಕ್ ನಚಿಪಾದಪಃ | ಶರೀರಾಕೃತಿ ಭೇದಾಸ್ತು ಭೂವೈತೇ ಕರ್ಮಯೋನಯಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಶರೀರಿ ಗಳಾದ ಜೇತನರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಾ ಪುಮಾನ್-ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಕರ್ಮಪರಿಪಾಕ ದಿಂದಂಟಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರೈಕ್ ಪಾದಪವೆಂಬುದಾಗಿ. ಆಚಾರ್ಯಾನುಗ್ರಹ ವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮಣಕ್ಯಾಲ್ ನಂಬಿಯವರು ಬಹುಕಾಲ ಬಂದು ಕಾದಿದ್ದ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು, ಪ್ರತಿ ಬಂಧುವು ಬಹುಕಾಲ ನೀಚಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಚಾರ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ನಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಆ ಆಚಾರ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸೀತು ಅದುದರಿಂದ ಏಕೆ ನಿಂದೆಯು? ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವಿನೀತನು. ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಯಾಕೆ ನಿಂದೆಯು? ಎಂದರೆ ಅವಿನೀತಂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಭಯ ವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವು ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು

ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಬಂದರೆ ನಾನು ಆಗ ರಾಜನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಪಚಾರಪಟ್ಟೆನು. ಅದುದರಿಂದ ನಾನು ಅವನೀತನಲ್ಲವೇ? ಹೋಗಲಿ ಪರಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದನೇ? ಅದುದರಿಂದಲೂ ಅವನೀತನು. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಯವಿದ್ದುದಾದರೆ ಪರಮ ನಿಶ್ಚಯದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರ ಬಂಧುವಿನ ಹಾಗೆ ಸೌಜನ ಭಾವನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಟಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವನೀತನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.—

ನಿರ್ಭಯಂ— ಪುನಃ ಪುನಃ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಗೂ ವಶನಾಗುವುದೇ ಭಯವು. ಅಂತಹ ಭಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಎಂದು ಶಂಕಿಸದೆ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟುನೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದುರ್ಲಭವಾದುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪುರೋಡಾಶಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ ನಾಯಿಗೆ ದಂಡಘಾತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವೆನೆಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದವನೆಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದುದರ ಮೂಲಕ ದಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗುವೆನೋ ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೂ ನಿರ್ಭಯನು. **ನಿರ್ದಯಂ** ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪರಮ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಅವ್ಯುತಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದವನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವು ಭಾಗವತರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದಯಾರಹಿತನಾಗಿ ಅವಚಾರಮಾಡಿರುವನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ “**ಏಕಃ ಪಾಪಾನಿ ಕುರುತೇ ಫಲಂ ಭುಕ್ತೇ ಮಹಾಜನಾಃ**” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮದೀಯರಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನೋ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದಯನು. ಅಥವಾ ಲೋಕ ಸಂಕ್ಷೋಭಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುವರು; ಅದುದರಿಂದ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ತೋರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ದೆಯಾ ಶೂನ್ಯನೆಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. **ಅಲಿಜ್ಜಂ**—ಸೂರಿ ಸೇವ್ಯವಾದ ಮಹತ್ತಾದ ನಿಶ್ಚ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಯಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಧನಾದ ನಾನೆಲ್ಲಿ? ಇಂತಹ ನಿಶ್ಚಯವು, ಗುಲಾಮನು ರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾಗೂ, ಎಂಜಲೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ನಾಯಿಯು ರಾಜನ ಹಂಸ ತೂಲಿಕಾತಲ್ಪವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾಗೂ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು.

ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರ ಭಾಜನಂ
ಪತಿತಂ ಭೀಮಭರ್ತಾಪೋದರೇ |

ಅಗತಿಂ ಶರಣಾಗತಂ ಹರೇ

ಕೃಪಯಾ ಕೇವಲಮಾತ್ಮ ಸಾತ್ಮರು || ೪೮ ||

“ಸ್ರಾಂಶು ಲಭ್ಯೇ ಫಲೇ ಲೋಭಾದ್ವಾಹುರಿವ ನಾಮನಃ” ಎಂದು ಮಹಾಕವಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆಂದು ಭಾವಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲಜ್ಞನು—ನಾಚಿಕೆ ರಹಿತನು. ಇಂತಹ ಮಾಂ—ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ದುರ್ವಿನೀತನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇನ್ನೂ ಎಂತವರು ತಾವು ಎಂದರೆ ಕಾಮವೃತ್ತಿಃ—ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ಶಾಸ್ತ್ರಾತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆನೋ ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಂತವನು ಕಾಮಯೇ ಪರಿಜನ ಭಾವವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಲದು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ದಾಸಭೂತನಾದ ತಾನು ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ತ್ವರಾತಿಶಯವೂ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ಭಯಂ ಲಜ್ಜಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಶೀಲತಾ | ಪಂಚಯತ್ರೇನ ವಿದ್ಯಂತೇನ ಕುರ್ಯಾತ್ ತೇನ ಸಂಗತಿಂ” ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಲೋಕನಡತೆ, ಭಯ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು, ಈ ಐದೂ ಇಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ತಾವು ತುಂಬಾ ನಿಕೃಷ್ಟರು ಆದರೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಅನತಾರಿಕೆಯು ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯಾದರೋ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವೆಂದು ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆತುಂಬಾ ಬಾಧಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪದವಿಯು ವಿಧಿ ಶಿವಾದಿಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದುದು ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪದವಿಯು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಐಕಾನ್ಯದಿಂದ ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದರಾದರೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಆಶಕ್ತನೆಂದು ಹಿಂದೆಯೂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದುದರಿಂದ ಆ ಗುರುವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಲಘುವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯಿಂದಾಗತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಥವು—ಹೇ ಹರೇ-ಸರ್ವಪಾಪಹರನೇ, ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರ ಭಾಜನಂ-ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಭವಾರ್ಣಿ ವೋದರೇ-ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪತಿತಂ-ಬಿದ್ದಿರುವ, ಅಗತಿಂ-ನೀನಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆಗಿತಿ ಇಲ್ಲದ, ಶರಣಾಗತಂ-ನಿನ್ನ ಮರೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಎಂದರೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಂ ಎಂದಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ; ಕೃಪೆಯಾ ಕೇವಲಂ-ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ, ಆತ್ಮ ಸಾತ್ಪುರು-ನಿನ್ನ ವನನ್ನಾಗಿ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನನ್ನಾಗಿ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರನಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋ.

ಉಪಸಾದನೆಯು-ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ “ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಧನವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಉತ್ಕರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲವು; ಅಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತಗಳಾದ ಅಪರಾಧಗಳೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು” ಎಂದು ಪ್ರಥಮತಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಭಾಜನಂ-ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಶಬ್ದವು ಅಸಂಖ್ಯೆಯ ವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕೇವಲ ಕೃಪೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪಾತ್ರನು. ದಯೇನೀಯ ಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭಃ ನೀನು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪಾತ್ರವು ; ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ದೊರೆಯಲಾರರೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೇನೇ “ಕ್ಷಾಂತಿಸ್ತೇ ನಿರುಪಾಧಿಕಾ ನಿರುಪಮಾಲಕ್ಷ್ಯೇತ ತತ್ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ” ಎಂದು ಕ್ಷಮಾಮೋಡಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೇ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರವೆಂಬ ದೇನೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲವು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಎತ್ತಿರುವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲವು.

ಭೀಮ ಭವಾರ್ಣಿವೋದರೇ ಪತಿತಂ—ಇಲ್ಲಿ ಘೋರ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಹಿಂದೆ ೨೪ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜತೋನಸ್ತ ಭವಾರ್ಣಿವಾನ್ತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭವಾರ್ಣಿವೋದರೇ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಉದರ ಶಬ್ದವು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದು ದುಸ್ತರವು ಎಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತೀರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಇರ

ಬಹುದು. ಬದ್ಧರೆಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದವರಾದುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವು. ಪರಮಪುರುಷನು ಮಾತ್ರವೇ ಶಕ್ತನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. “ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶಭಾಜನಂ” (೨೮೨೨) ಎಂದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಕಾದಿರುವನು ಎಂದೂ “ಮಗ್ನಾ ನಾಂಭವಿನಾಂ ಭವಾರ್ಣವ ಸಮುತ್ಪಾರಾಯ ನಾರಾಯಣಃ” ಎಂಬ ಕ್ಲೇಶವಿಲ್ಲದಿರುತ್ತದೆ. ಭೀಮಭೀಷಾರ್ಣವ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ “ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ” ಎಕೆಂದರೆ “ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶಭಾಜನ” ವಾದುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ವ್ರಾಹ್ಮವ್ರಾಹ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಅವಸ್ಥೆಯು ಬೋಧಿತವು. ಅಗತಿ-ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ತಾನು ಅಸಮರ್ಥನೆಂದೂ ನಮಃ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವೂ ವಾಗೆಯೇ ಇತರ ಮೇನತೆಗಳೂ ಅಸಮರ್ಥರೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ “ಅಕಿಂಚನೋಽನನ್ಯಗತಿಃ” (೨೧ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ) ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವು ನ್ಯಾಯಿತವು. ಶರಣಾಗತೆ-ಶರಣ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯಾಜರೂಪವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವು ಬೋಧಿತವು. “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ತೀತಿ ಚಯಾಚಿತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಹ್ಯೇ ತದ್ರತೆ ಮಮ” ಎಂದೂ, “ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ದ್ರಜ” ಎಂದೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಗವದುಕ್ತಿಗಳು ಬೋಧಿತವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೇತನರಾದ ಸಾಧುಗಳೇ ಶರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವರು ಎಂದು “ಶರಣಂ ಚಿಪ್ರಪನ್ನಾ ನಾಂ ತವಾಸ್ತೀತಿ ಚಯಾಚಿತೇ | ಪ್ರಸಾದಂ ಪಿತೃಹಂತ್ಯಣಾಮ ಪಿಕುರ್ವಸ್ತಿಸಾಧವಃ ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶರಣಾಗತರಾದವರು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಘಾತುಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನ್ನಿಸಿರುವ ಸಾಧುಗಳೇ ಇರುವಾಗ (ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವು ಶ್ರೀ ಪ್ರರಾಶರರು) ಇನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಉದಾರನಾಗಿ ಕೃಪಾ ಮಹಿಮೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ವಿಸಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಪಾಮಹೋದಧಿಯು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೃಪೆಯೇ ತಮಗೆ ಉತ್ತರಕವೇ ವಿನಾ, ಶರಣಾಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಪ್ತೇಶ್ವರನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಶಬ್ದವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳುಂಟೋ ಎಂದರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಾಣದಿಂದ ಕವೋತ ವಾನರರಾದ ತಿರ್ಯಗ್ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಧುಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ

ಅಘಟಿತ ಘಟಿನಾರೂಪ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಾರುಣ್ಯವೂ ಇರುವ ಮಹಿಮೆ
ಪುರುಷನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯು ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿಷ್ಫಲವಾದೀತೇ? ಕೃಷ್ಣನ
ನಿಧಿಯು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಕೃಷ್ಣಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಅಘಟಿತ
ಘಟಿನಾರೂಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ
ದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಮಿಂಧ್ರಂ ರುದ್ರಂಚಿ ಯಮಂ ವಸುಂ
ಮೇವಚ | ಪ್ರಸಹ್ಯ ಹರತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಸಾಭ್ಯುರಿ ರಿಶೀಶ್ವರೇ” ಎಂದು
ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಹತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ, ಅಂಶನನ್ನೂ,
ರುದ್ರನನ್ನೂ, ಯಮನನ್ನೂ ವಸುಣನನ್ನೂ ಮಹಾಬಲಾತ್ಪಾರಿನ್ ಸರ್ವಾ ದೇವ
ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರವ ಕೂರಣದಿಂದ ಸಕಲವು ರ್ತುಮೂ
ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಹೆರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವಳು ಅಶ್ವಿನೋ
ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧನು, ಪಾಪ ಶಾಪಿಗಳು ಸತಯಂಫರವಾಗುವುದರನ್ನು ಎಂದರೆ
ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹೆಸರೇ ಹರಿಯು, ಅಮರವಿಂಶ ರೂರೋದರಿ ಪಾಪಾಣಿ, “ಪ್ರೇಮ
ಪ್ರೇಮನ್ನಾರ್ತಿಹರ” ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸರ್ವದೊಡೆಯ
ಅದರಿಂದ ಆರ್ತಿತಾನೆ ಏಕೆ ಇರತೊಡದು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. “ರಮೇಶ್ವರೀಕಾ
ತೊಲಮುಗ್ನಾ ಸ್ಪ್ರೀತಂ ಪ್ರದೂಯೋತ ಮುಖ ಮಗ್ನೇಸರ್ವೇಕಾಹ್ವಾನಾ
ಪ್ರದೂಯಂತೇ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ರಣದಿವ ಹತ್ತಿಯು
ಭಗ್ಗೊಂದು ಹತ್ತಿ ಉರಿದುಹೋಗುವುದು ಸರ್ವವಾಸನವನ್ನಿ ನಾಂಮಾಡಿ
ರಕ್ಷಣೆಯು ಸರ್ವರತ್ನನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವು. ಪರಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿವರ್ಚನ ನಿರ್ವ
ಚನವು ಹೇಗೆಂದರೆ “ಯಸ್ಮಾದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಜಗತ್ತೇನ ತಸ್ಮಾದ್ವಿಷ್ಣು ರಸ್ಮೌತೇ
ಹರಣಾದೇವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹರಿಂತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ” ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ
ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವೆಂದೂ ಆಶ್ರಿತರ ದುಃಖ
ಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹರಿ ಎಂದೂ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವನು ಎಂಬ
ರ್ಥವು. ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠನುಹರ್ಷಿಯು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಪತ್ತು ಉಂಟಾಗಬಹುದು
ದೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅರಿತವರಾದುದರಿಂದ; ತನ್ನವೃತ್ತಿಗಾಗಿ
ಆಸಾಧ್ಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ಒದಗಿದರೆ ಆಗ ನೀನು ಶ್ರೀ
ಹರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿ
ವಾದವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದವಳಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೇನೆಂದರೆ-“ಜ್ಞಾತಂ ಮಯಾವಸಿಷ್ಟೇನ
ಪುರಾಗೀತಂ ಮಹಾತ್ಮನಾ | ಮಹತಿಃ ಮಾಪದಂವ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಮರಪ್ರೋ
ಭಗವಾಹರಿಃ” ಎಂದರೆ “ಮಹಾತ್ಮರಾದವಸಿಷ್ಠರು ನನಗೆ ಒಂದು ಹಿತವನ್ನು
ಬೋಧಿಸಿದುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇನೆ, ಎನೆಂದರೆ? ಮಹತ್ತಾದ ಆಪತ್ತು ಒದಗಿದಾಗ
ಭಗವಂತನಾದ ಹರಿಯನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕೆಂದು”. ಈಗ
ಅಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಆಪತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯಾಸನನ ವಸ್ತ್ರಾಪ
ಹರಣ ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುವ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಾಕ್ಯವು. ಅತ್ಮಸಾತ್ಕಾರ

ಅವಿವೇಕ ಘನಾನ್ಧ ದಿಜ್ಞುಖೇ
 ಬಹುಧಾನ್ತಂತತದುಃಖವರ್ಷಿಣಿ |
 ಭಗವನ್ ಭವದುರ್ದಿನೇ ಪಥಃ ಸ್ವ ಲಿತಂ
 ಮಾ ಮವಲೋಕಯಾ ಚ್ಯುತ ||೪೯||

ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಂದು ಸೇರುವಹಾಗೆ ನೀನೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ನೀನು ಸರ್ವಶೇಷಿಯು ನಾನು ಶೇಷನು, ದಾಸನು. ಆ ದಾಸಭೂತವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತನಾಗಿರುವಹಾಗೆ ನೀನೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆತ್ಮಸಾತ್ಕಾರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯೆಯು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧಿಗಶುಚಿ ಮವಿನೀತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಷ್ಟಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಮಾಂ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯ ನಿತ್ಯಷ್ಟಭಾವ ದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಲಜ್ಜಾಭಾವದಿಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬಹು ಕ್ಲೇಶಪಡುವವನು ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನಗೆ ಪಾಪಹರ, ಕ್ಲೇಶಹರರೂಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಉಂಟು, ಕರುಣೆಯೂ ಉಂಟು, ಅಂತವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ತಮಗೆ ವ್ರತವೆಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯೆ. ಅದುದರಿಂದ ಕೃಪೆಯಾ ಕೇವಲಮಾತ್ಮ ಸಾತ್ಕಾರ ಎಂದು ಪಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು “ಧಿಗಶುಚಿ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಿತ್ಯಷ್ಟಾ ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಪಾದಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಪರಮ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. “ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರ ಭಾಜನಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುವ ಕ್ಲೇಶಕರವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಕರುಣಾಸಾಗರವನ್ನು, “ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದುರವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವಿವೇಕ ವೆಂಬ ಮೇಘವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಾಢಾಂಧಕಾರ ವುಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳುವುದು, ಎಳುವುದು, ಹೀಗೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವನನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷದ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಬೇಡು ತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು-ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯಾವುದೊಂದು ಅರ್ಹತೆಯಾಗಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಶರಣಾಗತನಿಗೆ ಉತ್ತರಕವಾಗಬೇಕೇ ವಿನಾ, ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಗೆ ತಾನೇ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರ್ಷದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಹೇ ಅಚ್ಯುತ! ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸು ಎಂದು ಪಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆಯೇ “ನಧರ್ಮ ನಿಷ್ಕೋಸ್ತಿ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವಾದಮಾಡಿ ಹೇಳುವಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೇಭಗವನ್-ಓ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ಹೇಅಚ್ಯುತ- “ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪ್ರಪನ್ನರುಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗತಕ್ಕವನಲ್ಲದವನೇ! ಪ್ರವನ್ನರ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡದಿರುವವನೇ ಎಂಬರ್ಥವು. ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೃಪಾ ಸಾಗರನಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತವನೇ! ಅವಿವೇಕ ಘನಾಂಧದಿಜ್ಞುಖೇ-ಯೋಗ್ಯಾಯೋಗ್ಯಗಳೆಂದೂ ಧರ್ಮಧರ್ಮಗಳೆಂದೂ ವಿವೇಕಿಸಿ ತಿಳಿಯದ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯತಾ ಎಂಬ ಮೇಘದಿಂದ, ಅಂಧ- ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದ, ದಿಜ್ಞುಖೇ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ದಿಜ್ಞಾರ್ಗಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಬಹುಧಾ ಸಂತತ ದುಃಖವರ್ಷಿಣಿ, ಬಹುಧಾನಾನಾ ವಿಧವಾದ, ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ, ಸಂತತ- ನಿರಂತರವಾಗಿ ‘ದುಃಖವರ್ಷಿಣಿ-ದುಂಬವೆಂಬ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ, ಭವದುರ್ದಿನೇ-ಸಂಸಾರವೆಂಬ, ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಕವಿದಿರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಪೆಥೆಪ್ಪಲಿತಂ-ಕಣ್ಣುಕಾಣದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವ, ಮಾಂ-ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನನ್ನನ್ನು, ಅವಲೋಕಯ- ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡು. ಎಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬರ್ಥವು. ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೇ ಮೇಘಾಚ್ಛಾದಿತವಾದ ದಿನ. ಅವಿವೇಕವೆಂಬುದೇ ಮೇಘವು. ಇದು ಸರ್ದದಾ ದುಃಖವೆಂಬ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಗವೇ ತಿಳಿಯದೆ ಅಂಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀನು ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಪರಮದೈನ್ಯದಿಂದ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಸಾದನೆಯು-ತಮ್ಮ ಈ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಾದ ನೀನು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿ ನೋಡಿದರೇನೇ ತಮಗೆ ಗತಿಯೇ ವಿನಾ, ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಶಕ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹಿಂದೆ ೨೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಅಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವೇಕ ಘನಾಂಧದಿಜ್ಞುಖೇ-ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ವಿವೇಕವು “ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ

ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿವೇಕಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಶಕ್ತನೆಂದು ನೈಜ್ಯಾನು ಸಂಧಾನದಿಂದ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರು. “ಯದ್ವಿ ತಂ ಮಮ ದೇವೇತ ತದಾಜ್ಞಾಪಯ ಮಾಧವ” ಇದು ಹಿತವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವಿವೇಕವೂ ತಮ ಗಿಲ್ಲಿವು ಆದರ ಬೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದುದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಬಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು. ಪರಮಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾನು, ಅಂತವನನ್ನು ನೀನೇ ಪರಮಕೃಪಯಾ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಸಹಿಸುವು. ಮಾರ್ಗತೋರದೆ, ಅವಿವೇಕ ಮೇಘದಿಂದ ಕತ್ತಲಾಗಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಘನಾಂಧ ದಿಜ್ಞುಬೀ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಘನಾಂಧ ದಿಜ್ಞುಬಿವುಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಭವದುರ್ದೀನೇಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮೇಘಾವೃತವಾದ ದಿನವು. “ಮೇಘಾಚ್ಛನ್ನೇಹ್ಮಿದುರ್ದೀನಂ” ಎಂದು ಚಮರ ನಿಘಂಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಭವದುರ್ದೀನವು ಇನ್ನೂ ಎಂತಹು ದೆಂದರೆ ಬಹುಧಾಸಂತತ ದುಃಖವರ್ಷಿಣಿ-ಸತತ ಮಳೆಯಂತೆ ದುಃಖ ವನ್ನು ಈ ಅವಿವೇಕ ಮೇಘವು ಸುಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಸಂಸಾರವು ಜನ್ಮ ಕೌಮಾರ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಜರಾ ಮರಣಾದಿ ಕಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ವರ್ಷಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಶ್ರೀಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ವುರಾಣದ ಸ್ವಸ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಸುಪುಣತರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಯಾವ ಜ್ಞೀವತಿ ತಾವಚ್ಛ ದುಃಖೈರ್ನಾನಾವಿಧೈಃ ಪುನಃ ತಂತುಕಾರಣ ಸಕ್ಪೌಷ್ಠೈರಾಸ್ತೇ ಕಾರ್ಪಾಸಬೀಜವತ್” ಸತ್ತಿಯ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತಂತುಗಳು ಸುತ್ತಿ ಕೊಂಡಿರುವಹಾಗೆ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ಮೊದಲು ಸಾಯುವತನಕ ನಾನಾವಿಧ ದುಃಖಗಳ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲವು ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ “ಯೇಹಿ ಸಂಸ್ಥರ್ತಜಾ ಭೋಗಾ ದುಃಖ ಯೋನಯ ಏವ ತೇ” ಎಂದು ಅವುಗಳೂ ಕ್ರಮೇಣ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗು ವುವು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ದುರ್ದಿನವೆಂದು ರೂಪಕಮಾಡಿ ರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗತಿ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಅಂಧಕಾರ ಕವಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುತ್ತದೆ ಸ್ವಃಸ್ವಲಿತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಾವು ತ್ಯಜಿಸಿರು ವುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವುದು. ಇದೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸ್ವಃಸ್ವಲಿತ ನಾಗಿರುವೆನು. ಆದರೆ ಮಹಾಕೃಪಾಸಾಗರ ನಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಶಕ್ತರಿಗೂ ನಾನೇ ಶರಣನೆಂದು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತುಚೇ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಮಾಡಿಸುತ್ತೀಯೇ. ಹೀಗೆಯೇ ರಾಮಾವತಾರ

ನಮೃಷಾ ಸರಮಾರ್ಥ ಮೇವಮೇ
ಶೃಣು ವಿಜ್ಞಾನಸನ ಮೇಕ ಮಗೃತಃ |
ಯಾದಿ ಮೇ ನ ದಯಿಷ್ಯಸೀ ತತಃ
ದಯನೀಯಸ್ತವ ನಾಥ ದುರ್ಲಭಃ ||೫೦||

ಯಾಗಿಯೂ “ಸಕ್ಕದೇವಪ್ರಪನ್ನಾಯ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಶಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ “ವೃತಂ ಮಮ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೇ ಅದು ದರಿಂದ ಅಚ್ಯುತ-ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ನಿನ್ನ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂ ಅವಲೋಕಿಯೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಸೂಚಕವಾದ ಪುಂಡರೀಕಲೋಚನದ ಕಟಾಕ್ಷಲವಲೀಕರಿಸಿದಲಾದರೂ ಅವಲೋಕಿಸು. “ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತೃಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದವನಲ್ಲವೇ? “ಮೂಢೋಯ ಮಲ್ಪಮತಿ ರಲ್ಪ ವಿಚೇಷ್ಟಿತೋಯಂ ಪ್ಲಿಷ್ಠಂ ಮನೋಸ್ಯ ವಿಷಯೈ ನಮಯಿಪ್ರಸಂಗೇ | ಇತ್ಥಂ ಕೃಪಾಂಕುರು ಮಯೈಪ್ರಣಾತೇ ಖಿಲೇಶತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತು ಮಂಬುಜಭವೋಪಿ ದೇವನೇಶಃ” ಈತನು ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯದ ಮೂಢನು, ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಅಲ್ಪಗಳಾದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳುಳ್ಳವನನು. ಈತನ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿ ಓ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿಯಾಮಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಮಾಡು. ಓ ದೇವನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿನ್ನ ನಾಭಿಕಮಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚತುರ್ಮುಖನುಕೂಡ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲವು. ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕ್ಷತ್ರ ಬಂಧು ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಮಾರಿತವು. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕರವರು, ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಸಾರದಲ್ಲಿ “ಮಗ್ನಾಗಾಂ ಭವಿನಾಂ ಭವಾರ್ಥ ವಸಮುತ್ತಾರಾಯ ನಾರಾಯಣಿಃ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಆಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ ಪಾತ್ರನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕರುಣಿಸದೆ ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯವು ಬೇರೆ ದೊರೆಯಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಅಸರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂದೂ, ಕರುಣಾಸಾಗರನೆಂದೂ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಬೌದ್ಧಾರ್ಯವೂ ಶೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡ, ಪುನಃ ನನ್ನಂತಹ ಪಾತ್ರವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯಲಾರದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ-

ಅರ್ಥವು-ಅಗ್ರತಃ- ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು (ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ) ಏಕಂ-
ಒಂದಾದ ಅಥವಾ, ಮುಖ್ಯವಾದ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ- ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶೃಣು-
ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು; ಅದು ಸಮೃದ್ಧ-ಸುಳ್ಳಲ್ಲವು. ಪರಮಾರ್ಥಮೇವ-
ಸತ್ಯವಾದುದೇ, ಆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ನಿನ್ನದೆಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇ-ನನ್ನ,
ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಕೂಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನನ್ನ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನದಯಿಷ್ಯಸೇ ಯಾದಿ- ನೀನು ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋದರೆ,
ಹೇನಾಥ-ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ತವ-ಕರುಣಾಸಾಗರನೆಂಬ ಬಿರುದುಳ್ಳ ನಿನಗೆ,
ದಯೆನೀಯೆ-ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಕೃಪಾಳು
ನೆಂಬ ಕೀರ್ತಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀನು ದಯೆ
ಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅರ್ಹನಾದ ಪಾತ್ರನು, ಮರ್ಲಭಃ-ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ನಿನಗೆ ದೊರೆಯಲಾರದು.

ಉಪಸಾದನೆಯು- “ನನಿಂದಿತಂಕರ್ಮ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ
ಕೊಂಡ ಅಪರಾಧ ಬಾಹುಳ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷಾಹ
ರಾಧಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷಾಪರಾಧಿಯು
ದೊರೆಯಲಾರನು. ಅದುದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನಭಾವದಿಂದ
ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ. ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದರೋ ನಿನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸರ್ವ
ಶಕ್ತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ನಾನೂ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳು
ತ್ತೇನೆ. ನಿನಗಾದರೋ ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿಯು; ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಿಯಾದರೂ
ನಮಗೆಲ್ಲಾ ನಾಥನಾದುದರಿಂದ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ
ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಶೇಷಿಯು ಇಂತಹ ಶೇಷಭೂತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂದಾಗು
ವುದರಿಂದ, ನಿನಗೆ ಅತಿಶಯಾಪಹವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕ್ಷಮಾಕ್ಷೋಡಶಿಯು ಶ್ಲೋಕವಾದ “ಪುಣ್ಯಂ ಯತ್ತವ ಪೂಜನಂ ಭವತಿ
ಚೇತತ್ಕರು ರಿಷ್ಯೇಕೃತೇ ತತ್ತ್ವಾದ್ರಂಗಪತೇ ಕೃತಪ್ರತಿಕೃತಂ ಸರ್ವೇಷಿತೆ
ತ್ಕರುತೇ | ಸಾಸಂ ಚೇದಪರಾಧಮೇವ ಭವತಃ ತತ್ಕರು ಸಂರಕ್ಷಣೇ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ತೇ ನಿರುಪಾಧಿಕಾ ನಿರುಪಮಾ ಲಕ್ಷ್ಯೇತ ತತ್ತ್ವಮೃತಂ” ಎಂಬುದು
ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಕ್ಷಮೆಯು ಕಾರುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವು, ಸುಕೃತಮೂಲಕವಾಗಿ
ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೀನು ಪೂರಣಮಾಡಿದರೆ; ಅವರು
ಸ್ತುತಿಸಿದರು, ನೀನು ಕರುಣಿಸಿದಿ, ಎಂದಾಗಿ, ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಾಡಿದ
ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ ಉಪಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಲೋಕದ
ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರೂ ನಡೆಸುವರು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಮೆಯು ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದರೆ; ನಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅತಿಲಂಘಿಸಿ ವಿಶೇಷಾಪರಾಧ?

ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿದುದಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣವು ನಿರತಿಶಯವಾದುದು, ನಿರುಪಮವಾದುದು. ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನು ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಯ (ಗುರಿ) ಯಾಗುವನು, ಆದುದರಿಂದ ರಂಗಪತೇ! ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬರ್ಥವು. ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರೂ ಅಭೀತಿಸುವದಿಗಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಇತಿಪ್ರೇಥಿತ ಸಾಧ್ಯಸೇ ಮಯಿ ದಯಿಷ್ಯಸೇ ತ್ವಂ ನಚೇತ್ ಕ ಇತ್ತಮನುಕಂಪಿತಾತ್ಮದನು ಕಂಪನೀಯತ್ವಕಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆದಯಿಷ್ಯಸೇಯಾದಿ-ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪರಾಧಿಗಳಾದರಿದ ದಯನೀಯಸ್ತವನಾಥದುರ್ಲಭಃ-ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದಾದರೆ ನೀನು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗುವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ನಮ್ಮೆಷ್ಟಾ-ಸುಳ್ಳಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳಿದನಂತರವೂ ಪರಮಾರ್ಥನೋವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮೆಷ್ಟಾ ಪರಮಾರ್ಥನಿವ ಎಂಬುದಾಗಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿಯು. ಅಥವಾ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲವಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲವು ಯಥಾರ್ಥವಾದುದೇ ಎಂದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯದ್ವೈ ಸುಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿರೋಹಿತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ (ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ) ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವೆನು ಎಂದು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಆತನಿಗೆ ನೇಡ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ತಿಳಿಸುವುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಶೃಣು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣವು ನಿನ್ನಿಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೀಯೇ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನಿಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂ ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭಕರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾದುದು, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿದರೆ, ಮಹಾಪರಾಧಿ

ಯನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಎಂಬ ಮಹತ್ವೀರ್ತಿಯೂ ಔದಾರ್ಯವೂ, ಕಾರುಣ್ಯವೂ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ ಕ್ಷಮೆಯೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಪರಮಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂಬ ಪರಮಸಂತೋಷವೂ ಶೇಷಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ನನ್ನ ಅರಿಕೆಯು ವ್ರಧಾನವಾದದು. “ಉದಾರಾಸ್ಪರ್ಶ ಏವೈತೇ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದವನಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಲಾಭವೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು ಅಗ್ರತಃ ಇತರರ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾದರ ಉಂಟಾದೀತೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನವಹವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಕೈಬಿಡುವನಲ್ಲವೆಂಬುದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ, ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ, ಧ್ರುವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ವ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಪಲ್ಯದಿಂದ ಆರ್ಚಾವತಾರಿಯಾಗಿರುವ ಓ ರಂಗನಾಥನೇ! ಅಗ್ರತಃ-ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಋ-ಕೇಳು. ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನದಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ದೊರೆಯಲಾರನು. ಇದೀಗ ಪರಮಾರ್ಥವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೇ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಹೇಳುವ ಭಾವವೇನು? ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಕರ ಸಹಕೃತ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಪರಂಪರೆಯೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಅಶಕ್ತನು. ಅದುದರಿಂದ ಅವರಾಧ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನರಳುವ ಹಾಗಾಯಿತಲ್ಲಾ ಎಂದು ನಿರಂತರ ದುಃಖಪಾತ್ರನಾಗಿರುವ ಮೇ ಎಂದು ಭಾವವು. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವ ಗತಿಯೂ ತೋರದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಣ್ಣನ ಕಾಲನ್ನು “ಗಾಢಂ ನಿಪೀಡ್ಯ” ಎಂದು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸಿಟ್ಟು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೇ ಎಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ತವದಯನೀಯ ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ದಯಾವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹುಡುಕುವ ನಿನಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತವದುರ್ಲಭಃ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಾರರು ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಥ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯನ್ಯಾಯದಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು. ನನಗೂ ಶರಣ್ಯಾಂತರವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವು, ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದನಂತರ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವೆಯಾ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ

ತದಹಂ ತ್ವದ್ವತೇನ ನಾಥನಾನ್
ಮದ್ಯತೇತ್ಯಂ ದಯನೀಯವಾನ್ ನಚಿ |
ವಿಧಿ ನಿರ್ಮಿತ ಮೇತದನ್ವಯಂ
ಭಗವನ್‌ಪಾಲಯ ಮಾಸ್ತುಜೀಹಸಃ || ೫೧ ||

ಭಾವವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆಯೇ “ಚಿರಾಯ ಮೇ ಕೂಲಮಿನಾಸಿಲಬ್ಧಃ”
“ತ್ವಯಾ ಪಿ ಲಬ್ಧಂ ಭಗವನನ್ನಿದಾನೀಂ ಅನುತ್ತಮಂ ಪಾತ್ರಮಿದಂ ದಯಾಯಾಃ” “ಪರಾಭವೋ ನಾ ಥ ನ ತೇ ನು ರೂಪಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಸಹ ಅನುಸಂಧೇಯವು. “ಯದಿಮೇನದಯಿಷ್ಯಸೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ದಯನೀಯಸ್ತವನಾಥದುರ್ಲಭಃ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ತೇತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ದಯಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನಗೆ ದಯನೀಯನು ದುರ್ಲಭನು ಎಂದಾಗುವುದರಿಂದ, ನೀನು ದಯಮಾಡದೇ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲವು, ನಿನಗೆ ದಯನೀಯನು ದುರ್ಲಭ ವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲವು ; ಶೇಷ ಶೇಷಭಾವಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನೀನು ದಯೆ ಯನ್ನು ತೋರಿಸುವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸಿದ್ಧವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು-ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದರೆ ತಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಪಪತ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಿನಗೂ ಅನುಪ ಪತ್ತಿಯು ಹೇಗೆಂದರೆ? ನಿನಗೆ ದಯನೀಯ ಸತ್ಪಾತ್ರವು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ದೊರೆಯಲಾರದು; ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತಾವು ಈಗ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ ದುದು ಪರಮಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದು ಹೇಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀನು ಶೇಷಿಯು, ನಾನು ಶೇಷನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಣವಾದಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಉದ್ದೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ನೀನು ನಾಥನು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾದ ದಾಸನು. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷ್ಯಸಂಬಂಧವು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಕೈಬಿಡ ತಕ್ಕದಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು-ತತ್-ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ವಸ್ತುವು ಬೇರೆ ದೊರೆಯಲಾರದು, ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ತ್ವದ್ವತೇ-ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಹಂ-ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಯುಕ್ತನಾದ ನಾನು, ಸನಾಥವಾನ್-ಸ್ವಾಮಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗುವೆನು, ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶೇಷಿಯು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಮದ್ಯತೇ-ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕ ದಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನಾಗಿ ದಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಹನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು

ಬಿಟ್ಟರೆ, ತ್ವಂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ, ದಯಾಸಾಗರನಾದ ನೀನು, ದಯೆನೀಯವಾ-
ದಯೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವ ದಾಸನನ್ನುಳ್ಳವನಾದವನೂ, ನಚೆ-
ಆಗಲಾರೆ. ಏತದನ್ವಯಂ-ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾದ ಈರಕ್ಷ್ಯ
ರಕ್ಷಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಏತಮನ್ವಯಂ ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರವು. ಆಗಲೂ ಇದೇ
ಅರ್ಥವು, ನಿಧಿನಿರ್ಮಿತಂ—“ದಾಸಭೂತಾಸ್ಸತ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾ
ತ್ಮನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಹಾಗೂ, ಹಿಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಮಹಾರವಾಚ್ಯಃ
ಜೀವಃ ಆಯೈವ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವೇದಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ
ಹಾಗೂ, ನೀನೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು, ಹೇ ಭಗವತ್-ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ
ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಪಾಲಯ-ರಕ್ಷಿಸು
ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ನೀನೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀನೇ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕದ್ದಾ
ಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇ ಭಗವತ್ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು ಏಕೆಂದರೆ? ಭಗವಚ್ಛ
ಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವರಾಶರರು ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನೆಂದೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನೆಂದೂ,
ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಪಾಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹೇಯ
ಕಠಿನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯವೇ
ಮುಖ್ಯ ಗುಣವು. ಅದೇ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅದುದರಿಂದ
ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಾರ್ಥವು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬ
ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಸಂಬೋಧನೆಯು. ಮಾಸ್ಮಜೀಹವಃ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶಪಡೆ
ಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು.

ಉಪೇಷಾದನೆಯು—ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ
ನಮಗೂ ಇರುವ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧವೂ ರಕ್ಷ್ಯ ರಕ್ಷಕ
ಸಂಬಂಧವೂ ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಣವದಲ್ಲೂ ಮೂಲ
ಮಂತ್ರದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಅದನ್ನೇ ವಿಧಿ ನಿರ್ಮಿತ ಮೇತದನ್ವಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದ
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಹಿಂದೆ ನಾನು
ಹೇಳಿದುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವು. ಪರಮಾರ್ಥ ವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಾನು
ಮತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಹೇಳಿದನೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಅನ್ಯಥಾ ಅಲ್ಲವು, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂ—ಆಕಿಂಚನ್ಯವೇ ಧನವಾಗಿ
ವುಳ್ಳನಾನು, ನಾಥವಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾಥನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಅದುದರಿಂದ
ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಶರಣ್ಯನಾಗಲಾರರು. ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಪರಮ
ಕಾರುಣಿಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಶರಣ್ಯನಾಗು
ವರು? ಇದರಿಂದ ಮುಂಕುಂದ ನೊಬ್ಬನೇ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನೇ ವಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ
ಗಳು ಯಾರೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರರು ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಅವರುಗಳು

ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಅಶಾಶ್ವತ ಫಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಲ್ಲರು. ಬರೀ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬರೀ ಕಾರುಣ್ಯವೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು. ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತತೆಯೂ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯವೂ ಎರಡೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನೀನೇ ಸರ್ವಶರಣ್ಯನು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲವು; ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರನೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ-ಮದ್ಯತೇತ್ಸಂ ದಯಾನೀಯವಾನ್ಮಚ-ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಕರುಣೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಸತ್ಪಾತ್ರನುಳ್ಳವನಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಅಪರಾಧಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುವನು ನಿನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲವು. ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಪರಾಧಗಳುಳ್ಳವರೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಾದರೂ ಆಗಲೂ ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಾರರು. ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ. “ನಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ” ಎಂದು ಕರುಣಾಮಯಳ ಮಾತು ಯಥಾರ್ಥವಾದುದು. ಆಗಲೂ ನಿನಗೆ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಆಗ ನೀನು ಕರುಣಾಕರನೆಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು.

ಹೀಗೆ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ದಾಸನು, ನೀನು ಶೇಷಿ, ನಾನು ಶೇಷ, ನೀನೇ ರಕ್ಷಕನು, ನಾನೇ ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು ಹೀಗೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವು ಇದು ವಿಧಿನಿರ್ಮಿತ ಮೇಲೆತದ್ವಂದ್ಯ-ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಟ್ಟುದು. ಏನೋ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಪನ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೂ ನಿನಗೂ ಈ ರಕ್ಷ್ಯರಕ್ಷಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದವನೇ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ನೀನೇ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಡೆಯಲು ಹೇಗೆಸಾಧ್ಯವು? ನೀನೇ, ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮಾಹತ್ವೈಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಪಾತ್ರನಾಗ ಬೇಕು. ನೀನು ಹೇಳಿದುದೇನು? “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೇ| ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇತದ್ವ್ರತಮಮು” ಹೀಗಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು? ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. “ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ವೇಜನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಿತಾ” ಎಂದಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಮಾಹತ್ವೈಯು. ಸ್ವಜನರು ಯಾರು ನಿನಗೆ? ಪ್ರಪನ್ನನಾದ ನಾನಲ್ಲವೋ? ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ನೀನೇ ಪರಿಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪಾಲಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇದರಿಂದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದವನೂ ಸಹ, ಆ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕೇ ವಿನಾ ಅತಿಕ್ರಮಣವು ಕೂಡದು ಎಂದಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ವೈತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈಷದಪಿ ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅವಿಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಶಬರಿಯ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿಂದನು. ಶಬರಿಯ ಎಂಜಲನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ತಿಂದನು ಎಂಬುವದನ್ನು ಕುರಿತ ಮಾತು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವು. ಶಬರಿಯು,

ಸಂಚಭಕ್ತ್ಯ ಪರಮಾನ್ನವು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಶಬರಕ ಅನ್ನವು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವೆಂದಲ್ಲವೇ ಆಕೆಯು ಸ್ವಾದುವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅರ್ಪಿಸಿದಳು. ವಿವೇಕಿಸಿ ತಿಳಿಯುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನಗಳು ದೊರೆಯುವುವು) ವಿದುರನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದನು, ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ತನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದುರೋಧನನ ಎದುರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ? ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು “ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಪಾಲಿಸುವನೇ ವಿನಾ ಎಂದಿಗೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವು. ಅದರಿಂದ ಸಾಲಯ ಮಾಸ್ತು ಜೀಹಪಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು— ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಲಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೇ ವಿನಾ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಹೇಳಿದರು ಎಂದರೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸರೂಪವಾದ ಅಂಗವೇ ಶರಣಾಗತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ವೆಂದಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಆಗಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖೇನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದವನೇನೋ ನೀನೇ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವು “ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇ ತದ್ವ್ರತಂಮಮ” “ಶರಣಂ ವ್ರಜ | ಅಹಂತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದೂ ಸತ್ಯವೇ. “ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು, ಆಶ್ರಿತರ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ತ್ಯಜಿಸುವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದುದೂ ಸತ್ಯವೇ; ಆದರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಭಗವನ್ ಸಾಲಯ” ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮೂದಲಿಸ ಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ತು ಜೀಹಪಃ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣ ರೂಪವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂಬ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗೂ ಕುಂದಕವಾಗುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ಮಾಸ್ತು ಜೀಹಪಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಕ್ಷಮಾಪೋಷಣೀ ಕರ್ತೃಗಳೂ ಕೂಡ “ತತ್ರಾಶಕ್ತೇ ಇತಿಪ್ರಥೇತಹಿ ತತೋಮಾಂ ರಕ್ಷತುತ್ವತ್ಸ್ಮಮಾ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಮೆಯೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕರುಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇ; ಮಾಸ್ತು ಜೀಹಪಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನೀನು ಕರುಣಾಸಾಗರನು ನೀನು ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನು ನೀನು ಕ್ಷಮಾನುಧಿಯು, ಹೀಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನೆಂಬ ಭಾವಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಇರುವ ಈ ಶೇಷ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀನು

ವಪುರಾದಿಷು ಯೋಸಿ ಕೋಸಿನಾ

ಗುಣತೋಽಸಾನಿ ಯಥಾ ತಥಾ ವಿಧಃ |

ತದಯಂ ತವ ಸಾದಪದ್ಮಯೋ

ರಹಮದ್ಯೈವಮಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಃ || ೫೨ ||

ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮಹತ್ತಾದ ಅಪರಾಧಿಯಾದುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಈ ರಕ್ಷ್ಯರಕ್ಷಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ದುರ್ದಶೆಯ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ; ನಿನಗೇನೇ ವಿಶೇಷ ಅಪಯಶಸ್ಸು. ಅಂತಹ ಅಪಯಶಸ್ಸು ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವು. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮಾಸ್ತಜೀಹಪಃ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹೋಗಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ? ಆದುದರಿಂದಲಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಲ್ಲವೋ? ಶೇಷನನ್ನು ಸರ್ವಧೈವ ಕೈಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು; ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ವಯಂ ಪಾಲಯ ಮಾಸ್ತಜೀಹಪಃ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಡವೇ ?

ಅವತಾರಿಕೆಯು-ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕೇಳಬಹುದೇನೆಂದರೆ? ನೀನು ಹೇಳಿದುದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವು; ನಾನು ನನ್ನ ವ್ರತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ನ್ಯಾಯವೇ ; ನಾನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಶೇಷ ನಾದವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದೂ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇ, ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಶೇಷ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆಯೋ ? ನೀನು ನನಗೆ ಶೇಷ ಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವು ನಿನಗಿತ್ತೋ ? ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಭಾವಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ ? ನೀನೇ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ನೀನು ಇದುವರೆಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದೂ, ನನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ “ಯೋಸ್ಯಥಾ ಸಂತ ಮಾತ್ಮಾನಂ ಅಸ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯತೇ | ಕಿಂತೇನ ನಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಚೋರೇಣಾತ್ಮಾಪಹಾರಿಣಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನೀನು ಚೋರಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಲ್ಲವೇ ? ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ದೋಷವಿರುವಾಗ, ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನು ? ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮೂದಲಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ? ಶೇಷಿಯಾದ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ದೋಷವೇನೋ ? ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ. ಅದು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಾದರೂ, ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನೀನೇ ರಾವಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ದೋಷೋಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯಸ್ಯಾತ್ ಸತಾನೇತದ ಗರ್ಹಿತಂ” ಎಂಗೂ “ಅನಯೈನಂ ಹರಿಶ್ಚೈಷ್ಠ ದತ್ತಮಸ್ಯಾ ಭಯಂ ಮಯಾ” “ವಿಭೀಷಣೋ ವಾಸುಗ್ರೀವ ಯದಿವಾ ರಾವಣಃ ಸ್ವಯಂ”

ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯದ್ಯಪಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಈ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಭಾವವು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರೂ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ವಪುರಾದಿಷು—ಶರೀರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಪಿ ಕೋಪಿನಾ—ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಪಸಿದ್ಧಾಸ್ತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅಸಾನಿ—ಇರುವೆನೋ, ಗುಣತೋಪಿನಾ—ಗುಣಗಳಿಂದಲಾಗಲಿ, ಕೆಲವರು ಅಣುವೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ವಿಭುವೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾಂಗಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ಉಂಟೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಯಥಾ ತಥಾವಿಧಃ—ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ, ಅಸಾನಿ—ಇರುವೆನೋ ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಂಬರ್ಥವು, ಅಹಂ—ಅಹಂ, ಅಹಂ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ನಾನು, ತವ ಪಾದ ಪದ್ಮಯೋಃ—ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸು, ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು ಎಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನನುರೂಪಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅದ್ವೈತ—ಈಗಲೇ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನಉಂಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಸಮರ್ಪಿತಃ—ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಾನು ಗುಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬರ್ಥವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು—ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು “ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಶೇಷೋಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ “ತ್ವಂ ಮೇಽಹಂ ಮೇ ಕುತಸ್ತತ್ತದಪಿಕುತ ಇದಂ ನೇದಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಾದೇತಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಿದ್ಧಾದನುಭವವಿಭವಾ ತ್ವರ್ದಿಸಾಕ್ರೋಶ ಏವ | ಕ್ವಾಕ್ರೋಶಃ ಕಸ್ಯಗೀತಾದಿಷು ಮಮವಿದಿತಃ ಕೋತ್ರಸಾಕ್ಷೀ ಸುಧೀ ಸ್ಯಾಧ್ಯಂತತ್ವತ್ವಕ್ಷಪಾತೀಸ ಇತಿ ನೃಕಲದೇ ಮೃಗ್ಯಮಧ್ಯಸ್ಥವತ್ಸಮ್ || ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಯಲ್ಲವೇ, ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಯು, ಶಂಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬುದು, ಎಷ್ಟು ಉಪದೇಶವಿಂದಲೂ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು; ಅಲ್ಲದೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಭ್ರಮವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ನೀನು ನನ್ನ ದಾಸನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ದಾಸನು

ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದ ೪೨೧-೨ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಆದರೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ೧೦ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ “ಸ್ವಾಮಿಸ್ತಿಚಿತ್ರ ಮಿದಮಾತ್ರಿತ ವತ್ಸಲತ್ವಂ” ವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತರಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಉಪ ನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿ ಚೇತನನು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂದು ಇಷ್ಟಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲದೆ ಚೇತನನ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನೀನು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸು ರಕ್ಷಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಒಡನೇ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ, ಈ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೆಂತಾದ್ದು, ಆತನ ಗುಣವೆಂತಾದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಉಪದೇಶ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿರುವೆನು. ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾದುದೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆದರೆ ಅದು ಯಥಾರ್ಥವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ.

ವಪುರಾದಿಷು ಯೋಸಿಕೋಸಿನಾ—ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವೆಂತಾದ್ದೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಾರ್ವಾಕರು, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತ್ಮಾವೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಧೀ ಎಂದರೆ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನವೇ ಆತ್ಮವೆಂದೂ (ಬೌದ್ಧರು) ಹೇಳುವರು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದರೋ ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ತಾನೇ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ “ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಪ್ರಾಣಧೀಭ್ಯೋನೈವ ನನ್ಯಸಾಧನಃ | ನಿತ್ಯೋ ವ್ಯಾಪೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠೇತ್ರಮಾತ್ಮಾ ಭಿನ್ನಸ್ವತಃ ಸುಖೀ” ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮನು (೧) ದೇಹ (೨) ಇಂದ್ರಿಯ (೩) ಮನಸ್ಸು (೪) ಪ್ರಾಣ (೫) ಬುದ್ಧಿ (ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ) ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನನು, ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶನು. ನಿತ್ಯನು, ಅಣುವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಚಿದ್ರೂಪವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದುದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಸುಖಿಯು, ಎಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಭಾವಗಳು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಯಥಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇತರ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾವೆಂದು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತ್ಮಾವೆಂದೂ ಹೇಳುವರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದುದು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟನಾದ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ, ಇದನ್ನು ತಾವೇ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಭಾವವನ್ನೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

೧. ಆತ್ಮಾ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿನ್ನನು, ಹೇಗೆಂದರೆ? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಯವಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆತ್ಮರುಗಳೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅವಯವವು ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಜೈತನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಜೈತನ್ಯವಿರುವಂತಾದ್ದು ಎಂದರೂ, ಒಂದು ಅವಯವದ ವಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಜೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತರೆ ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಜೈತನ್ಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಜೈತನ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೇವಿಧವಾದ ಜೈತನ್ಯವುಂಟಾದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೈತನ್ಯವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದರೆ ಚಾರ್ಯಕನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಾರನು. ಶಿಶುವು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಡನೆಯೇ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತದಲ್ಲಾ ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಾರನು. ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನಜನ್ಮದ ಆತ್ಮನ ಕರ್ಮಗಳ ಬಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ದೇಹವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ದೇಹವೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದಲೂ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವು. ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟು. ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ದೇಹವು ಸತತ ಪರಿಣಾಮಿಯಾದುದರಿಂದ ನಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು, ಆದರೆ, ಕೌಮಾರ್ಯ ಬಾಲ್ಯ, ಯವ್ವನಜರಾಧ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

೨. ಮಲಗಿರುವಾಗ ದೇಹವಿದ್ದರೂ ಜೈತನ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆತ್ಮನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು, ಎದ್ದಾಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತ್ಮಾವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ನೋಡುವನೊಬ್ಬನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಎನ್ನುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದೇ ವಿನಾ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ

ಆತ್ಮಾ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಾ ಹೀಗೆ ಅನೇಕಾತ್ಮರನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಪರಸ್ಪರ ವಿಘಾತವು ದೇಹದಲ್ಲುಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಾರದೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ವೈಷಮ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮಾವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ದರ್ಶನ, ಶ್ರವಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಬಲ್ಲನು; ಅವುಗಳಿಂದಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಟವವು ತೊಲಗಿದನಂತರ, ಆತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಆತನ ಸ್ತೂತಿಪಥಕ್ಕೆ ಬರಕೂಡದಾದೀತು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ತೂತಿಯು ಬರುವುದರಿಂದಲೂ, ಇಂದ್ರಿಯವೇ ಆತ್ಮಾವಲ್ಲದೇ, ಸ್ತೂತಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

೩. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸೇ ಆತ್ಮಾವೆನ್ನುವರು ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡುವುದು, ಕೇಳುವುದು, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತವೆಯಾದುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಆತ್ಮಾವೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಭ್ಯಂತರವೇನು? ಎನ್ನುವರು. ಇದೂ ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನೋಡುವನು, ಕೇಳುವನು ಎಂಬುದೇನೋ ಸತ್ಯವು. ಹೀಗೆ ತೃತೀಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕರಣವಾಗಿ ಇದು ಸಾಧನಮಾತ್ರವೇ ವಿನಾಕರ್ತೃವಲ್ಲವು. ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಆತ್ಮಾವೆಂದು ಹೇಳದೆ ಅಚಿತ್ತಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲವು.

೪. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣವೇ ಆತ್ಮಾವೆನ್ನುಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾಧೀನವಾಗಿರುವುವು. ಪ್ರಾಣವಿರುವವರೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುವು. ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇವು ನಿಂತುಹೋಗುವುವು. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಕೂಡದು ಎನ್ನುವರು, ಇದೂ ಸರಿಯಲ್ಲವು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಮದೇಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ಮಮಪ್ರಾಣಾ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉಂಟು. ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಮಾಡಿ ಎದ್ದವನು, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದೆನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಗಳಿಗಾದರೋ ಆಗಲೂ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲವು. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನೂ ಸುಖವನ್ನೂ ಹೊಂದುವವನು, ಅಹಂ-ನಾನು ಎಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ

ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮಲಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಣದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಿದರೆ ಎಳುವುದಿಲ್ಲವು. ಆತನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಲಾಗಲಿ, ಮುಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರಾಗಲಿ, ಎಳುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಜೈತನ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಜೈತನ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುವು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಹಂ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತುವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

೫. ಅಗಲಿ ಜೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದುದರಿಂದ ಅದೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳುವೆವು ಎಂದು ಸೌಗತಾದಿಗಳು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೂ ಸುಯಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಧರ್ಮವೇ ವಿನಾ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲವು, ಎರಡನೆಯದು ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವಲ್ಲವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಪ್ನವಲ್ಲವು, ಹಗ್ಗವು; ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲವು ಮುತ್ತಿನಚಿಪ್ಪು, ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಮಿಥ್ಯಾಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವವನು ತಾನು ೨೦ ವರ್ಷಗಳಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥಿರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ತನ್ನ ಶರೀರವು ಅಸ್ಥಿರವಾದರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅನುಭವಿಸುವರೆಂದು ನಂಬಿಕೆಯುಂಟಾಗಿಯೇ ನಡೆಸಿರುವನು. ಮತ್ತು ಘಟೆಮಹಂಜಾಸಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಷಯವು ಜ್ಞೇಯವಸ್ತುವು. ಅಹಂವಸ್ತುವೂ ಜ್ಞಾತಾವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾ ಜ್ಞಾತಾ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರು “ಜ್ಞೋತೇವಮ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ “ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸಾತ್ರ” ವೆಂಬ ವಾದವು ನಿರಸ್ತವು ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೇ “ಏಷಹಿದ್ರೆಷ್ಟ್ವಾ, ಸ್ತೃಷ್ಟ್ವಾ, ಶ್ರೋತಾಘ್ರಾತಾ ರಸಯಿತಾ ಮನ್ತಾಬೋದ್ಧಾ ಕರ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ” ಎಂದೂ “ಅಥಯೋನೇದೇದಂ ಜಿಘ್ರಾಣೇತಿ ಸ ಆತ್ಮಾ” ಎಂದೂ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳುಳ್ಳವನೇ ಆತ್ಮನು. ಶ್ರುತಿಯು ಈತನನ್ನು ಅಣುವೆಂದೂ, ಅದೇಕಾರಣದಿಂದ ನಿರವಯವನೆಂದೂ ಭೇದನ, ದಹನ, ಕ್ಷೇದನ ಶೋಷಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ, ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ, ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. “ಏಷೋಣುರಾತ್ಮಾ” “ಆರಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೋಹ್ಯವರೋಪಿದೃಷ್ಟಃ” “ನಾಲಾಗ್ರಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತಭಾ

ಕಲ್ಪಿತಸೃಚಿ | ಭಾಗೋಜೀವಸ್ವವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸಚಾನನ್ತ್ರಾಯ ಕಲ್ಪತೇ”
ಆತ್ಮಾ ಅಣುಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ, ಉಬುಮುಳ್ಳಿನ ತುದಿಯಷ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದೂ, ಕೂದಲು
ತುದಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೂರಾಗಿ ಸೀಳಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೂರಾಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೋ, ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವು ಜೀವನು ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಆತ್ಮನು ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನು, ಈತನಿಗೆ
ಹೇಯತ್ವವು ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಅದು ತೊಲಗಿದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವೂ ಕಲ್ಯಾಣ
ಗುಣಾಷ್ಟಕಾ ವಿಭಾವವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಧರ್ಮವು, ಇದನ್ನು
ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ವಿಭವು ಈ ಅಹಂ ಎಂಬ-
ಧರ್ಮಿಗೆ ತೋರುವ ಘಟವಸ್ತು ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ತೋರುತ್ತದೇ ವಿನಾ
ತನಗೆ ತಾನೇ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಪರಾಕ್ಷಸ್’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

೬. ಅಹಂ ಎಂಬುದು ತನಗೆ ತಾನೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳದ್ದು, ಈ ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ವಿಕಾರ
ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದೇ ವಿನಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಾರದು. ಅದುದ
ರಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮಾವಲ್ಲವು. ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆಯು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗ
ಲಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವು.
ಅಹಮರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತಾದಿ
ಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ
ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ
ಈತನ ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು ಭಗವದಧೀನವಾದವುಗಳೆಂದೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾ
ಗುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀನಿಗಮಾನ್ತದೇಶಿಕರು “ಅಹಂ” ಎಂದು ತೋರುವುದೇ ಆತ್ಮಾ
ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದು ಪಲಂಭತೋನುಮ ಸುಖಂಭಾವೀತಿ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಯಾ ಮುಕ್ತ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷುವೇದವಚಸಾ ಸುಪ್ರೋಹ ಮಿತ್ಯುಕ್ತಿತಃ | ಮಾನಾಜ್ಞಾ
ಸಿಷ ಮಿತ್ಯುಪಿಸ್ವವಪುರಾಧ್ಯಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರಾಶ್ರಯಾತ್ ಸ್ವಾಪ್ರಾಪ್ತೌ ನಿಜ
ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಮರಣತೋಃ ಸ್ಯಾತ್ಮಾಹಮರ್ಥಃ ಸ್ಥಿರಃ”

(೧) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದು-ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಹಂ ಅಹಂ
ಎಂದು ತೋರುವುದರಿಂದಲೂ (೨) ಉಪಲಂಭತಃ-ಅಹಂ ಘಟಂ ಜಾನಾಮಿ
ಎಂದು ಜ್ಞಾನರೂಪ ಚೈತನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (೩) ಮುಮುಸುಖಂಭಾವೀತಿ

ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಯಾ-ನನಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ (೪) ಮುಕ್ತರ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅಹಂ ಎಂದೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ; ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ:-“ಅಹಮನ್ಮಂ” “ಅಹಮನ್ಮಾದಃ” “ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವೈಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು (೫) ಸುಪ್ರೋಹ ಮಿತ್ಯುಕ್ತಿತಃ-ಇಷ್ಟುಹೇತೂ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೈದನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ (೬) ಮಾಂನಾಜ್ಞಾ ಸಿಷಂ-“ಮಾಮಪಿನಾಜ್ಞಾ ಸಿಷಂ” ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆನು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ವವಪುರಾದ್ಯಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರಾಶಯಾತ್-ನನ್ನ ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಜಡವಾದುದರಿಂದಲೂ (೭) ಸ್ವಾಪಪ್ರಾಚ್ಯನಿಜಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಮರಣತಃ-ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ಸ್ಮರಣೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬುದು, ಅಹಂ ಅಹಂ ಎಂದು ತೋರುವ ವಸ್ತುವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಹೀಗೆ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ನಮ್ಮ ಯತಿವರ್ಮರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಾಗ “ವಪುರಾದಿಷು ಯೋಪಿ ಕೋಪಿಪಾ” ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದರೆಂಬುದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ದೇಶ್ವರನೇ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದುದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲ್ಲನು ಆದರೆ ಭರನ್ಯಾಸರೂಪೋಪಾಯನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವು, ಆದರೆ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ಭರನ್ಯಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ತತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವರೂಪದಾಯಕವು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭರನ್ಯಾಸವು ಇವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ “ನಜಾತಿಭೇದಂ ನಕುಲಂ ನಲಿಂಗಂ ನಗುಣಕ್ರಿಯಾಃ ನದೇಶಕಾಲೌ ನಾವಸ್ಥಾಂ ಯೋಗೋಹ್ಯಯಮಪೇಕ್ಷತೇ” ಈ ಭರನ್ಯಾಸವೆಂಬ ಯೋಗವು ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ನಿಕ್ಯಷ್ಟತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕುಲದ ಉಚ್ಚ ನೀಚತನವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತುರುಷ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಗುಣಕ್ರಿಯಗಳ, ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಅಜ್ಞತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ, ಉತ್ತಮಾಧಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ದೇಶಕಾಲಾವಸ್ಥೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವು ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ತನಗೂ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವು? ತನಗೆ ರಕ್ಷಕನು ಯಾರು? ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ

ಜ್ಞಾನವೆಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟಮಾತ್ರವೇ; ತಾನು ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು, ಆತನಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಜ್ಞಾನ-ಅಷ್ಟಮಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇತರಜ್ಞಾನವೂ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದು, ನಾರೀ ಮಣಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಿದ್ದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ “ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೇ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪು ತೋದಕೇ| ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ” ನೀರಡಿಕೆ ಇರುವವನು ಆಗಾಧ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ದಾಹಶಾಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದಕಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೆಂತ ವಿಧಿಸಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಹಿಸುವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಪಾದಿತವು. ಆದುದರಿಂದ, “ಬಹುಭೃತ್ಸ ಮಹದ್ಭೃತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇಭ್ಯೋಮತಿಮಾನ್ನರಃ| ಸರ್ವತಸ್ಸಾರ ಮಾದದ್ಯಾತ್ಸು ಷ್ಟೇಭ್ಯ ಇವಷಟ್ಪದಃ” ಅನೇಕರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಾರಭೂತವಾದುದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಭ್ರಮರಗಳು ಸಮಸ್ತ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲೂ ಸಾರಭೂತವಾದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವಹಾಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಸಾರಭೂತಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ತನಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುವ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಜ್ಞಾನವೂ, ರಕ್ಷ್ಯರಕ್ಷಕಜ್ಞಾನವೂ, ಆಗಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುವು? ತನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವಗಳ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಎಂತಹ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವು? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳಾದ ಅಣುತ್ವ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಚ್ಛೇದ್ಯತ್ವ ಅದಾಹ್ಯತ್ವಗಳ, ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ ವಿಭುತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನವೇನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಯಥಾರ್ಥಸ್ವರೂಪನನ್ನು ನನಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೇನೇ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ “ಗುಣತೋಃಸಾನಿ ಯಥಾತಥಾವಿಧಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಶುವಿನಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಿಲ್ಲವು. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧನೇ ಹೌದು, ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣಹೊಂದಲು ಅರ್ಥಿತ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆರಡೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬುವುದೇನೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ನನ್ನ ಶರೀರವೂ ನಾನೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತವೆಂಬುದೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು. “ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಸ್ಥಿತಂ”

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರುವುದು ಯುಕ್ತವು ಎಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ತತ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತವಸಾದಪದ್ಮಯೋಃ ಅಹಮದ್ಯೈವ ಸಮರ್ಪಿತಃ. ಅದ್ಯೈವ ಎಂದು ಅವಧಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಏನೆಂದರೆ ಉಪಾ ಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು, ದೇಹವು ಅಸ್ಥಿರವು. ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹವಿಯೋಗವಾದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ತಪ್ಪದು. ಆದುದರಿಂದ. ಆತನೇ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಆಗಲೇ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯು ಉಚಿತವೆಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆತನೇ ರಕ್ಷಕನು, ತಾನು ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತು, ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ತೊಲಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಈ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅಹಂ ಅದ್ಯೈವಮಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಭ್ರಮವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನವನೋ ಎಂಬ ಮೋಹಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದ್ಯೈವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದೇಹದಿಂದಿರುವ ಆತ್ಮಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಕ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯವಾಗಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೀಯೆ, “ವಿಚಿತ್ರಾ ದೇಹಸಂಪತ್ತಿಃ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತುಂ | ಪೂರ್ವಮೇವಕೃತಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಸ್ತ ಸಾದಾದಿಸಂಯುತಾ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಅಥವಾ ಅದ್ಯೈವ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ದಾಸಭೂತನು, ನೀನು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಾನು ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ತರ್ಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಅದ್ಯೈವ ಈಗಲೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಹಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಮಯಾಸಮರ್ಪಿತಃ ಎಂದು ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂದರೆ ತಾನು ಹೀಗೆ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಮಾಡು ಎಂಬ ಜೋದನೆಗೆ ನೀನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಕಾರಣನೇವಿನ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದವನು ತಾನೂ, ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಪತ್ನೀ ಸುತ ದುಹಿತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳೂ, ಪರಮಾತ್ಮನದೇ ವಿನ್ಮ ತನ್ನದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪರಿಚರಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮಾರಾಜ್ಯಂ ಧನಂ ಮಿತ್ರಂ ಕಳತ್ರಂ ವಾಹನಾನಿಚಿ | ಏತದ್ಭಗವತೇ ಸರ್ವಂ ಇತಿತತ್ಪ್ರೀಕ್ಷಿತಂ ಸದಾ” ಎಂದು

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯವೂ ಧನವೂ, ಮಿತ್ರನೂ, ಹೆಂಡತಿಯೂ, ವಾಹನಗಳೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ವಿಭೂತಿಯೇ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಉಪರಿಚರರ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಭರತಾಳ್ವಾರ್ರವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. “ರಾಜ್ಯಂ ಚಾಹಂಚಿ ರಾಮಸ್ಯ ಧರ್ಮಂ ವಕ್ತು ಮಿಹಾರ್ಹಸಿ” ಎಂದು ಈ ಅಯ್ಯೋಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯವೂ ನಾನೂಸಹ ರಾಮನಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಹಾಗೆಗೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವು ಎಂದು ಭರತನು ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣುತತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ “ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಸ್ಥಿತಂ | ಉಭಯೋ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧೋ ನಪರೋಭಿಮತೋಮನು | ಸ್ವೋಜ್ಜೀವನೇಚ್ಛಾಯಾದಿತೇ ಸ್ವಸತ್ತಾಯಾಂ ಸ್ಪೃಹಾಯದಿ || ಆತ್ಮದಾಸ್ಯಂ ಹರೇಃಸ್ವಾಮ್ಯಂ ಸ್ವಭಾವಂಚಿ ಸದಾಸ್ಮರ” ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಆದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಸಂಜಾತಂ-ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾದ ಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ-ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಭಾವವು ಬ್ರಹ್ಮಣಿ-ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿತಂ-ಸದಾ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು. ಉಭಯೋಃ-ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಏಷಃಸಂಬಂಧಃ-ಈ ದಾಸ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಬಂಧವು ಎಂದರೆ ಶೇಷ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವು, ಪರಃ-ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ, ಅಸ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವು, ಮನು-ನನಗೆ, ನಾಭಿಮತಃ-ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವು. ಅವರುಗಳು ಅಶಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ; ನನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸೇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ತೇ-ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ನಿನಗೆ, ಸ್ವೋಜ್ಜೀವನೇಚ್ಛಾಯಾದಿ-ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾ ಪರಮಶೇಷಸ್ವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದುದಾದರೆ, ಸ್ವಸತ್ತಾಯಾಂ-ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾ ವಿಭಾವದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೃಹಾಯದಿ-ಆಶೆ ಇದ್ದುದಾದರೆ, ಆತ್ಮದಾಸ್ಯಂ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಜೀವಾತ್ಮದಾಸ ಭಾವವನ್ನೂ, ಹರೇಃ ಸ್ವಾಮ್ಯಂ-ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನೂ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷಭಾವವನ್ನೂ, ಸದಾಸ್ಮರ-ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡು, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಸಂಶಯಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯು ಪುಂಡರೀಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ “ದಾಸೋ ಹಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶಾರ್ಙ್ಗಣಃ | ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೇಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯೈಕ ಚಕ್ಷುಷಃ” ಅಹಂ-ನಾನು, ದೇವದೇವಸ್ಯ-ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಶಾರ್ಙ್ಗಣಃ-ಶಾರ್ಙ್ಗ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯ-ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ, ಏಕಚಕ್ಷುಷಃ-ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಯನಾಗಿರುವ, ವಾಸುದೇವಸ್ಯ-ವಾಸು

ಮಮನಾಥಯ ದಸ್ತಿಯೋಸ್ತ್ಯಹಂ ಸಕಲಂ ತದ್ವಿತನ್ವೈವ ಮಾಧವ |

ನಿಯತಸ್ವಮಿತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಭೀಃ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತೇ ||೫೩||

ದೇವನಿಗೆ ದಾಸಃ-ದಾಸನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತ ಸ್ವರ್ದೇಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ | ಅತೋಹಮಪಿತೇ ದಾಸ ಇತಿಮತ್ತ್ವಾ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್” ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ದಾಸ ಭೂತರೆಂಬುದು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದುದಷ್ಟೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ದಾಸಭೂತನು ಎಂದು ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು, ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಶರಣ ಹೊಂದುವೆನು ಎಂಬರ್ಥವು, ಅದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೇಗೇಇರಲಿ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಎರಡೂ ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ವಿನಾ ತಾನಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವೂ ದ್ಯೋತಿತವು. “ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮನಲಮ್” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲೂ ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು—ಮಯಾಸಮರ್ಪಿತಃ ಎಂದು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದುದು ಸರಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆತ್ಮಾಶೇಷಭೂತವಾದುದೆಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮಾ ಯಾರ ಸ್ವತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಿರಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಿರೆಯಲ್ಲವೇ? ಇಷ್ಟಾದಿನವೂ ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನನ್ನಸ್ವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅನಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ “ಯೋನ್ಯಥಾಸಂತ ಮಾತ್ಮಾನ ಮನ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ | ಕಿಂತೇನ ನಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಚೋರೇಣಾತ್ವಾಪಹಾರಿಣಾ” (ಆದಿ. ಭಾ) ಎಂಬ ಶಕುಂತಲಾ ವಾಕ್ಯದ ಹಾಗೆ ಚೋರಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಏನೆಂದರೆ? ತಾವು ಆತ್ಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲವು, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ವಸ್ತುವೂ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನದೇ ಎಂಬ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಹೋಪಕಾರಿಯಾದ ನಿನಗೆ, ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲಿ? ನನ್ನ ಹೆಸರುಮಾಡಿ ನೀನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಸಕಲವಸ್ತುಗಳೂ ಕಳತ್ರಸುತ ಮೊದಲಾದ ಬಂಧುಗಳೂ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಎಲ್ಲವೂ

ನಿನ್ನವು. ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ “ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತೆ” “ಆತ್ಮಾನಂ ಮಯಿನಿಕ್ಷೇಪೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನೇ ವಿನಾ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲವು. ನನ್ನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೀ ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ತಾನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾದೀತು? ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೂ, “ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸು” ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಪರಮಹಿತವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಉಪಾಯವಾದೀತು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವೇನು? ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು.

ಅರ್ಥವು:—ಮಮನಾಥ-ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ, ಯೆದಸ್ತಿ-ಯಾವ ನನ್ನ ಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರಸುತ ಮಿತ್ರವೃಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇವೆಯೋ, ಮತ್ತು ಅಹಂಯೋಃಸ್ಮಿ-ನಾನು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆಯೋ, ಹೇ ಮೂಢನ-ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೇ, ತತ್ಸಕಲಂ-ಒಂದೂಬಿಡದೆ ಆಸಮಸ್ತವೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳೂ, ಜೀತನಾ ಜೀತನಗಳೆಲ್ಲಾ, ತವೈವಹಿ-ನಿಮ್ಮದೇ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವಷ್ಟೆ. ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೂ ಎಲ್ಲವೂ, ನಿಯತಸ್ವಮಿತಿ-ನಿನಗೇ ನಿಯತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿಯೂ ನಿನಗೇ ನಿಯತವಾದ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧಧೀಃ-ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹ, ಭ್ರಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಿರುವ ವಿಕಸಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೇನೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಯಾಸಮರ್ಪಿತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ-ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಮಹಿತೋಪದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಎಂದರೆ ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೇ? ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಶಂಕಿಸಿದರೆ, ತೇ-ಉಚಿತ ಜನ್ಮವನ್ನಿತ್ತು ಕರಣ ಕಳೇಬರ ಸುಜ್ಞಾನಗಳನ್ನಿತ್ತು, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸಾಧುಸಮಾಗಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನಿತ್ತು ಸದ್ಗುರುವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಪರಮ ನಿಶ್ಚೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಭರವ್ಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪರಮೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿನಗೆ, ಕಿನ್ನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ-

ಏನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವು? ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು; ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಧೂಪ, ದೀಪ, ಚಂದನ, ಪುಷ್ಪಹಾರ, ನೈವೇದ್ಯ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಗ ಸಮರ್ಪಿಸಕೂಡದಂತಾಗುವುದು, ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮಹನೀಯರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವಾದರೆ, ಈ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲಾ ಈ ಆತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧಜ್ಞಾನ ದಿಂದಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು: —ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ವೈವ ಮಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಲ್ಲಾ, ಈ ಆತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಇದ್ದು ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಾ ನನ್ನದು ಎಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ? ಎಂಬ ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಧೀಃ ಆಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ, ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನೇ ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲದಿಂದಲೇ, ನೀನು ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸು, ರಕ್ಷಿಸುವೆನು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಬೀ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಲೋಕವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ? ರಾಜನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ, ರಸಬಾಳೆ, ಕಿತ್ತಲೆ ಮೊದಲಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಸವಿಸಕೂಡದೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು ಪ್ರೀತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವು. ಆದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡು, ಸಿರತಿಶಯ ವದಮಿಯನ್ನನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾದವು ಒಂದು ನಿಮಿಷವಾದರೂ ನಿಂತೀತೇ?

ಮಮನಾಥ ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯ, ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಭಾವವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಾಪಿತವೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದು, “ಪತಿಂವಿತ್ಯಸ್ಯ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೀಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವೂ ಈ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. “ಪ್ರಧಾನಪ್ತೇತ್ಯಜ್ಞ ಪತಿಗುಣೇಶಃ” (ಶ್ರೀತಾ ೬೧-೫) ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನಾದ ಪರಮಪುರುಷನು. “ದ್ವಾವಜಾನೀಶನೀಶೌ” ಜೀವಾತ್ಮ (ಜಾತ್ಯೇಕವಚನ) ಪರಮಾತ್ಮರಾದವರಿಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯರು; ಒಬ್ಬನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ದಾಸನು.

“ಸರ್ವಸ್ವ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಪಾಯಭೂತನು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಿತ ಪ್ರವರ್ತಕನು. “ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಏಷಭೂತಾಧಿಪತಿಃ” (ಬೃ. ೪.೪.೨೨) ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿನಿಮಾಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾಥಭಾವವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತವೆ. ಮಮಾಸ್ತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನುಬಂಧಿ ಸಿರುವ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳೂ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುಗಳೂ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮಮ ದೇಹವೆಂದೂ ಏರ್ಪಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮಾದಿಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ-ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀನಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸಕಲಂತತ್-ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ತಾನೂ, ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಬ ಭಾವವು. ತನ್ಮೈವಮಾಧವ-ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ, ನಿನ್ನ ನಿಯಾಮ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೇ ಸೇರಿದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತೇ. ಮಾಧವ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡರಿಗೆ ನವಿಭಾಗಃ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಅವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದುವೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯೂ ಹೀಗೆ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶೇಷವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. “ದೃಷ್ಟಿಚಕ್ಷುರ್ದೃಶೇಷೀ” ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚೈಕಂ ಶೇಷಿತ್ವಂ” ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಧವ ಎಂಬ ಪದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತದ್ಧಿ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಹಿ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಕಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿಯತಸ್ವಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಛಿತ್ಯಶೇಷಿತ್ವಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ತನಗಿಲ್ಲವೆಂದು, ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದುದಾದರೋ ಆಜ್ಞಾನಕೃತವಾದುದಲ್ಲವು. ಸರಿಯಾವ ಶೇಷ ಶೇಷಿತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದು ಎಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧಧೀಃ ಆಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಯನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವು ನನ ಗಿಲ್ಲವು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಬುದ್ಧಧೀಃ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಸೂಚಿ ತವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯು ಉಂಟಾದುದೂ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೇ, ಒಳ್ಳೇ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧಧೀಃ; ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ನೀನೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಾಥಮುನಿ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡರ್ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ

ಉಂಟಾದ ಪ್ರೇಬುದ್ಧಧೀಯುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತೂ ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದನಲ್ಲವು. ಆಗಲಿ, ಇಷ್ಟು ಮಹದಪಕಾರಮಾಡಿದ ನಿನಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡವೋ? ನೀನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದೆಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮಾವನ್ನೂ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತುಂಬಾ ಆತುರ ಉತ್ಸಾಹಗಳಿಂದಿರುವಂತ ಆತ್ಮಾವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಕಿನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿತೇ—ಇನ್ನು ಏನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದು? ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವು. ನೀನು ಆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪ್ರೀತನಾಗುವುದೂ ನ್ಯಾಯವು. ಲೋಕವಾಡಿಕೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೋಕವಾಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆಂದರೆ? ರಾಜನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರನು ಸೊಗಸಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಮನೋಹರವಾದ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನೂ ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ತೋಟಗಾರನು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲೀಲೋದ್ಯಾನವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ವುಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷಿಸಲಾರನೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಆತ್ಮಾವನ್ನು “ಓಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತೆ” “ಶರಣಂವ್ರಜ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶರಣರಾಗಿ ಭರಣ್ಯವನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ಸಂತೋಷಿಸದೆ ಇರುವನೇ? ಪರಮ ನಿಶ್ಚೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವನೇ? ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಉಪಾಯವಾದೀತೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಸದುತ್ತರವು. ಈ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಂಟೆಂಬುದನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಏನೆಂದರೆ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯ, ಪೂರೈಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಲೇ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವು, ಅದುವರೆಗೂ ಆತ್ಮಾಪಹಾರದೋಷ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೋಷವು ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಬುದ್ಧಧೀಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು “ವಪುರಾದಿಷು” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು ಈ ಆತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಸ್ತುವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆಂದೂ, ಅನಂತರ ಆತನ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಉಪಾಯವಾದೀತೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜಿಸಿದರೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆಯೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್‌ರವರೂ “ಎನದಾವಿಯುಳ್ಳ ಕೆಲವು ವೆರುನಲ್ಲದವಿಕ್ಕೆ ಮಾರಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದನಂತರ ಲಜ್ಜಿಸಿ

ದರು. “ಅರೆನಕ್ಕು ನಿನ್ನಾದಮೇ ಶರಣಾಕತ್ತೆಂದೊಳಿಂದಾಯ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಂದರೆ ಉಪಾಯವು, ಶರಣಾಗೆ ಎಂದರೂ ಉಪಾಯವು, ಎರಡೂ ಭಟ್ಟರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವನ್ನೇ ಭೋಧಿಸುತ್ತವೆ, ಕೃತೇಚಿ ಪತಿ ಕರ್ತವ್ಯಮೇಷ ಧರ್ಮಸ್ಥನಾತನೇ” ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಿರಬೇಕಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನನ್ನದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದರೆ ನನ್ನದಾಗಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲೇ ಎಂದರೆ “ಉನಕ್ಕೋರ್ ಕೈಮಾರು ನಾನೊನ್ನಿ ಲೇಕ್” ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣವೆಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದೂ ಇಲ್ಲವು. ಹೋಗಲಿ ಈ ನನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನಾದರೂ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣವೆಂದರೆ “ಎನದಾವಿಯು ಮುನದೇ” ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ ನಿನ್ನದೇ. “ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂಬ್ರಹ್ಮಣಿಸ್ತಿ ತಮ್” ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮಮ ಎಂಬ ಎರಡಕ್ಷರವು ವ್ಯತ್ಯಯವು. ನಮಮ ಎಂದು ಮೂರಕ್ಷರವು ಶಾಶ್ವತವು. ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಉನಪಾದಮೇ ಶರಣಾಕ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದೇ ಉಪಾಯವೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಶೋಕಿಸಿದರೆ, ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಒಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ತವಾಹಮಸ್ತೀತಿಚ ಯಾಚಮಾನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಯಾಚನೆಯೇ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲವೇ ? “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ತೀತಿಚ ಯಾಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ಅದನ್ನೇ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯಲ್ಲವೇ ? ಒಂನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪುನಃ ಶರಣಾಗತಿಯೇ “ತವೈವಾಸ್ತೀಹಿಭರಃ” ಎಂದು (ಭರನ್ಯಾಸವೇ) ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ? ಎಂದರೆ ನಿರುತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪದನವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಂಕ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ನೈರರ್ಥಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ೧೦೮೧-೮೪ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಬೇರೆ ಅನುಷ್ಠಾನವೇನೂ ಇಲ್ಲವು ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಭರನ್ಯಾಸವು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವೆವು ಎಂದರೂ ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಇದೇ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ೧೦೮೫ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಹಾಗಾದರೆ ಕಿನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿತೇ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು ? ಎಂದರೆ ಸ್ತುತಂತ್ರವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯು ನಿನಗೆ ನಾನು ಶೇಷ

ಅವಬೋಧಿತನಾನಿಮಾಂ ಯಥಾ ಮಯಿನಿತ್ಯಾ ಭವದೀಯತಾಂ ಸ್ವಯಮ್ |
ಕೃಪಯೈವಮನನ್ಯ ಭೋಗ್ಯತಾಂ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿಮಪಿ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೇ ||೫೪||

ಭೂತನು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಾ ಅದು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲವು ಎಂದು ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಯಾಮುನಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ವರಮಾಪಚಾರವು. ಅಂತಹ ಆರೋಪಣೆಗೆ “ನಿಯತಸ್ವಮಿತಿ ಪ್ರೇಬುದ್ಧಧೀಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ, ಮುಂದಿನ “ಅವಬೋಧಿತನಾನಿ ಮಾಂ ಯಥಾ” ಎಂಬುದೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವು. ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭೋಧಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣ ದಿಂದಲೇ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಸತ್ತಿಯು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವು. ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದ ಸಾಂಗಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗುವುವು. ತಾನು ದಾಸನೆಂಬ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಸತ್ತಿ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಪ್ರಪನ್ನನಲ್ಲೂ ದಾಸತ್ವಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧವೂ ಭರನ್ಯಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ ಎರಡೂ ಅವಶ್ಯಕವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳೇ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ “ತಾಂತ್ವಾಂಧಾಸೇಇತಿ ಪ್ರಪನ್ನೇ ಇತಿಚೆ” ಎಂದು ದಾಸ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಚಕಾರ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವರು. ಶಾಂಕರಾದಿಗಳು “ತತ್ವಮಪಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರವೇ ಸಾಲದುದಾಗಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರವೇ ಸಾಲದು, ಭರನ್ಯಾಸವೂ ಅವಶ್ಯಕವು. ಶರಣಾಗತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆ ವಾದಗಳು ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ? ಎಂದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾರಸ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರವೇ ಭಾವಿನತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ದಾಸತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಾ ಅದೇ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆನು. ಅದೂ ನಿನ್ನ ವಸ್ತುವೇ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದೆನು, ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ

ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ ? ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಉತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪನ್ನನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕೋ ಹಾಗೇ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಹೇ ಭಗವನ್—ಓ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಇಮಾಂ—ಹೀಗೆ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ, ಸದ್ವೃಣಾ ನಾನೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ನಿರ್ಭರನಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯನಾಗಿರುವ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಇದು ಭವದೀಯತಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು. ನಿತ್ಯಂ—ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾದ, ಭವದೀಯತಾಂ—ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನು, ಸ್ವಯಂ—ನೀನಾಗಿಯೇ, ಕೃಪೆಯೈವ—ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಯಥಾ—ಹೇಗೆ, ಅವಬೋಧಿತವಾನ್—ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ಏವಂ—ಹಾಗೆಯೇ, ಇದು ತಥಾ ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅನನ್ಯ ಭೋಗ್ಯತಾಂ—ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಐಹಿಕದಲ್ಲೂ ಭೋಗ್ಯಭಾವ ವಿಲ್ಲದಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ, ಭಕ್ತಿಮುಪಿ—ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮಭಕ್ತಿ ರೂಪಗಳಾದ ಆಧಿಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಯಚ್ಛ—ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಉಂಟೇ ವಿನಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು—ಭಗವನ್ ಎಂಬ ಸಂಖೋಧನೆಯಿಂದ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸರ್ದಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಹೊಂದಲು ಉಚಿತವಾದ, ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನು ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಗವಚ್ಛಬ್ದ ನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು, ಭಕಾರ, ಗಕಾರ, ವಕಾರಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ, ಸಮುದಾಯತ್ವೇನ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸಹ, ಭಗವಾನ್ ಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ವಿ. ಪು. ೬.೫.೨೨-೨೯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ) ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ಜ್ಞಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಬಲೈಶ್ಚರೈವೀರೈತೇಜಾಂ ಸ್ಯಶೇಷತಃ | ಭಗವಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯಾನಿ ವಿನಾ ಹೇಯೈರ್ಗುಣಾ ದಿಭಿಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪಾಡುಗೊಣ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣನು. ಹೇಯಗುಣರಹಿತನೆಂಬ

ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಃ ಎಂದು ಹೇಳುವೆವು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದು “ತತ್ರಪೂಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥೋಕ್ತಿ ಪರಿಭಾಷಾ ಸಮನ್ವಿತಃ | ಶಬ್ದೋಯಂ ನೋಪಚಾರೇಣ ಹ್ಯನ್ಯತ್ರ ಹ್ಯುಪಚಾರತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭರನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಐದು ಅಂಗಗಳಿಂದಲೂ, ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದು ಆಯಿತು ಆಗಲಿ ಕೃತ ಕೃತರಾದ ತಮಗೆ ದೇಹಾವಸಾನದವರೆಗೂ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕೇ ವಿನಾ, ತಮ್ಮ ಯತ್ನವೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಬೋಧಿತವಾಕ್-ನಾನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದೆನು ಅದೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ಕೃಪೆಯೂ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಕಾಕಾಕ್ಷೆನ್ಯಾದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಉಪದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದೆನೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವು; ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಇಮಾಂಭವದೀಯತಾಂ-ಈ ಶೇಷ ಶೇಷಿಭಾವವು ಅಥವಾ “ಸ್ವ ಸ್ವಾಮಿಭಾವವು ; ತಾನು ದಾಸನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಂಬ ಭಾವವು, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ತೆನಾಹಂ-ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು (ಶ್ಲೋ ೬೪) ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾದರೋ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲವು.” ದಾಸ ಭೂತಾಸ್ವತಃ ಸರ್ವೇ “ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವಾದುದು ಅದೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿದೆನೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿರಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಕೃಪೆಯೂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಅದನ್ನು ಯಥಾ ಅವಬೋಧಿತವಾಕ್ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತಥಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿರಬೇಕು. ಅದುದರಿಂದ ತಥಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೃಪಯೈವಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏವಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೃಪಯೈವ ಮನಸ್ಯ ಭೋಗ್ಯತಾಂ ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಕೃಪಯೈತದನಸ್ಯ ಭೋಗ್ಯತಾಂ ಎಂಬ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವು. ಅನನ್ಯಭೋಗ್ಯತಾಂ ಭಗವನ್ನಕ್ತಿಮಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿಯಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ ಅನನ್ಯಭೋಗ್ಯತಾಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅನನ್ಯಭೋಗ್ಯತೆ ಎಂದರೆ, ಅನ್ಯ ಭೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ,

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಐಹಿಕದಲ್ಲೂ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಎಂಬರ್ಥವು. “ಪರಮಾತ್ಮನಿಯೋರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತೋಽಪರಮಾತ್ಮನಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಶ್ವರಗಳಾದ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು. ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ ನಿರತಿಶಯ ಶ್ರೇಯೋರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯ ನೈಕುಂಠಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿಮುಪಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅದರ ನಿರತಿಶಯತ್ವವು ವ್ಯಂಜಿತವು. ಅದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಭಕ್ತಿಯು ಎಂತಾದ್ದೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ “ಯಾಪ್ರೀತಿರವಿವೇಕನಾಂ ವಿಷಯೇಷ್ವನಸಾಯಿನೀ ತ್ವಾನುನುಸ್ಮರತಸ್ಸಾಮೇ ಹೃದಯಾನ್ನಾಪಸರ್ವತು” (ವಿ ಪು ೧-೨೦-೧೯) ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಷಯಕಾಮಿಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಸತತ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಯೇತೀರಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪ್ರೀತಿಯು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲದೇ ಇರಲೇ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ನೃಸಿಂಹನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ—ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟೋ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಮಾಪ-ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೇ ; ಸರ್ಪತು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕವು. “ನಾಥಯೋನಿಸಹಸ್ರೇಷು ಯೇಷು ಯೇಷು ವ್ರಜಾಮೃಹಂ ! ತೇಷು ತೇಷ್ವಚ್ಯುತಾ ಭಕ್ತಿರಚ್ಯುತಾಸ್ತು ಸದಾತ್ಮಯಿ ” ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಯಾವ ಯಾವ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತುವೆನೋ, ಓ ಆಚ್ಯುತನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಸದಾ, ಚ್ಯುತವಾಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಸ್ತಿಯೂ “ಸ್ಯಕರ್ಮ ಫಲನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಯಾಂ ಯಾಂ ಯೋನಿಂ ವ್ರಜಾಮೃಹಂ ! ತಸ್ಯಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಹೃಷಿಕೇಶ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿ-ದೃಢಾಸ್ತುಮೇ” ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಬೇಕೋ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓ ಹೃಷಿಕೇಶನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಆಗಲಿ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧ ಯಾಚನೆಯೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ “ಯಾಚ್ನಾ” ಹೇಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧಧೀಯಾದವರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವು !

“ನಿರಾಶೀಃ ಕರ್ಮಸಂಯುಕ್ತಂ ಸಾತ್ವತಂ ಚಾಪ್ಯಕಲ್ಪಯಂ” ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಾತ್ವತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು ಎಂದಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿರುವುದು ! ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ “ಮಾ ಕರ್ಮಫಲಹೇತು ಭೋರ್ಮಾತೇ ಸಂಗೋಷ್ಠೈಕರ್ಮಣಿ” “ಸಮಲೋಷ್ಠಾತ್ಮಕಾಂಚಿನಃ” ಅಂತಹವನಿಗೆ ಭಂಗಾರವೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟಿ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ (ಗೀ. ೧೪-೨೪) ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯವೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರಗಳಾದ ಶ್ರೀಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸುವುದು ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಅಹಿತವಾದುದರಿಂದ ಯಾಚಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಕುಚೇಲರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪುತ್ನಾ ಮೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಧನವನ್ನು ಯಾಚಿಸು ಎಂದು ಬೋಧಿತರಾದರು. ಅವರು ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಬಂದರೇ ವಿನಾ ಯಾಚಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಅಕ್ರೂರನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ವರವನ್ನು ಬೇಡು, ಕೊಡುವೆನು ಎನ್ನಲು ; ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಭಾಗವತರಾದ ಅಕ್ರೂರರು ನಕ್ಕು ಓ ಮಹಾನುಭಾವನೇ, ಐಹಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದು ನರಳಲಿ ಎಂದು ವರವನ್ನು ಬೇಡು, ಎನ್ನುತ್ತೀಯಾ ? ನನಗೆ ಯಾವ ಆಶೆಯೂ ಇಲ್ಲವು. ನೀನು ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರ ಫಲಗಳನ್ನು ಬೇಡುವ ದುರಾಶೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು. ಇದೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುವ ವರ, ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನಿತ್ತನು. “ಅನ್ನಂ ಪಾನಂ ಧನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮಾಸ್ವದಂ | ಅಪದ್ಯಸಿನಯಾ ಚೇತಪೂಜಕಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ | ನಾಪ್ರಪನ್ನೇದದಾಮ್ಯೇತ ದ್ಯಾಚಿ ತೋಪಿ ದಿನೇ ದಿನೇ | ಆಯಾಚಿತೋಪಿ ತತ್ಪರ್ದಂ ಪ್ರಪನ್ನೇವಿದಧಾಮ್ಯಹಂ” ಅನ್ನ, ಪಾನ, ಧನ, ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ವಸತಿ ಇವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಪನ್ನನು ಅಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಚಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಆ ಪ್ರಪನ್ನನು ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಯಾಚಿಸಿದರೂ ಇವು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವು. ಯಾಚಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ನಾನೇ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು. ಹಾಗೆಯೇ “ಯಾಚಿತೋಪಿಸದಾಭಕ್ತ್ಯೈರಾಹಿತಂಕಾರಯೇದ್ಭರಿಃ | ಬಾಲಮಗ್ನಾಪತಂ ತಂತು ಮಾತಾ ಕಿಂ ನನಿವಾರಯೇತ್” ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಭಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಎಂದಿಗೂ ಅಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವು. ಬಾಲನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನು ? ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವು. ಹಾಗೆಯೇ “ತತ್ಪಾದ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಂ ಫಲಮನ್ಯತ್ಪದಾಚನ | ನಯಾ ಚೇತ್ಪ್ರಣಿತೋವಿಷ್ಣುಂ ಯಾಚನಾನ್ಮತ್ಯತಿ ಧ್ರುವಂ” ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವಫಲವನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಯಾಚಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ಯಾಚಿಸುವವನು ಪರಮ

ಶ್ರೀಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಾರನು ಇದು ನಿಶ್ಚಯವು.” ಎಂದು ಹೀಗೆ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೀನವಾದ ಐಹಿಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಚಿಸಬಹುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಮತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಸಮಾಧಾನವು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಹಾ ಭಾಗವತ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಕೈಂಕರ್ಯಲಾಭ, ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಮತಿಯುಂಟು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಅಭೀತಿಪ್ಪನದಲ್ಲಿ “ಪರಸ್ಪರ ಹಿತೈಷಿಣಾಂ ಪರಿಸರೇಷುಮಾಂವರ್ತಯ ” ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಯಾರಿಂದರೆ, ಮಹಾಭಗವತರಾದ ಪ್ರಪನ್ನರೇ. ಆಗಲಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಕೂಡದೇ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಶರಣಾಗತಿಯು ಯಾಚನೆಯೆಂದೇ ಭರತ ಮುನಿವಾಕ್ಯವಾದ “ಅನನ್ಯಸಾಧ್ಯೇ ಸ್ವಾಭೀಷ್ಟೇ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕಂ | ತದೇಕೋಪಾಯತಾ ಯಾಚ್ಛಾ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ ಶರಣಾಗತಿಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಹಿರ್ಮುಷ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯವಾದ “ತ್ವನೇವೋಪಾಯ ಭೂತೋಮೇ ಭವೇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮತಿಃ | ಶರಣಾಗತಿರಿತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಾದೇವೇಸ್ಥಿತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತಾಂ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ಈ ಯಾಚನೆಯು “ಸಕೃದೇವ” ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದಿರುತ್ತದೆ. “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಯ ತೇವಾಸ್ಥಿತಿಚಯಾಚಿತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋದದಾಮ್ಯೋದ್ಧೃತಂ ಮಮ ” ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕುಂದನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನು ಪುನಃ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಈ ಪ್ರಪನ್ನನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಕುಂದಕವು; ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಮೋದಾರನನ್ನು ಕುರಿತು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಆತನ ನಿರತಿಶಯೋದಾರಭಾವಕ್ಕೂ ನ್ಯೂನತೆಯು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇಶಿಕರು ತಾವು ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ಯಾವಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ :—“ನಾಥೇ ನಸ್ತ್ವಿಣಮನ್ಯ ದನ್ಯದ ಪಿ ನಾ ತನ್ನಾಭಿ ನಾಳೀಕಿನೀ ನಾಳೀಕ ಸ್ಪೃಹಣೀಯ ಸೌರಭ ಮುಚಾ ವಾಚಾನಯಾ ಚಾಮಹೇ ” ಎಂಬುದು. ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಭೋಗಗಳು ತ್ಯಜವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೈವಲ್ಯವೂ ಅಂತಾದ್ದೇ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಿನಿಂದ ಯಾಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶರಣಾಗತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು : ‘ದತ್ತಮಸ್ಯಾಭಯಂ ಮಯಾ’ ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಯಾಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ “ನನಾಕ

ತವದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕಸಂಗಿನಾಂ ಭವನೇಷ್ಟಸ್ತಸಿ ಕೀಟಜನ್ಮನೇ |
ಇತರಾವಸಥೇಷು ಮಾಸ್ಮ ಭೂದಸಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನಾ ||೫೫||

ಪೃಷ್ಠಂ ನಚ ಸಾರ್ವಭೌಮಂನ ಪಾರಮೇಷ್ಟ್ಯಂ ನ ರಸಾಧಿಪತ್ಯಮ್ | ನ ಯೋ
ಗಸಿದ್ಧೀ ರಪುನರ್ಭವಂನಾ ನಾಂಛಂತಿ ಯತ್ಪಾದರಜಃ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ” ಯಾವ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನನು
ಸ್ವರಗಲೋಕವನ್ನಾಗಲೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ವರುಣ, ಕುಬೇರ ಲೋಕಗಳ
ನ್ನಾಗಲಿ ಇಹಲೋಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮಪದವಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಅಪುನರ್ಭವಂನಾ
ಎಂದರೆ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವು. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ,
ಆಗಲಿ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ದೇಹಯಾತ್ರೈ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಪ್ರಪನ್ನನು
ಯಾಚಿಸದೇನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕೊಡುವನು. ವಿಭೀಷಣನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಕುಚೇಲರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನು ಯಾವ ಐಹಿಕಾದಿ
ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸಕೂಡದು. ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಆತನನ್ನು ಭ್ಯಾಸಿಸುವ
ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಶೇಷ ಭೂತನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸುಜ್ಞಾನ, ಇಂತವುಗಳನ್ನು ಕೊಡು
ಎಂದು ಯಾಚಿಸುವುದರಲ್ಲೇನೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. “ತತ್ಪಾದ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾ
ಭ್ಯಾಂ ಪಲಮನ್ಯತ್ಕದಾಚನ | ನ ಯಾಚೇತ್ಪಣತೋ ವಿಷ್ಣುಂ ಯಾಚನಾ
ನ್ನತ್ಯತಿಧ್ರುವಂ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ದಶರಥನು ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಗಾಗಿ ಯಾಚಿಸಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಆ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಯೇನೋ
ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಪುತ್ರರ ವಿಯೋಗವೇ ಈತನಿಗೆ ಮರಣಹೇತುವಾಯಿತು.
ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಪುತ್ರರಿದ್ದರೂ ಸಾಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರವಿರಲಿಲ್ಲವು.
ಮೊದಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನಡೆಸದೇ
ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು
ತತ್ಸಾಧನಾದಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳ ಯಾಚನೆಯು ಹೀನವಾದುದಲ್ಲವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು—ಮೇಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಶ್ಲೋಕದ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಸಂಬಂಧವೂ
ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳು
ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ತದೀಯರಾದ ಮಹಾ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಸಂಬಂಧವೂ
ತಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರಮಭಾಗವತನು ಮಾಡುವ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ “ಮಾಂಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವವರಿಗೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ

ಸುಸುಖವಾಗಿ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಕೂಡದೇ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮನಾದ ಅಂಜನೇಯನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತು ಆಗ ವಿಭೀಷಣನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಾ ಭಾಗವತರಾದ ನಾಲ್ಕು ರಾಕ್ಷಸರಾದರೋ ಏನೊಂದೂ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ ವಿಭೀಷಣನೊಂದಿಗೇನೇ ಉಪಾದೇಯರಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಪರಮ ಭಾಗವತ ಸಮಾಶ್ರಯಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ನಹ್ಯಮ್ಮಯಾನಿತೀರ್ಥಾನಿ ನದೇವೋಮೃಚ್ಛಿಲಾಮಯಃ | ತೇಪುನನ್ತೃರುಕಾಲೇನ ದರ್ಶನಾದೇವ ಸಾಧವಃ” ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನೆಯೂ, ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯ ಸೇವೆಯೂ ಬಹುಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಮಹಾ ಭಾಗವತನ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೋ ಒಡನೇ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಎಂಬ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯವು-ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯು ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯಣದಿಂದಲೇಯಾಗಿ ಒಹು ಸುಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೂದ್ರಸ್ವಾಧುಃ ಎಂದರೆ ಶೂದ್ರನು ಪುಣ್ಯವಾಲಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥವು—ತವ—ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ನಿನ್ನ, ದಾಸ್ಯಸುಖೈಕಸಂಗಿನಾಂ—ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ದಾಸಭಾವದ ಸುಖದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗವುಳ್ಳ ಭಾಗವತರಾದ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳ, ಭವನೇಷು-ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇ-ನನಗೆ ಕೇಟಿಜನ್ಯಾಪಿ—ಒಂದು ಹುಳುವಿನ ಜನ್ಮವಾದರೂ ಅಸ್ತು—ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅಂತೂ ಪರಮೈಕಾಂತಿಯ ಸನ್ನಿಹಾರವು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಎಂದರ್ಥವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇತರಾವಸಥೇಷು-ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳಲ್ಲದವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇ-ನನಗೆ ಜನ್ಮ-ಜನ್ಮವು, ಇರುವಿಕೆಯು, ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನಾ ಅಪಿ—ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ, ಚತುರ್ಮುಖನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ, ಮಾಸ್ತಭೂತ—ಆಗಬೇಡ. ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳಲ್ಲದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಜನ್ಮವಾದರೂ ಬೇಡ, ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇ ಜನ್ಮವಾದರಂತೂ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕೇಟಿ ಜನ್ಮವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವು ತಮಗೆ ಪರಮೈಕಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವು ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು.

ಉಪಸಾದನೆಯು—ದಾಸ್ಯಸುಖೈಕಸಂಗಿನಾಂ—ದಾಸಭೂತನಾದ ಚೇತನನಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ತದೀಯರಿಗೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವದ್ಭಾವ

ಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು. ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಪರವಾಸು ದೇವನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವು. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು “ಕಿಂಕರತ್ವಾಧಿರಾಜ್ಯಂ” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮಹಾ ತ್ವೈಯನ್ನು ಅರಿತವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು. “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತಃ ಸ್ವಪತತ್ಕ್ಷಣೇ” ಸದಾ ಕೈಂಕರ್ಯನಿರತನಾಗಿರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ. ವನವಾಸ ಕಳೆದು ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಭುವು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದಾಗ “ತಾಂ ಯೌವರಾಜ್ಯೇ ಧುರಮುದ್ವಹಸ್ಯ” ಯುವರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ “ನಸೌಮಿತ್ರಿ ರುಷ್ಯೇತಿಯೋಗಂ” ಸಮೃತ್ತಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವನ್ನನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಅರಿತವನಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸರ್ಗವು ನಿರತಿಶಯಸುಖಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಭೂತವಾದುದರಿಂದಲೇ ಅಂತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಟ ಜನ್ಮವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಪನ್ನ ಸಂಸರ್ಗವಿರುವ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮವೂ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕಸಂಗಿನಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ವಿಷಯ ಸುಖ ಸಂಗಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಪರಮೈಕಾಂತಿಗೆ ಇದು (ವಿಷಯ ಸುಖ ಸಂಗವು) ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಏಕಾಂತಶೀಲಸ್ಯ ದೃಢವ್ರತಸ್ಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ನಿವರ್ತಕಸ್ಯ | ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಗತಮಾನಸಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋದ್ಧವೋನಿತ್ಯಮು ಹಿಂಸಕಸ್ಯ.” ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುವವನಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದೃಢವ್ರತನಾಗಿ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿವರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ತನಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರುವವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಿರುವವರು ತನ್ನಿಂದಲೂ ಇತರರಿಂದಲೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಮದ್ಭಕ್ತಜನನಾತ್ಸಲ್ಯಂ ಪೂಜಾಯಾಂ ಚಾನುಮೋದನಂ | ಮತ್ಕಥಾಶ್ರವಣೇ ಭಕ್ತಿ : ಸ್ವರ ನೇತ್ರಾಂಗ ವಿಕ್ರಿಯಾ | ಸ್ವಯಮಾರಾಧನೇಯ ತೋ ಮಮಾರ್ಥೇದಂಭ ವರ್ಜನಂ | ಮಮಾನುಸ್ಮರಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಾಚಿ ನಾಂ ನೋಪಜೀವತಿ | ಭಕ್ತಿ ರಷ್ಯವಿಧಾ ಹ್ಯೇಷಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ಮ್ಲೇಚ್ಛೇಪಿ ವರ್ತತೇ | ಸವಿಪ್ರೇಂದ್ರೋ ಮುನಿ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ಸಯತಿಃ ಸಚಿ ಪಂಡಿತಃ | ತಸ್ಮೈದೇಯಂ ತತೋಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಸಚಿ ಪೂಜ್ಯೋಯಥಾಹ್ಯಹಂ || ” ಇವು ಗರುಡಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿರುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದ ೧೩೬೪ ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಶ್ರೀದೇಶಕರವರೇ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ೨೫೫೮-೯ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲೂ “ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋಽಪಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವೈ ಪರಯಾ ಯತ್ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ | ತತ್ಪರಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಚರವ್ರಣಾಪತಿಷ್ಠತೇ || ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇವ ದೇವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತವೆ, ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಅನಂತರ “ಯಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ಸಂಪ್ರಯುಕ್ತಾಸ್ತಸ್ಯ ಏಕಾನ್ತಗತ ಬುದ್ಧಿಭಿಃ | ತಾಸ್ವರಾ ಶ್ವಿರಸಾದೇವಃ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ವೈ ಸ್ವಯಂ” ಯಾವ ಭಗವದಾರಾಧನ ರೂಪಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏಕಾನ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ತಾನೇ ಶಿರಸಾ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ “ಅಹೋಹ್ಯೇಕಾನ್ತಿನಸ್ತೇರ್ವಾ ಪೀಣಾತಿ ಭಗವಾಹರಿಃ | ವಿಧಿಪ್ರಯುಕ್ತಾಂ ಪೂಜಾಂ ಚ-ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಶಿರಸಾ ಸ್ವಯಂ” ಎಂದು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪೂಜೆಯು ವಿಧಿಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಪಣ ರೂಪ ಕಾರ್ಯವು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು “ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋನೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ | ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ವಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪರಮಮೈಕಾನ್ತ ಸಂಸರ್ಗದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ.

“ಸಂಭಾಷಾ ದರ್ಶನಂ ಸ್ಪರ್ಶಃ ಕೀರ್ತನಂ ಸ್ಮರಣಂ ನತಿಃ |

ಪಾವನಾನಿ ಕಿಲ್ಬಿತಾನಿ ಸಾಧೂನಾಮಿತಿ ಶುಶ್ರುಮ ||”

ಸಾಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ, ಅವರುಗಳ ದರ್ಶನವೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದೂ (ಮೈಯ್ಯನ್ನು ಜ್ವೆ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು) ಅವರುಗಳ ಗುಣಕೀರ್ತನವೂ, ಅವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೂ, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಏತಾನಿ—ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ, ಪಾವನಾನಿಕಿಲ—ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹವಲ್ಲವೇ ? ಹಾಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕೇಳಿರುವುದು ”

“ಸೇವ್ಯಾಃ ಸೇವ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಿಸ್ತಂತಃ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಫಲೋಪಮಾಃ |

ಹ್ವಣೋಪಾಸನ ಯೋಗೋಽಪಿ ನತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಕಲೋಭವೇತ್ ”

ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಫಲೋಪಮಾ :—ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅ ವ ಗಾ ಹ ನೆ ಯಿಂದಂಟಾಗುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಗಳಾದ, ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹಾಗೆ ಪಾಪ

ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಸತ್ಪುರುಷರು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯರು. ಅವರುಗಳನ್ನು ಒಂದುಕ್ಷಣಕಾಲ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲವು.

ಸಾಧೂನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ತೀರ್ಥಭೂತಾಹಿ ಸಾಧನಃ |

ಕಾಲೇನ ಫಲದಂ ತೀರ್ಥಂ ಸದ್ಯಸ್ಸಾಧು ಸಮಾಗಮಃ "

ಸಾಧುಗಳ ದರ್ಶನವು ಸುಕೃತ ರೂಪವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಕರವು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಭೂತರಾಗಿ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಮಾಡುವವರು. ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದನಂತರ ಫಲಕೊಡುವಂತಾದ್ದು. ಆದರೆ ಸಾಧು ಜನರ ಸಮಾಗಮವು ಒಡನೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತಹದು. ಎಂದರೆ ಅವರು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ ಒಡನೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ

" ನಹ್ಯಮ್ಮಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ನದೇನಾ ಮೃಚ್ಛಿಲಾಮಯಾಃ |

ತೇ ಪುನಸ್ತುರು ಕಾಲೇನ ದರ್ಶನಾ ದೇವ ಸಾಧನಃ "

ಜಲರೂಪಗಳಾದ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನೆಯೂ ಮತ್ತು ದೇನಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೃತ್, ಶಿಲಾ, ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಬಹುಕಾಲ ಸೇವಾನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಧುಗಳಾದರೋ ಅವರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. "ವಿಶೇಷ್ಠಿ ತೋ ಘ್ನಂತಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸೇವಯಾ" ಹಿಂದೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾಗವತೋಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ಅಂತಹ ಭಾಗವತನಿರುವ ಸ್ಥಳವು, "ತದಕ್ಷತ ತಪೋವನಂ ತವಚಿ ರಾಜಧಾನೀಸ್ಥಿರಾ" ಬದರಿಕಾದಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮಾನವೆಂದೂ ಅದು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೇ ಎಂದೂ ಅಭೀಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ

" ಸದ್ವಿರೇವ ಸಹಾಸೀತ ಸದ್ವಿಃ ಕುರ್ವೀತ ಸಂಗಮಮ್ |

ಸದ್ವಿರಿನಾದಂ ಮೈತ್ರಿಂಚಿ ನಾಸದ್ವಿಃ ಕಿಂಚಿದಾಚೀರೇತ್ "

ಸತ್ಪುರುಷರಾದ ಭಾಗವತರೊಂದಿಗೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈತ್ರಿ ಯನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲದವರೊಡನೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಕೂಡದು.

“ಅಹನ್ಯಹನಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಯೋನಿಸ್ಸಾಧುಸಮಾಗಮಃ |

ಮೋಹಜಾಲಸ್ಯ ಯೋನಿರ್ಹಿ ಮೂಢೈರೇವ ಸಮಾಗಮಃ ”

ಸಾಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವು ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮೂಢರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವು ಮೋಹಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ “ನಾಸೋ ಯಥಾ ರಾಗವಶಂ ಪ್ರಯಾತಿ ತಥಾ ಸತೇಷಾಂ ವಶಮಭ್ಯುಷೈತಿ | ಸತ್ಸನ್ನಿಕರ್ಷೇ ಪರಿವರ್ತಿತಮ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾಶ್ವಾಪಿ ನಿಷೇವಣೇಯಾಃ” ಬಟ್ಟೆಯು ಹೇಗೆ ಒಣ್ಣುವನ್ನು ಕೊಡುವ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ವಶವಾಗಿ ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾಧಿಕರಾದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರ ವಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಪುರುಷರಾಗತಕ್ಕದ್ದು. “ಸುವರ್ಣತಾಂ ಗಚ್ಛತಿಸನ್ನಿಕರ್ಷಾನ್ನಿಲಃ ಖಗೋ ಮೇರುಮಿನಾಶ್ರಯಸ್ತೈ” ಸುವರ್ಣ ಪದ್ಧತವಾದ ಮೇರುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಕಪ್ಪಾದ ಪಕ್ಷಿಯು ಸುವರ್ಣದ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟಕೀಟ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದುದನ್ನೇ “ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೇ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟೋ ಭಿಜಾಯತೇ” ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸುಕೃತಿಯೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲವು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರವ್ಯಸರವಾನುಕೂಲವಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಕೃತಿಯು ಜನಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯವಾದ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಮೈಕಾನ್ತಿಯು ಮಾಡುವ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತರಾಗಿ ಆ ಪರಮೈಕಾನ್ತಿಯೊಡನೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವರೆಂದು “ಪಶುರ್ಮನುಷ್ಯಃ ಪಕ್ಷೀನಾಂ ಯೇಚಿ ನೈಷ್ಠವ ಸಂಶ್ರಯಾಃ | ತೇನೈವ ತೇಪ್ರಯಾಸ್ಯಂತಿದ್ವಿಷ್ಟೋಃ ಪರಮಂಪದಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಪಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವು ಬೋಧಿತವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. “ಮಮ ಮಧ್ಯಕ್ಷಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರೀತಿರಭ್ಯಧಿಕಾಭವೇತ್ | ತಸ್ಮಾನ್ನ ದ್ಭಕ್ತಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಪೂಜನೀಯಾ ವಿಶೇಷತಃ ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ “ತಸ್ಮಾದ್ವಿಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದಾಯ ವೈಷ್ಣವಾಃ ಪರಿತೋಷಯೇತ್ | ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೋವಿಷ್ಟುಃ ತೇನೈವಸ್ಯಾನ್ಮ ಸಂಶಯಃ” ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷ್ಟುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ವಿಷ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವುದೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಟುವು, ಆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕೈಂಕರ್ಯದ

ಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರೀತನಾಗುವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು. ಶಾಂಡಿಲ್ಯಸ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ “ಸಿದ್ಧಿ ಭವತಿ ನಾ ನೇತಿ ಸಂಶಯೋ ಚ್ಯುತಸೇವಿನಾಂ | ನ ಸಂಶಯೋತ್ರ ತದ್ಭಕ್ತ ಪರಿಚರ್ಯಾರತಾತ್ಮನಾಂ” ಅಚ್ಯುತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯು ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತನ ಭಕ್ತರ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿಸಯದಲ್ಲಾದರೋ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವು “ಕೇವಲಂ ಭಗವತ್ಪಾದಸೇವಯಾ ವಿಮಲಂ ಮನಃ | ನ ಜಾಯತೇ ಯಥಾ ನಿತ್ಯಂ ತದ್ಭಕ್ತ ಚರಣಾರ್ಥನಾತ್” ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದಾರ್ಚನದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವಷ್ಟು ಕೇವಲ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಪಾಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭಾ ಭಗವದ್ಭೋಗ ಭಾವಿನೋ ಭುವಿಮಾನವಾಃ | ತದ್ವರ್ತನಾತ್ಪದಾಲಾಪಾತ್ಸು ಲಭಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಂ” ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭರು. ಅಂತವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಭಿಸಿದರೆ ಅವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರಾಧನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣೋ ರಾಧನಂ ಪರಂ | ತಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತದೀಯಾರಾಧನಂ ಪರಮ್” ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಸಮಸ್ತ ಆರಾಧನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ಆರಾಧನೆಯು ತಸ್ಯ ಯಜ್ಞವರಾಹಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ರಮಿತಶೇಷಸಃ | ಪ್ರಣಾಮಂ ಯೇಪಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತೇಷಾಮಪಿ ನಮೋನಮಃ” ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸ್ಸುಗಳ ಭೋಕ್ತಾವಾದ ವರಹಾ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವ ಭಾಗವತರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರವು ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

“ಇತರಾವಸಥೇಷುಮಾಸ್ಮೈ ಭೂದ ಪಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚಿತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನಾ-
ಅಪ್ರಪನ್ನರ ಸಮಾಗಮವಿರುವ ಚಿತುರ್ಮುಖ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೂ ಕೂಡ ಬೇಡ
ವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾಗಿ ಜನ್ಮವೂ ಬೇಡ
ವೆಂಬುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಾನುಷ ಜನ್ಮವಂತೂ ಬೇಡವೆಂದೇ ಹೇಳಿದಂತಾ
ಯಿತು. ಅಪ್ರಪನ್ನರ ಸಮಾಗಮವು ಇತರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾದರೋ ಅಂತವರ ಸಂಸರ್ಗವು ನನಗೆ ಸುತರಾಂ ಬೇಡ
ವೆಂದು ಮೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಪುನಃ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಭಾಗವತ್ತೋತ್ತಮರು ಅಭಾಗವತರ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡ

ರೆಂಬುದು ವಿದಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹ್ವುಚ ಶ್ರುತಿಯೂ “ನೇದಂವಿದವಿದಂ
ವಿದಾ ಸಮುದ್ದಿಶೇನ್ನ ಸಹಭುಂಜೀತ ನಾವಸಥಮಾ ವಿಶ್ಯಾತ್ ” ಈ ವಸ್ತು
ವನ್ನು ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿ
ಯೊಂದಿಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಉಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವನಿ
ರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತುತಿ
ಯಲ್ಲೂ “ಶೈವಾನ್ ಪಾಶುಪತಾನ್ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಲೋಕಾಯತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕಾನ್
ವಿಕರ್ತೃಸ್ತಾ ದ್ವಿಜಾ ತೂದ್ರಾ ಸಹಸಾ ಜಲಮಾವಿಶೇತ್ ” ಶೈವರನ್ನೂ
ಪಾಶುಪತರನ್ನೂ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನೂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಚರಣೆಗಳ
ನ್ನುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ಶೂದ್ರರನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ದೋಷವುಂಟಾದರೆ ಒಡನೆಯೇ
ಸಚೇಲ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದಿದೆ. ಪುನಃ “ಅಸತಾಂ ದರ್ಶನಾತ್ಸೇರ್ಶಾ
ತ್ಸಂಪರ್ಕಾಚ್ಚ ಸಹಾಸನಾತ್ | ಧರ್ಮಾಚಾರಾಃ ಪ್ರಣಿತ್ಯಂತಿ ಯಥಾ ಸೈಕತ
ಮಂಭಸಾ ” ಆ ಸಾಧುಜನಗಳ ನೋಟಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೂ ಸಂಪರ್ಕ
ದಿಂದಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೀರಿನ ಹೊಡೆತ
ದಿಂದಲೂ ಮರಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಆಚಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ “ಮೂಢೈಃ ಪಾಪರತ್ನೈಃ ಕ್ರೂರೈಃ ಸದಾಗಮ
ಪರಾಜುಘೈಃ | ಸಂಬಂಧಂ ನಾಚರೇದ್ಭಕ್ತಃ ನಶ್ಯತ್ಯೇತ್ಯಸಂಗಮಾತ್ ”
ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೂ, ಪಾಪಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೊಂದಿಗೂ ಕ್ರೂರ
ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರೊಂದಿಗೂ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ಪರಾಜುಖರೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ “ಪುಂಸಾಂ ಜಟಾಭರಣ ಮೌಂಡ್ಯರತಾಂ
ವೃಥೈವ ಮೋಘಾಶಿನಾಮಖಿಲ ಶೌಚ ಬಹಿಷ್ಕೃತಾನಾಂ | ತೋಯಪ್ರದಾನ
ಪಿತೃಪಿಂಡ ವಿನಾಕೃತಾನಾಂ ಸಂಭಾಷಣಾದಪಿ ನರಾ ನರಕಂಪ್ರಯಾಂತಿ ”
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇನೇ ಇತರರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆ
ಯಿಸಿ ಧರಿಸಿರುವ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬೋಳು
ತಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ, ದೇವಭಾಗವತಾರಾಧನೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಭುಜಿಸುವವರ, ಯಾವ ವಿಧವಾದ
ಪರಿಶುದ್ಧಿಯೂ ಇಲ್ಲದವರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಸಂಕ್ರಮಣ. ಗ್ರಹಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ, ಶ್ರಾದ್ಧದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ
ಮಾಡದಿರುವವರ ಸಂಗಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಸಹ
ಮನುಷ್ಯರು ನರಕಕ್ಕೂ ಹೋಗುವರೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ವರಂಹುತವಹ ಜ್ವಾಲಾ ಪಂಜರಾನ್ತರೈವ ಸ್ಥಿತಿಃ | ನಶಾರಿಚಿನ್ತಾ ವಿಮುಖ ಜನಸಂವಾಸವೈತಸಂ” ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಾದರೂ ಉತ್ತಮವು- ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನ ವಿಮುಖ ರೊಂದಿಗಿರುವ ಕ್ಲೇಶವು ಸುತರಾಂ ಬೇಡವೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯುಂಟು.

ಹಾಗೆಯೇ “ಅದ್ಯಪ್ರಭೃತಿ ಹೇ ಲೋಕಾಃ ಯೋಯಂ ಯೋಯಂ ವಯಂ ವಯಂ | ಅರ್ಥಕಾಮ ಪರಾಯೋಯಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಾವಯಂ || ನಾಸ್ತಿಸಂಗತಿ ರಸ್ತಾಕಂ ಯಷ್ಟಾಕಂಚ ಪರಸ್ಪರಂ | ವಯಂ ತು ಕಿಂಕರಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಯೋಯ ಮಿಂದ್ರಿಯ ಕಿಂಕರಾಃ” ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓ ಜನಗಳೇ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವುಗಳು ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯುಳ್ಳವರು. ನಾನಾದರೋ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರು. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲವು. ನಾನಾದರೋ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದಾಸರು. ನೀವೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರು. ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇನೆಂದರೆ “ಮಾಜನಷ್ಟ ಸನೋವಂಶೇ ಜಾತೋ ವಾದ್ರಾಗ್ನಿ ಪದ್ಯತಾಂ | ಆಜನ್ಮ ಮರಣಂ ಯಸ್ಯ ವಾಸುದೇವೋ ನದೈವ ತಮ್” ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಪ್ರಭೃತಿ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವವರಿಗೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಪರದೇವತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತವನು ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಒಡನೆಯೇ ಸಾಯಲಿ. ಎಂಬುದಾಗಿ. “ಅವೈದ್ಯಃ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೈದ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವ ಉಚ್ಯತೇ | ಅವೈದ್ಯೇನ ನಕೇನಾಪಿ ವೈದ್ಯಃ ಕಿಂಚಿತ್ಸಮಾಚರೇತ್” ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು. ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದರೋ ವೈಷ್ಣವನೆಂದು ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ವೈಷ್ಣವನು ಅವೈಷ್ಣವನೊಂದಿಗೆ ಸರಸಸಲ್ಲಾಪ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ನಡತೆಯನ್ನೂ ಇಡಕೂಡದು. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದವನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವೂ ತನಗೆ ಬೇಡವೆಂದು “ಇತರಾವ ಸಫೇಷು ಮಾಸ್ತುಭೂತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಭಕ್ತಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯಣವು ಸಂಸಿದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭೋಪಾಯವು ಪುರಂದರದಾಸರೂ, ತ್ಯಾಗರಾಜರೂ ಕೂಡ, ಶಬರಿಯು ಮತಂಗ ಋಷಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಳಲ್ಲವೇ ಏನು ಭಾಗ್ಯವಾಡಿದಳೋ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಪರಮೈಕಾಂತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಜನ್ಮವಾದರೂ ತನಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲವೋ? ಏಕೆಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಮಾತನ್ನು ಎತ್ತಿದುದರಿಂದ ಮಹಾ

ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಶರಣಾಗತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ—ಈಗ ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮದ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ. ತುಂಬಾ ಭಾಗವತಾಗ್ರೇಸರರಾದ ನಾಥಮುನಿ, ಶ್ರೀ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್, ಶ್ರೀ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ, ಇಂತಹ ಪರಮೈಕಾನ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವೀಗ ಸರೋತ್ಪನ್ನವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲವು. ಅವರುಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಟಜನ್ಮವಾದರೂ ಸಾಕು. ಅವರುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೀಟವಾದ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು. ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಹೀಗೆ ನಿರತಿಶಯವಾದುದು, ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಭಾಗವತ ಸಮಾ ಶ್ರಯಣವು ಪರಮನಿಶ್ಚಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ೬೫ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಪಿತಾ ಮಹಂ ನಾಥಮುನಿಂ ವಿಲೋಕ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನುವದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ, ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿ ಪರಮೈಕಾನ್ತಿಗಳ ಸುಸರ್ಗದೊರೆತು ತತ್ಪಲವಾಗಿ ಶ್ರೀಯ ಸ್ವಂಭಾಗಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸಂಬಂಧದ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ವಪಾದಿಸಿರುವುದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೀಟಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಎಂದರೆ, ೬೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈಚಿನ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶರಣಾಗತಿಯ ಉತ್ತರಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲವು. ಆಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನೂ ಅನನ್ಯ ಗತಿತ್ವವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಅವೂ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಕಾಲದ ಗೋಪ್ತೃತ್ವಪರಣದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವು. “ನನುಪ್ರಪನ್ನಃ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ “ಕಿಮಿದಂ ವ್ರತಂಕೇ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕಾಲದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಭಾವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗವೇ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೋಪ್ತೃತ್ವಪರಣಾಂಗದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ತಮಗೇನೋ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವುಂಟು. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಭಾಗವತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾದರವಿರುವುದರಿಂದ ಕೀಟಜನ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಉಂಟುಮಾಡು

ಸಕೃತ್ತ್ವದಾಕಾರ ವಿಲೋಕನಾಶಯಾ
 ತೃಣೇಕೃತಾನುತ್ತಮ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಭಿಃ |
 ಮಹಾತ್ಮಭಿರ್ಮಾ ಮನ ಲೋಕೃತಾಂ ನಯ
 ಕ್ಷಣೇಪಿ ತೇ ಯದ್ವಿರಹೋ ತಿದುಸ್ಸಹಃ

|| ೫೬ ||

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ನಾನಾದರೋ ಏನೊಂದೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪ್ರೀತ ನಾದರಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಕನು ಸಂತುಷ್ಟ ನಾದರಲ್ಲವೇ ಇವನಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೀಟಜನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತಮಗೆ ಸಂಶಯದಿಂದ ಹೇಳಿದುದಲ್ಲವು. ಮುಂದೆ ನಾಥಮುನಿಂ ವಿಲೋಕೃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾಗವತ್ತೋತ್ತಮರ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೀಟ ಜನ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪರಮಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ತಾವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಪರಮಭಾಗವತ ರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್, ಮಣಿಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ನೊದಲಾದ ಪರಮ ಭಾಗವತರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವ ಹಾಗೆ, ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು

ಅರ್ಥವು—ಸಕೃತ್ತ್ವದಾಕಾರ ವಿಲೋಕನಾಶಯಾ ಸಕೃತ್—ಒಂದಾ ವರಿ, ತ್ವದಾಕಾರ—ನಿನ್ನ ಮಂಗಳವಿಗ್ರಹದ, ವಿಲೋಕನಾಶಯಾ—ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ, ತೃಣೇಕೃತಾನುತ್ತಮ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಭಿಃ—ತೃಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವೇನು, ಇಹಲೋಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮಾದಿ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಗಳೇನು, ಕ್ರಮೇಣ, ಹೇಯರೂಪವಾದ ದೇಹದಿಂದ ವಿಯುಕ್ತವಾದ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಕೈವಲ್ಯವೇನು, ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳಿಂದ, ಮಾಂ—ನನ್ನನ್ನು, ಅವಲೋಕೃತಾಂ—ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನನ್ನಾಗಿ, ನಯ—ಹೊಂದಿಸು. ಅವರು ಎಂತಹ ಮಾಹತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳವರೆಂದರೆ, ಕ್ಷಣೇಪಿ—ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ತೇ—‘ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾ ತ್ವೈವ ಮೇಮತಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನನಾದ ನಿ ನ ಗೆ, ಯದ್ವಿರಹಃ—ಯಾವ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರೋಣವು.

ಅತಿದುಸ್ಸಹ—ವಿಶೇಷ ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಐಹಿಕವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಇತರೆ ಲೋಕಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಅಶಾಶ್ವತಗಳಾಗಿ ತೃಣಸಮಾನಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೇನು ? ಎಂದರೆ ಪರಮಪುರುಷನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳ ವಿಶೇಷವನ್ನು ದುಸ್ಸಹವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವನೋ ಅಂತಹ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಮಾಡು. ಅದೇ ತಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠೆಯು. ಅದೇ ತಮಗೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದ್ವಾರವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವಲೋಕ್ಯತಾಂಸಯ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು.

ಉಪಪಾದನೆಯು—ಸಕೃತ್ಪದಾಕಾರ ವಿಲೋಕನಾಶಯಾ—ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರರು ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ತೃಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ “ಮಹಾತ್ಮ”ರೇನು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಕರಾದ ಉಪಾಸಕರೇ ? ಅಥವಾ ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಕರೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಅಳವಂದ್ರವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನಾನಿಷ್ಕರೇ. ಅವರಿಂದೀಚೆಗೆ ಪ್ರಪದನವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸವು ನಾಥಮುನಿಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲವು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರೂ ಭರನ್ಯಾಸ ನಿಷ್ಕರೇ. “ಅಗಲಿಕಿಲ್ಲೇ” ಎಂಬ ಪಾಶುರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿಜಾತ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶ್ರೀ ವಿದುರರಹಾಗೆ ಅನರ್ಹರು. ಆದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಸಕೃತ್ ಆತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಲೋಕಿಸಿ ಒಡನೆ ಅದು ನಿವರಿಸಿಹೋಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷಣವು. ಎರಡು ವಿಧ ಉಪಾಯನಿಷ್ಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸಕರೆಂತೂ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಕರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದುದಾದರೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ, ದ್ವಯ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಜಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಧರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮಭಕ್ತಿ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಶ್ರೀಶರಣಾಗತಿಯನ್ನೂ ಅನಂತರ ಪರಮಪುರುಷನ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧೈಯರೂಪ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಗಿರುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ಯ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಮಾಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಕೃತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಕರುಣಾಕರನಿಗೆ ಇಷ್ಟಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಸಂಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಕೃತ್ ಉಂಟಾದುದರಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭೂಯಸ್ತ್ವ ಉಂಟೆಂಬುದು ಅಯೋಧ್ಯಾವಾಸಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. “ಅಲಮದ್ಯ ಹಿಭುಕ್ತೇನ ಪರಮಾರ್ಥೈರ ಲಂ ಚ ನಃ | ಯಥಾ ಪಶ್ಯಾಮು ನಿರಾನ್ತರ ರಾಮಂ ರಾಜ್ಯೇಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ ” ಈಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ನಾಕು. ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಲೂ ನಾಕು. ಈಗ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಪುರಜನರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಇಚ್ಛಾಮೋಹಿ ಮಹಾ ಬಾಹುಂ ರಘುವೀರಂ ಮಹಾಬಲಂ | ಗಜೇನ ಮಹತಾಯಾನ್ತಂ ರಾಮಂ ಛತ್ರಾವೃತಾನನಂ ” ಆಜಾನುಬಾಹುವಾಗಿಯೂ, ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ರಘುಕುಲತಿಲಕನು ಮಹತ್ತಾದ ಪಟ್ಟದಾನೆಯನ್ನಲಂಕರಿಸಿ ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಲು ಅಸೇಕ್ಷಿಸುವೆವು. ಇದು ಸತ್ಯವಾದುದು. ಇದೂ ಅಯೋಧ್ಯಾ ವಾಸಿಗಳ ಆಶೆಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಮಹಾ ಬಾಹುಂ ಸ್ಥಿರಸತ್ತ್ವಂ ದೃಢವ್ರತಂ | ಕದಾವ್ರಕ್ವಾ ಮಹೇ ರಾಮಂ ಜಗತಶ್ಶೋಕ ನಾಶನಂ ” ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮನಾದ, (ಸರ್ವಸಂತಾಪ ಹರನೆಂಬ ಭಾವವು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿತವು.) ಆಜಾನುಬಾಹುವಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ “ನ ತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚಿತಂ ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ವ್ರತವುಳ್ಳ ಜಗತ್ತಿನ ಶೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನೋಡುವ ಸುಕೃತವು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ ಶೋಕಪೂರಿತ ವಾಕ್ಯವು, ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಸುಕೃತವು ಒದಗಿತು. ಎಂದು ಹರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಂತಹ ದರ್ಶನದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—“ದೃಷ್ಟ ಏವ ಹಿನ ಶ್ಶೋಕ ಮಪನೇಷ್ಯತಿ ರಾಘವಃ | ತಮ ಸ್ವರಸ್ಯಲೋಕಸ್ಯ ಸಮು ದ್ಯನ್ವಿವ ಭಾಷ್ಯರಃ ” ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೋದಯದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಪಥಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಅತನ ವಿಶೇಷದಿಂದುಂಟಾದ ನಮ್ಮ ಶೋಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಉದಯನಾದ ಸೂರ್ಯನು

ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನೋ ಹಾಗೆ ಆತನು ದೃಷ್ಟನಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಾಧನವಲಂಬನವಿದ್ದರೇನೇ ಶೋಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯತ್ನ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ವಾದವು ಇದರಿಂದ ನಿರಸ್ತವು (ರಾ. ಅಯೋ ೮೩-೮, ೯) ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ಯಶ್ಚ ರಾಮಂ ನಪಶ್ಯೇತ್ತು ಯಂಚಿ ರಾವೋ ನಪಶ್ಯತಿ | ನಿಂದಿತಃ ಸಭವೇಲ್ಲೋಕೇಸ್ವಾತ್ಮಾ ಸ್ಯೇನಂ ವಿಗರ್ಹತಿ” ಯಾವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಶ್ರಿತನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುವವನನ್ನಾಗಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ಅಂತಹವನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಈಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತವನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಿಂದಿತನಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಸಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ತನ್ನನ್ನು, ಎಂತಹ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನು ತಾನು, ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನೇ’ ಎಂದು ನಿಂದಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.—ಆದುದರಿಂದ ಪರಮೈಕಾನ್ತಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸಕೃದ್ವರ್ತನದಿಂದಲೇ ದೇಹವು ಪರವಶವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. “ಭಗವದ್ವರ್ತನಾಹ್ಲಾದೇ ಬಾಷ್ಟಪರಾಕುಲೇಕ್ಷಣಃ | ಪುಲಕಾಂಕಿತ ಔತ್ಸುಕ್ಯಾ ತ್ಸಾಂಖ್ಯಾನೇನಾ ಶಕನ್ಯಸಃ” ಮಹಾಭಾಗವತರಾದ ಅಕ್ರೂರರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಆಹ್ಲಾದ, ಪುಲಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಹಾದಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಗೋ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲುಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ರೂರರನ್ನು ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯು ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಭಾಗವತರನ್ನು ಅಗಲಿರಲಾರದೆಂಬುದೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುವು ಉದ್ಧವಾರ್ಜುನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಅಗಲಿರಲಾರನು. ಅವರುಗಳು ತನಗೆ ಪ್ರಾಣವೆಂದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು “ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾ ತೈವ ಮೇಮತಮ್” (ಗೀ ೭-೧೮) ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

ಆಮಹಾತ್ಮರು ಎಂತಹವರೆಂದರೆ? ತೃಣೇಕೃತಾನುತ್ತಮ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಭಿಃ-ಭುಕ್ತಿಯು ಅನುತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ವೈಕುಂಠಲೋಕದ ಭೋಗವು ಅನುತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರ ಲೋಕಗಳ ಭೋಗವು ಅನುತ್ತಮವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಈ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತಮ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುವು

ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭುಕ್ತಿಯು ಅನುತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಳಾದ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಪಶುಪತಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಭೋಗಗಳು ನಶ್ವರಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೃಣದಂತೆ ಭಾವಿಸುವವರು, ಆದರೆ ಭುಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸರಿಹೋಯಿತು. ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿಭಿಃ ಎಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತೃಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವರು, ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹೇಯ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿರುವ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ತೃಣದ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವವರೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಲಿ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಭಾವನೆ ಉಂಟೋ? ಎಂದರೆ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಉಂಟು “ನನಾಕವೃಷ್ಣಂ ನಚ ಸ್ವಾಭಾವಂ ನ ಸಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ ನ ರಸಾಧಿಪತ್ಯಮ್ | ನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧೀ ರಪುನರ್ಭವಂನಾ ನಾಂಭಸ್ತಿಯತ್ಪಾದ ರಜಃ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ” (ಭಾ ೧೦-೧೬-೩೭) ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದರಜಸ್ಸನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠರು ಚತುರ್ಮುಖ ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕುಬೇರನ ಅಣಿಮಾದ್ವೈತ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕೈವಲ್ಯ, ಇವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪುನರ್ಭವಂ ನಾ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ, ನವಾಂಭಸ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಭಾಷ್ಯವಾದ ವೀರರಾಘವೀಯದಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯವೆಂದೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ “ಓ ಮಿತ್ರೇ ಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮವ್ಯಾಹರ್ಮ ಮಾ ಮನುಷ್ಮರನ್ | ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತೈರ್ಜ ದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ” ಎಂಬಲ್ಲೂ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದರೂ ಪ್ರಕರಣವಶಾತ್ ಕೈವಲ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ “ತದ್ಯ ಇತ್ಥಂ ವಿದುಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಾದ ಕೈವಲ್ಯನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸಕನಿಗೂ ಅರ್ಚಾರಾದಿಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಈ ಹೇಯ ದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆತ್ಮಾನುಭವ ಉಂಟಾಗುವ ಕೈವಲ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದ ತೃಣೇ ಕೃತಾನುತ್ತಮ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಭಿಃ ಎಂದರೆ ತೃಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಇಹಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳವರು ಎಂಬರ್ಥವು ಸರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವರುಗಳು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮಹಾತ್ಮರು ಎಂತವರೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪತ್ಯುರೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪತನಾಂನಾ ನ ಕಾಮಯೇ | ಅಹಂ ಕದಂಬೋ ಭೂಯಾಸಂ ಕುಂದೋ

ನಾ ಯಮುನಾ ತಟೇ” ಪ್ರಜಾಪತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಪಶೂನಾಂ ಪತ್ಯುಃ-ಪಶುಪತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರುದ್ರನ, ಐಶ್ವರ್ಯಂವಾ-ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ನ ಕಾಮಯೇ-ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವು. ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಾಂನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಅಹಂ-ನಾನು ಯಮುನಾ ತಟೇ-ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು, ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುವ ಯಮುನಾತೀರದಲ್ಲಿ ಕದೆಂಬಿ-ಆತನಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಿಯವಾದ ಕದೆಂಬ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಯಾಗಲಿ, ಕುಂದೋವಾ-ಕುಂದ ಪುಷ್ಪವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಭೂಯಾಸಂ-ಆಗುವೆನು ಎಂದರೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇನೆಂದರೆ-“ತೃಣಂ ನಾರೀ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ತೃಣಂ ಶೂರಸ್ಯ ಜೀವಿತಮ್ | ತೃಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಿಶ್ವಂ ನಿಸ್ಪೃಹಸ್ಯ ತೃಣಂ ನೃಪಃ” ಎಂದರೆ ವಿರಕ್ತನಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸುಂದರಸ್ತ್ರೀಯೂ ತೃಣವು. ಶೂರನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವವೂ ಕೂಡ ತೃಣವು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ತೃಣವು ಆಶೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ತೃಣವು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಶ್ರಿತಾಃ | ಭಜಂತ್ಯಸ್ಯ ಮನಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿ ಮವ್ಯಯಂ” (ಗೀ ೯-೧೩) ಪೂರೈಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶರಣಹೊಂದಿದ ಸಂಜಯ ಉದ್ಭವಾಕ್ಯಾರಾಧಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರಾದರೋ ಸತ್ವಗುಣಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ದೈವೀಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾನು ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೆ ಆದಿ ಎಂದೂ ನಾನು ಚ್ಯುತಿರಹಿತನೆಂದೂ ಸಾಧುಪರಿತ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಪರಮಪುರುಷನೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಅನನ್ಯ ಮ ನ ಸ್ಸಿ ನಿಂ ದ ಭಜಿಸುವರು. “ವಾಸುದೇವಸ್ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ” (ಗೀ ೭-೧೯) ಮಹಾತ್ಮರು ತಮಗೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಸರ್ವಸ್ತುವೆಂದು ಭಾವಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನೇ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಂತಹವರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹುವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, “ಸಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ “ಗುರುಭ್ಯಸ್ತದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗೌರವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುವಚನವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಕಟಾಕ್ಷ ದೊರೆಯದೆ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಈ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕವು ಒದಗಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನು ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ದೊರಕಿತು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದುದು ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ ಅವರ ಪ್ರಪನ್ನನತಿಯೂ. ಇದನ್ನೇ

ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯವಾದುದರಿಂದ ಅವಲೋಕೃತಾಂ ನಯ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಸುವುದೀಗ ಪರಮಪಾವನ ರೂಪವಾದುದು. ಅವರ ದರ್ಶನಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುದು ಕರಗತವಾದ ಹಾಗೆಯೇ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ನೀನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀಯೆ. ನೀನೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ದೇಹಾವಸಾನ ಪರೈವಾಗಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಭಾರವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಆದುದರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು. ಅದೇನು ನೀನು ಆ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳ ದಿವ್ಯಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೀಯೋ, ಎಂದರೆ ಅವರುಗಳ ಒಂದುಕ್ಷಣ ವಿಶ್ಲೇಷವನ್ನೂ ಸಹ ನೀನೇ ದುಸ್ಸಹವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ನಂತರ ನನಗೂ ಅದು ದುಸ್ಸಹವಲ್ಲವೋ? “ಪ್ರಣೇಪಿತೇ ಯದ್ವಿರಹೋತಿದುಸ್ಸಹಃ” ಎಂದಲ್ಲವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ನಹ್ಯಮ್ನಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ನ ದೇವಾಮೃಚ್ಛಿಲಾಮಯಾಃ ತೇ ಪುನಸ್ತುರು ಕಾಲೇನ ದರ್ಶನಾ ದೇವಸಾಧವಃ” ಅನೇಕಕಾಲ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನವನ್ನೂ ವಿಷ್ಣ್ವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾವನತ್ವವು ಮಹಾತ್ಮರ ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು “ಯಸ್ಯಾನುಭವ ಪರೈವಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತತ್ಪ್ರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ತದ್ವೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರಾಸ್ಪರೈ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಕಲ್ಪಿಷೈರ್ನರಾಃ” ಎಂದರೆ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಅನುಭವ ಪರೈವಾಗಿ ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವೋ ಎಂದರೆ ಯಾವನು ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮೈಕಾಂತಿ ಪುರುಷನಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅಂತವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕಲಪಾವಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡಲ್ಪಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ, ಭರದ್ವಾಜ, ಶರಭಂಗ, ಅಗಸ್ತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವು ಅಭಿನಂದನೀಯವಾದುದು. “ಇಮೌಸ್ಮ ಮುನಿಶಾದೂರ್ಲ ಕಿಂಕರೌ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ | ಆಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂಮೈ ಶಾಸನಂ ಕಿರವಾವ ಕಿಮ್” ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಚಿತ್ರಕೂಟ ವಾಸವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿ “ಕುರುಷ್ವಾವ ಸಥಂ ಸೌಮ್ಯವಾಸೇ ಮೇಘಭಿರತಂ ಮನಃ” ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸು, ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ “ಮುನಯಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ವಸಂ

ತೈಸ್ವಿನ್ ಶಿಲೋಚ್ಚಯೇ” ಮಹಾತ್ಮರಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಾದಿ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆಯಷ್ಟೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ರೀಯು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣಾನತಾರಿಯಾಗಿ, ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯೂ, ಕುಚೇಲರು ತನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡಗೂಡಿ ತೊಳೆದು ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತಾನೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೂ ಸ್ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ ಇತಿಹಾಸವೂ ಸಹ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ರೀಯನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆಗಲಿ ಇರಲಾರನು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೇ “ನತೈಜೇಯಮ್” ಎಂದೂ “ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾ ತ್ವೈವ ಮೇ ಮತಮ್” ಎಂದೂ “ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಃ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಆಗಲಿರಲಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮಹಾತ್ಮರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿರಲಾರರು. ಯದ್ವಿರಹೋತಿ ದುಃಸ್ವಹಃ — ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆವ್ನೆ ಪಾಟಿ ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸದಾ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಮಂದನೆಂದು ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಅಟಿತಿ ಯದ್ಭವಾನನ್ದಿ ಕಾನನಂ ತ್ರುಟಿ ಯುಗಾಯತೇ ತ್ವಾಮ ಸತ್ಯತಾಂ | ಕುಟಿಲ ಕುನ್ತಲಂ ಶ್ರೀಮುಖಂ ಚತೇ ಜಡ ಉದೀಪ್ತ ತಾಂ ಸಪ್ತೈಕೈದ್ವ ಶಾಮ್” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

“ಪರಾಜ್ಮುಖಾನಾಂ ಗೋವಿನ್ದೇ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಚೇತಸಾಮ್ | ತೇ ಷಾಂತತ್ವರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೂರಾದ್ಗುರತರೇ ಸ್ಥಿತಮ್” “ತನ್ಮಯತ್ವೇನ ಗೋವಿನ್ದೇ ಯೇನರಾನ್ಯಸ್ತ ಚೇತಸಃ | ವಿಷಯ ತ್ಯಾಗಿನಸ್ತೇಷಾಂ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಚ ತೇದನ್ವಿಕೇ” ವಿಷಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ತನಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾದುದರಿಂದಲೇ ಗೋವಿಂದನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡದವರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ದೂರವಾಗಿರುವುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾದ ಮತ್ತು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ರಮಿಸದಿರುವ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಬಹು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

“ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ಅವಲೋಕೈತಾಂ ನಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದೂ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೀಟಿ ಜನ್ಮವನ್ನಾದರೂ, ಮಹಾ ಭಾಗವತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದೂ, ಅಂತಹರ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷವು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ “ಯಸ್ಯಾಸುಭವ ಪರೈನ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ತತ್ವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ತದ್ಬುಧ್ವಿಗೋಚರಾ

ಸ್ವರ್ದೇ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ವಿಷೈಃ ” ಎಂದರೆ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಭವ ಪರೈವವಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಪರತತ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದೋ ಅಂತಹ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರರಾದ ಸಮಸ್ತರೂ ಸರ್ವಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ತೇಪುನನ್ಯುರುಕಾಲೇನ ದರ್ಶನಾ ದೇವಸಾಧನಃ ” ಎಂದೂ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಭಾವವೇನೆಂದರೆ ನೀನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಆ ಉಪಕಾರವನ್ನೂ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಾ ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ನಡೆಸಲಾರನೆಂಬ ಭಾವವು. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸು, ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನೂ ನಾನೇ ವಹಿಸುವೆನು, ಎಂದು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗವತರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರನಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣೇತಿಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯೇ ವರತ್ತೇ ನಾನುಮಂಗಳಮ್ | ನಾರಾಯಣಸ್ತಮನ್ವಾಸ್ಥ್ಯೇ ವತ್ಸಂ ಗೌರಿವ ವತ್ಸಲಾ ” ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರ ನಾಮವಾದ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುದು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹವನನ್ನು, ಹೇಗೆ ಹಸುವು ಕರುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಕರುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ, ನಾರಾಯಣನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು, ಎಂಬ ಭಾವವು. “ವಸಂತಿ ವೈಷ್ಣವಾಯತ್ರ ತತ್ರೇನ್ನಿಹಿತೋಹರಿಃ” ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾದ ಪ್ರಪನ್ನರು ಎಲ್ಲಿರುವರೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಂಟು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಭಕ್ತನ ವಿಶ್ವೇಷವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಹಿಸನೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ವಿರಹಶಬ್ದಾರ್ಥವೇನು? ಎಂದರೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನವನ್ನಿತ್ತು ತನ್ನ ಪರತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ— ಅತಿದುಸ್ಸಹಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರಮ ಪುರುಷನು ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಹಿತವಾಗಿ ಭಾವಿಸನು ಎಂದು ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥವೇ ವಿನಾ ಆ ವಿರಹದಿಂದ ಖೇದಪಡುವನು ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು “ವ್ಯಸನೇಷು ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಭೃಶಂ ಭವತಿ ದುಃಖಿತಃ ” ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಇಹಲೋಕ ವಿಡಂಬನ ಮಾತ್ರವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಸನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟೋ? ಎಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತರಣವಾದ ಒಡನೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ವಾನರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುವೇಲ ಪರ್ದತನನ್ನು ಹತ್ತಿ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಲೋಕಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸುಗ್ರೀವನು

ನದೇಹಂ ನಪ್ರಾಣಾ ನ ಚ ಸುಖ ಮಶೇಷಾಭಿಭುಷಿತಮ್
 ನಜಾತ್ಮಾನಂ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಮಪಿತವ ಶೇಷತ್ವೇನಿಭವಾತ್ |
 ಬಹಿರ್ಭೂತಂ ನಾಥ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಸಹೇ ಯಾತುಶತಧಾ
 ವಿನಾಶಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಮಧು ಮಥನ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಿದಮ್ || ೫೭ ||

ರಾವಣನು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ, ರಾವಣನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನ ಕಿರೀಟವು ಕೆಳಗೆಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಧ್ವಂಸವಾಗುವಂತೆ ಸಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ—“ತ್ವಯಿ ಕಿಂಚಿತ್ಸಮಾಪನ್ನೇ ಕಿಂಕಾರ್ಯಂ ಸೀತಯಾ ಮಮ” ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ? “ದೇಶೇದೇಶೇ ಕಳೆತ್ಯಾಣಿ ದೇಶೇದೇಶೇಚ ಬಾಂಧವಾಃ | ತಂತು ದೇಶಂನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಯತ್ರಭ್ರಾತಾ ಸಹೋದರಃ” ದೇಶದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಳೆತ್ತರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಹೋದರರು ಇರುವ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಣುವದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿತುರ್ಮರಣ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಸೀತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮಾವಂದರು “ಸೀತೇ ಮೃತಸ್ತೇಶ್ವಶುರಃ” ಎಂದು ದುಃಖಪಟ್ಟಿರುವದು ಲೋಕಬಡಂಬನಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. “ಅವಬೋಧಿತನಾ” ನೆಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ವರಾಕಾಷ್ಠದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದುದು ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಲವಲೇಶವೂ ಕೂಡದೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು.—

ಅವತಾರಿಕೆಯು— ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯಣವು ಪರಮ ಹಿತವಾದುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇಂತಹ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೂ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕರಣ ಕಳೇಬರಯೋಗಗಳೂ ಮತ್ತು ಕಳತ್ರಸುತಾದಿ ವಿಭೂತಿ ವರ್ಗವೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದುದಾಗರೆ ಅಂತಹ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರ್ಗದಿಂದ ತಮಗೇನೂ ಆಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ಹೊಂದಬಹುದೆಂದೂ ಅದೇ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ—

ಅರ್ಥವು. ಹೇನಾಥ—ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ! ಇದರಿಂದ “ಮಮನಾಥ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ, ತಾವೂ, ತಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಗವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಶೇಷಿಯು, ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವೆಂಬುದು ಪ್ರದರ್ಶಿತವು ಅವ—“ಪತಿಂ ನಿಶ್ಚಸ್ಯ”

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಶೇಷತ್ವ ವಿಭವಾತ್—
 ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಶೇಷ ಭೂತವಾಗಿ, ಅದುದರಿಂದ ನಾನೂ ಕೂಡ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ
 ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಮಹಿಮೆಯ
 ದೆಸೆಯಿಂದ, ಭಹಿರ್ಭೂತಂ ಯದಿ—ಹೊರಗಾದುದು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ
 ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಭೋಗ್ಯಭೂತವಾದುದಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ನ ದೇಹಂ ಸಹೇ-
 ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆನು; ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬ
 ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ನ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸಹೇ— ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಸಹಿಸ
 ಲಾರೆನು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಖಂ-ಸಮಸ್ತ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನೂ, ಅಶೇಷಾಭಿ
 ಲಷಿತಮ್—ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೋರುವ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟವನ್ನೂ, ನಸಹೇ—
 ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆನು ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಭೀಷ್ಟವು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು. ಇವೆಲ್ಲಾ
 ಹಾಗಿರಲಿ. ನೆಚಾತ್ಮಾನಂ—ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕೂಡ, ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪ
 ಯುಕ್ತವಾದರಂತೂ ಸರಿ, ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ ನಸಹೇ;
 ಅಸ್ಯೆತ್ತಿಮಸಿ—ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ
 ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಸಹೇ—ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕಾಗಿ
 ಅಲ್ಲವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದದೇ ಅದರೆ, ಅದು, ಶತಧಾ-ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ,
 ಶತಶಬ್ದವು ಅನೇಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿನಾಶಂ—
 ಸಂಪೂರ್ಣನಾಶವನ್ನು ಯಾತು—ಹೊಂದಲಿ, ಹೇ ಮಧು ಮಥನ—ಮಧು
 ವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನೇ, ತತ್—ಆ ನನ್ನ ಮಾತು, ಸತ್ಯಂ—ತುಮಿ
 ನಾಲಿಗೆಯ ತುಮಿಮಾತಲ್ಲವು ಯಥಾರ್ಥವು. ಇದಮ್—ಇದೇ, ವಿಜ್ಞಾಪನಂ—
 ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು. ನಾನೂ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಯಾ
 ಮ್ಯವರ್ಗವೆಂದು ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಶೇಷ ಭೂತವಾಗಿ ನಿನ್ನ
 ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವು. ಹಾಗಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
 ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗಾಗುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವು. ಅವುಗಳು ಒಡನೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ
 ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಲಿ; ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಅವು
 ವಿರೋಧ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಣೀಯವೇ ಎಂಬ
 ಭಾವವು. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದ
 ರಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇಡವೆಂಬ ಮಹಾ ವೈರಾಗ್ಯವು
 ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಉಪಪಾದನೆಯು—ಹಿಂದೆ ಭಾಗವತ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಮಹಿಮೆಯು ಹೇಳ
 ಲ್ಪಟ್ಟಿದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮುಖ್ಯ
 ಜ್ಞಾನವು, ಸರ್ವವೂ, ನಾನೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತವೆಂಬುದು. ಅದುದರಿಂದ
 ನಾಳೂ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸೇರಿದವರೂ ಸಹ, ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಹಾಗಲ್ಲದೆ

ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೂಲವಾದರೆ ಅವು ಆಗ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬೇಡವು. ಆವೆಲ್ಲಾ ನಾಶ ಹೊಂದಲೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳೆಂದು ಹೊಗಳಲಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲವು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೇನಾಥ ಎಂಬ ಸಂಭೋಧನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಿಯೆಂದೂ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಪ್ರದರ್ಶಿತವು. ಕ್ಷಣಮುಪಿ ನೆಸೆಹೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಹಂ, ಪ್ರಾಣಾ, ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭಹಿರ್ಭೂತಂ ಎಂಬುದನ್ನು ತವ ಶೇಷತ್ವವಿಭವಾತ್ ಬಹಿರ್ಭೂತಂ ಎಂದೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ನಾಥನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳೇ. ಅವು ಬಹಿರ್ಭೂತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಬಹಿರ್ಭೂತವು ಹೇಗಾದೀತು ಎಂದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೂ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗದೇ ಇದ್ದರಿಗ ಬಹಿರ್ಭೂತವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುವಾಗಿ ಪರಿಹರಣೆಯವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸಕಲಂ ತದ್ಧಿ ತಮೈವ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದುದಾದರೆ ವಿರೋಧಿವರ್ಗವೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ ಭಗವದರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಪರಮೈಕಾಂತಿಯಾದ ಆರ್ತನು ಈ ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವನಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತೊಲಗಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಭಾವಿಸುವನು. ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅನನ್ಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು “ಶುದ್ಧಾ ನಾಂತು ಲಭೇಮಹಿ ಶುದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ ಅಂತಃಪುರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೆಗಲಿ ಇರಲಾರಳು. ಆದುದರಿಂದ “ಯಸ್ತ್ವಯಾ ಸಹಸ ಸ್ವರ್ಗೋ ನಿರಯೋಯನ್ತ್ವಯಾ ವಿನಾ” ಇದು ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನು ಸೀತೆಯನ್ನು ವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡವೆಂದು ನಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಹೇಳುವ ಸೀತಾ ವಾಕ್ಯವು. ನಿನ್ನೊಡನಿರುವುದೇ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು. ನಿನ್ನನ್ನೆಗಲಿರುವುದು ನರಕವು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಉತ್ತರಾರ್ಥವು “ಇತಿ ಜಾನನ್ ಪರಾಂಪ್ರೀತಿಂ ಗಚ್ಛ ರಾಮಮಯಾ ಸಹ,” ಎಂಬುದು. (ರಾ. ಅಯ್ಯೋ ೩೦-೧೮) ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. “ನದೇವ ಲೋಕಾ ಕ್ರಮಣಂ ನಾಮರತ್ನ ಮಹಂ ವ್ಯಣೇ | ಐಶ್ವರ್ಯಂ ವಾಪಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಕಾಮಯೇನತ್ವಯಾ ವಿನಾ” (ರಾ. ಅ-೩೧-೫) ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ

ವ್ರಭುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಎಸಗುವ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ “ಐಶ್ವರ್ಯಂ ನಾಪಿ ಲೋಕಾನಾಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಪಶುಪತಿ, ಸುರಪತಿಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವು.

ನಾಮರತ್ನಮಹಂ ವೃಣೇ—ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜರಾಮರಣಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಅಮರತ್ವವೆಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕೈವಲ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು “ನದೇವಲೋಕಾಕ್ರಮಣಂ ಅಹಂ ವೃಣೇ” ದೇವಾನಾಂ ಪೂರಯೋಧ್ಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದೇವಲೋಕವು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಪಟ್ಟಣವಾದ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠವು ಅದರ ಆಕ್ರಮಣಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಸುಖವನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ, ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಯುವರಾಜನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದರೆ “ನ ಚಿ ಸೀತಾ ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ನ ಚಾ ಹ ಮಪಿ ರಾಘವ | ಮುಹೂರ್ತ ಮಪಿ ಜೀವಾವೋ ಜಲಾಸ್ತತ್ಸ್ಯಾ ವಿವೋದ್ಧೃತೌ” ಸೀತೆಯಾಗಲಿ ನಾನೇಯಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಗಲಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವಾಗಲಿ ಜೀವಿಸಿರಲಾರೆವು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಸ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಲಾರವೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸೀತೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಹಿಮೇ ಜೀವಿತೇನಾರ್ಥೋ ನೈವಾರ್ಥ್ಯ ನ೯ಚ ಭೂಷಣೈಃ | ವಸಂತ್ಯಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ಮಧ್ಯೇ ವಿನಾ ರಾಮಂ ಮಹಾರಥಂ ಈ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾ ಸಮರ್ಥನಾದ ರಾಮನನ್ನಿಗಲಿರುವ ನನಗೆ ಬದುಕಿರುವುದಿದೇನು ಪ್ರಯೋಜನವು ? ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದೇನು ? ಭೂಷಣಗಳಿಂದೇನು ! ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಇದರಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವೆಂಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗಗಳೊಂದಿಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾವಿರ ಪಾಲಾಗಿ ನಶಿಸಿಹೋಗಲಿ ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ಶತಧಾ ವಿನಾಶವನ್ನು ಬೇಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಚಾತ್ಮಾನಂ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಆತ್ಮಾ ಅಣುವು, ನಿರವಯವ ವಸ್ತುವು. ನಾಶವಾಗುವವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವಾದುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದೂ ಶತಧಾ ವಿನಾಶ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದರೇನು ? ಎಂದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ, “ದಾಸಭೂತಾಃ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದಾಸ

ದುರಸ್ತಸ್ಯಾನಾದೇರ ಪರಿಹರಣೀಯಸ್ಯ ಮಹತಃ
 ನಹೀನಾಚಾರೋಹಂ ನೃಪತು ರಶುಭಸ್ಯಾಸ್ತದಮಪಿ |
 ದಯಾಸಿಂಧೋ ಬಂಧೋ ನಿರವಧಿಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧೇ
 ತವಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ಗುಣಗಣಿ ಮಿತಿಚ್ಛಾಮಿ ಗತಭೀಃ || ೫೮ ||

ತ್ವವೂ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ ಈ ಆತ್ಮಾವಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೇ ಸೇರಿದವುಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪತಾನೇ ಏತಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿ ದುಡು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಥವಾ “ವಾಲಾಗ್ರತತ ಭಾಗಸ್ಯ ಶತಧಾ ಕಲ್ಪತಸ್ಯಚಿ” ಎಂಬ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನುಸರಿ ದುಡು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಇಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಖ್ಯಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತುದಿನಾಲಿಗೆಯ ಮಾತಲ್ಲವು ಎಂದು ತತ್ವತ್ವಂ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮಧು ಮಥನ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು ಸಾರ್ಥವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಬಲನಾದ ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದವನಿಗ ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರುಗಳಾದ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗ ವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. “ದಶೇಂದ್ರಿಯಾ ನನಂ ಘೋರಂ ಯೋಮನೋ ರಜನೀ ಚರಂ | ವಿವೇಕಶರ ಜಾಲೇನ— ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ದಶಮುಖನಾದ ರಾವಣನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳುಳ್ಳ ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ರಾವಣನನ್ನೂ ನಿರೋಧಿಸಲು ಆತನೇ ಸಿದ್ಧೋ ಪಾಯನಾಗಿ ಶಕ್ತನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಈ ಸಂಬೋಧನೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸತ್ಯಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಸತ್ಯವೆಂದೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು ದಾಸಭೂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನಮಿದಂ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವು ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ “ಕೃಣು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮೇಕ ಮಗ್ರತಃ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಶ್ಲೋ ೫೦)

ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು. ತಾನೂ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಳತ್ರ ಪುತ್ರಗೃಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಸ್ವತ್ತು, ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು. ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದುದೂ, ತನ್ನೂಲಕವಾಗಿ ತದೀ ಯರ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದುದು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಜೀಕಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದು—

ಅವತಾರಿಕೆಯು—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನೂ, ತನಗೆ ಸೇರಿದವೂ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹವಾದುದಾದರೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವೆಯಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷವನ್ನೂ ಮೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ೪೮ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ “ಕೃಪಯಾ ಕೇವಲಮಾತ್ಮ ಸಾತ್ಕುರು.” ಎಂದು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವೆ ? ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವು ಯಾವುದೂ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು. ಆದರೂ ನೀನು ದಯಾಸಿಂಧುವು, ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು. ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೋಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಸಾಗರನು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧಿಯು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನೇನು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಅರ್ಥವು—ತಾವು ತುಂಬಾ ನಿಕ್ಕಷ್ಟ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಹೀನಾ ಚಾರಃ—ನಿತರಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೀನಾಚಾರಗಳುಳ್ಳವರು. ಹೋಗಲಿ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂದರೆ ನೈಪಶುಃ—ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇನೋ ಹೌದು. “ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಸ್ಸಮಾನಃ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಪಶುವು. ಹೋಗಲಿ ಸುಕೃತವೇನಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂದರೆ ದುರಂತಸ್ಯ—ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಅನಾದೇಃ—ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಅಪರಿಹರಣೀಯಸ್ಯ—ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಅಶುಭಸ್ಯ—ಅಮಂಗಳಗಳು ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಪಾತಕಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ಪದಮಪಿ—ವಶನಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ, ಅಪಿಶಬ್ದವನ್ನು ನಹೀನಾಚಾರಃ ನೈಪಶುಃ ಇವುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಅಹಂ—ಅಂತಹ ನಾನು, ನಿರವಧಿಕಾತಿಶಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯುಳ್ಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದೋ ? ಎಂದರೆ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿಯೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀ ಎಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ದಯಾಸಿಂಧೋ—ಓ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಬಂಧೋ—ಓ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೇ, ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಬಂಧುವೇ ; ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೇ ನಿರವಧಿಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧೇ—ಆಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾಂ ಬುಧಿಯೇ, ಇಂತಹ, ತವ—ನಿನ್ನ, ಗುಣಗಣಂ—ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ—ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಇತಿ—ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಮಾತ್ಮ ಸಾತ್ಕುರು

ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಗತಿಭೀಷಿ—ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಭಯವೇತಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ, ಅಶುಭಗಳ ಆನಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿವಿರೋಧವು ಹೀಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಯವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಚ್ಛಾಮಿ—ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಉಪಪಾದನೆಯು—ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೂ ಆತ್ಯಂತ ಮಾಹಾಕ್ಷಮಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀ. ಇವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನರ್ಹವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು, ಎಂದೇನಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರನೋಡಿದರೋ ಹೀನಾಚಾರನು. ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ ನರಪಶುವು. ಪಾಪಗಳಾದರೋ ಅಸಂಖ್ಯೆಯುಗಳಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುವು. ಇಂತಹ ಅನರ್ಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶಿಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನೂ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿಗಳಾನಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯಪಡದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ—ದುರಂತಸ್ಯ—ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗಳೆಲ್ಲಾ “ಅಶುಭಸ್ಯ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದುದು ಎಂಬರ್ಥವು. ಅಪರಾಧಗಳು ಜನ್ಮ ಸಂತತಿಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದವು. ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ಕಳೆಯಬಹುದಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲವು. ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ದುರಂತಸ್ಯ—ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದರೆ ಅನಾದೇಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದವು. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು. ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಪರಾಧಗಳಿದ್ದು ವೆಂದೂ ತದನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕರಣ ಕಳೇಬರಯೋಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವನೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀದೇಶಿಕವರರು “ಕರ್ಮಾದ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ತೇ ಪ್ರತಿಪುರುಷ ಮಿಹಾನಾದಿ ಚಿತ್ರಪ್ರವಾಹೇ” ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದಲೇ ಅಪರಿಹರಣೀಯಸ್ಯ—ಆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಕ್ಷಮಾಪೋಷಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಿಶಯೋಕ್ತಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ನದ್ವಿತ್ರಾಣಿ ಕೃತಾನ್ಯನೇನ ನಿರಯೈರ್ನಾಲಂಪುನಃ ಕಲ್ಪಿತೈಃ ಪಾಪಾನಾ ಮಿತಿ ಮತ್ಕೃತೇ ತದಧಿಕಾ ಕರುಂ ಪ್ರವೃತ್ತೇತ್ಸಯಿ ತೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯಧಿಕಾನಿ ತಾನ್ಯಹಮಸಿ ಹೃದ್ರಃ ಕರೋಮಿ ಕ್ಷಣಾತ್ ತದ್ಯತ್ನೈವ ನಿಘ್ನಲಃ

ಖಲಭವೇತ್ ತತ್ತ್ವೈವೈವ ಕ್ಷಮಾಮ್” ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಲೆಖ್ತವಿಲ್ಲದ ಪಾಪಗಳಿಗನುಣವಾಗಿ ನರಕಗಳನ್ನು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಿಷ್ಫಲವಾದೀತಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದೇ ಯೋಗ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಆದುದರಿಂದ ಅಪರಿಹರಣೀಯವು, ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಹರಣೀಯವಲ್ಲದೆ “ಪ್ರಪಾಮ್ಯ ಜಸ್ರಂ ಆಸುರಿಷ್ಟೇವ ಯೋನಿಷು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸತತ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಆಸುರಸ್ವಭಾವನು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೇ ಇರುವತನಕವು ಮಾತ್ರ. ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಕ್ಷಮಾಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಹರಣೀಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಪರಿಹರಣೀಯಾಸ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಶಶಕ್ತನಾದವನ ಕೃಪಾ ಕ್ಷಮಾಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಎಂಬರ್ಥವು. ಆಗಲಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದುದಾದರೆ, ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಕ್ತಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲಾ, ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲಾ “ಕಷಾಯೇ ಕರ್ಮಭಿಃ ಪಕ್ಷೇತತೋ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ” ಎಂದೂ “ಧರ್ಮೀಣ ಪಾಪ ಮಪನುದತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ನೆಹೀ ನಾಚಾರೋಹಂ ತುಂಬಾ ನಿಕೃಷ್ಟಾಚಾರವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು- “ಆಚಾರ ಹೀನಂ ನಪು ನಂತಿದೇವಾಃ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ ಶಬ್ದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ “ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಬುದ್ಧೇಶ್ಚ ಮನಸ ಸ್ತಥಾ | ದ್ರವ್ಯ ದೇಶಕ್ರಿಯಾಣಾಂಚ-ಶುದ್ಧಿ ರಾಚಾರ ಇಷ್ಟತೇ” ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ದೇಹದ, ಬುದ್ಧಿಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಯೂ ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ದೇಶವು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಶುದ್ಧಿಯೂ ಆಚಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಚಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಹಿತವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈತನು ಮಾಡುವ ಧನಾರ್ಜನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಯುಕ್ತಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆಚಾರ ಹೀನನನ್ನು “ನಪುನಂತಿದೇವಾಃ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೇನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳುಂಟಾಗಿವೆಯೋ ಎಂಬ ಶಂಕಾದಿಂದ ನೆಹೀನಾಚಾರೋಹಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಕರ್ಮನಿವೈಯೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೈಸರ್ತುಃ ಎಂದು ಹೇಳಿ

ಕೊಂಡರು. ಸರಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಜ್ಞಾನ ವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಾಗಲಿ ನೃಪಶುಃ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವದಪರಾರ್ಥಗಳೂ ಭಾಗವತಾಪರಾರ್ಥಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಇವುಗಳಿಗೆ ತಾವೂ ಆಸ್ವದವಾಗಿರುವುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅಪಿ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅವಗುಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲಮಾತ್ಮ ಸಾತ್ತ್ವರು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗೆ ? ಭಗವದನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ ವಿದುದ್ದವೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಡುತ್ತದೆ ? ಎಂದರೆ ಮೂರು ಸಂಬೋಧನೆಗಳಿಂದ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿರರ್ಥಕವೆಂದಿಗೂ ಆಗ ಲಾರದೆಂದು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಾ ಸಿಂಧೋ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಾದುದರಿಂದ ಸಹಸ್ರಾಪರಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಏನು ತೊಂದರೆ ? ಆಶ್ರಿತನನ್ನು ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸುವಿ. ದಯಾಸಾಗರನಾದುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತೇಜನೆಯು. ಉತ್ತೇಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪಾಪವು ದ್ರವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲವು ಅದರ ರಾಶಿ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಪಾಪವು ಒಂದು ಕರ್ಮವು. ಅದು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಅದರ ಫಲವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹವು. “ನತೈಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ಎಂದು ಹೇಳಿ “ದೋಷೋಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ಸತಾ ಮೇತ ದರ್ಶಿತಂ” ದೋಷಗಳಿದ್ದರೇನು ? ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಹ ದೋಷಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ನಿಂದಿತವಲ್ಲ ವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾದ ರಾವಣನೇ ಶರಣಾಗತನಾದರೂ ಅತನೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀ ಎಂದು ನೀನು ವ್ರತವನ್ನು ವ್ರತಪಿಸಿದ ದಯಾಸಿಂಧು ವಲ್ಲವೆ ? ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು. ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕರು, ಸ್ವಾಮಿಯು “ಗುಣಾನಾಮಾ ಕರೋ ಮಹಾ” ಎಂಬ ತಾರಾವಾಕ್ಯದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ದಯೆ ಎಂಬ ಗುಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನಿತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಗಿರಿಗೃಹಮೇದಿ ಗುಣಾ ಬೋಧ ಬಲೈಶ್ವರೈ ವೀರೈಶ್ವರೈ ಮುಖಾಃ! ದೋಷಾಭವೇಯೋರೇತೇ ಯದನಾಮ ದಯೇತ್ಸಯಾ ವಿನಾಭೂತಾಃ (ದ.ಶ. ೧೫) ಸರೈಶ್ವರನ ಸಮಸ್ತ ಗಳಾದ ಇತರ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಯೆಯೇ ! ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧೋ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಸರೈಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಬಂಧುವು. ಈ ಸೋಪಾಧಿಕ ಬಂಧುಗಳಾದ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಕಳತ್ರ, ಸುತ, ಮಿತ್ರಾದಿಗಳು ಯಾರೂ ಸರೈಶ್ವರನ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಕರಾಗಲಾರರೆಂಬುದು ದ್ಯೋತಿತವು. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾವಾಕ್ಯವು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

“ಮಿತೆಂದದಾತಿಹಿ ಪಿತಾ ಮಿತೆಂ ಮಾತಾ ಮಿತೆಂ ಸುತಃ | ಅಮಿತಸ್ಯಹಿದಾ ತಾರಂ ಭರ್ತಾರಂ ಕಾನಪೂಜಯೇತ್ ” ಐಹಿಕ ಪಿತಾ ಕೊಡುವುದು ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತನಗೂ ಭಾಗಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮಿತನಾದುದು. ಹಾಗೆಯೇ ತಾಯಿಕೊಡುವುದೂ ಮಿತವು. ಮಗನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತನಗೂ ಭಾಗಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ನಲ್ಪ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮಿತವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡರಿಗೆ ನವಿಭಾಗಃ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಮಿತಸ್ಯದಾತಾ ನಮಗಾದರೋ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಭರ್ತಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರ್ಯಾವಾಗಿ ಭತ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದಲೂ “ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯ ಮುಪೈತಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ ತನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಆನಂದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನು ಅಮಿತಸ್ಯ ದಾತಾ. ಎಷ್ಟು ವಿರೋಧಿವರ್ಗವೂ ಅವರಾಧಾ ನಂತ್ಯವೂ ಇದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ ಮರೆತು ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾದುದರಿಂದ ಲೋಕ ಭರ್ತಾ ಆತನು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಪೂಜಿಸದಿರುವರು ? ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಈಗ ಪೂಜಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಕಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪುರುಷನು, ಮಿಕ್ಕ ಜೀತನರೆಲ್ಲಾ “ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯಮಿತರತ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ರಜವಾಚ್ಯರಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾ ನ ಪೂಜಯೇತ್ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರು “ಶುದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ” ಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನನ್ಯದೈವತ್ವ, ಅನನ್ಯಭೋಗ್ಯತ್ವವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಪನ್ನರೂ ಆದುದರಿಂದ ಕಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತನಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಈ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಅಮೋಘ ಶ್ಲೋಕವು ಬಂಧು ಶಬ್ದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೆಂಬುದನ್ನು ತಾವೇ ಮುಂದೆ ೬೦ ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚಿ ಪಿತಾತ್ಮ ಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ ” ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯೂಸಹ “ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತಾ ಸುಹೃದ್ಗತಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ” ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆಗಳಿಗೂ, ಪಿತಾ ಗರ್ಭವನ್ನು ಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ವಿದ್ಯಾಪ್ರದತ್ವಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರು. ಸರ್ದೇಶ್ವರನಾದರೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭೂತನಾದುದರಿಂದ “ವಾಸುದೇವಸ್ಸರ್ವಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು ಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

ನಿರವಧಿಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧೇ—ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರವಧಿಕವಾದುದು ವಾತ್ಸಲ್ಯವು

ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ರಿಪೂಣಾಮುನಿ ವತ್ಸಲಃ” ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟಿರುವವನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ “ಯದಿವಾರಾವಣ ಸ್ವಯಮ್” ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾತೆಯಾದ ಸೀತೆಯ ವಾಕ್ಯವು ಅನೋಘವಾದುದು. ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. “ವಿದಿತಃ ಸಹಿಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಃ | ತೇನ ಮೈತ್ರೀ-ಭವತು ತೇ ಯದಿ ಜೀವಿತು ಮಿಚ್ಛಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಯಸ್ತು ತ್ವಂ ಚೈನಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಂ | ಮಾಂಚಾ ಸ್ಮೈ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ನಿರ್ಯಾತಯಿತು ಮರ್ಹಸಿ” ಎಂದು ಶತ್ರುವಾದ ರಾವಣನಿಗೂ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿರುವ ನಿರವಧಿಕಾತ್ಮಿಕ ವಾತ್ಸಲ ವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲನೆಂಬುದು ವಿದಿತಃ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ವಿಭವಾನತಾರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿದಿತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಕ ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದಲೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವಿದಿತಸ್ಸೇ ಹಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಿ ಶಬ್ದವು. ಆತನು ಧರ್ಮಜ್ಞನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನೂ ತಿಳಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡುವ, ಕೃಪಾ, ಸ್ವರ್ದ್ವಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿಯೇ ನಿದರ್ಶ ನವು. ಆತನು ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ನಲ್ಲವೇ? ಆತನು ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತು. ಆತ ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ವೈರವನ್ನು ಕೃಚಿಸಿ, ತೇ ಮೈತ್ರೀ ಭವತು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು. ನಿನಗೆ ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇದ್ದು ದಾದರೆ ನನ್ನ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಸಾದಯಸ್ತು ತ್ವಂ ಚೈನಂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋ. ಎಂದರೆ ಆತನು ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನು ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ, ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಪ್ರಸನ್ನ ತೆಯು ಅವಶ್ಯಕ ವೆಂಬುದು ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮಾಂಚೈವ ಎಂಬುದರಿಂದ ಧ್ವನಿತ ವಾಗಿ ಸುಚಿತವು. ಮಾಶಬ್ದವು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಚಕವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ಸೀತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ವತ್ಸಲತ್ವವೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅಸ್ಮೈ ಈ ನಿರವಧಿಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯನಿಧಿಗೆ, ಪ್ರಯತೋಭೂತ್ವಾ-ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ನಿರ್ಯಾತಯಿತು ಮರ್ಹಸಿ- ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾಂಚಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ನಿರ್ಯಾತಯಿತು ಮರ್ಹಸಿ ಎಂದರೆ ಅಹಂ ಶಬ್ದದ್ವಿತೀ ಯೇ ಮಾಂ ಎಂಬುದಾದುದರಿಂದ “ಅಹಂ ಅಹಂ” ಎಂದು ತೋರಿಬರುವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವನ್ನು, ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದು ಆತನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದೂ ಇಷ್ಟು

ಅನಿಚ್ಛನ್ನ ಸ್ಯೇ ವಂ ಯದಿಪುನರಿತಿಚ್ಛನ್ನಿವ ರಜ
 ಸ್ತಮಚ್ಛನ್ನ ಚ್ಛದ್ವಸ್ತುತಿವಚನ ಭಂಗೀಮರಚಯಮ್ |
 ತಥಾ ಪೀತ್ವಂ ರೂಪಂ ವಚನೇ ಮವಲಂಬ್ಯಾಪಿ ಕೃಪಯಾ
 ಪ್ಷಮೇವೈವಂ ಭೂತಂ ಧರಣಿಧರ ಮೇ ಶಿಕ್ಷಯ ಮನಃ || ೫೯ ||

ದಿನವೂ ನನ್ನದು ಎಂದು ಜೋರಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತೆಯಿತು ಮರ್ಹಸಿ ಆತನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಉಚಿತವು. ಯದ್ಯಪಿ ನೀನು ಶತ್ರುವಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಸತ್ಯವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿರವಧಿಕವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧಿಯು. ಈ ಸೀತಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತೆ ವತ್ಸಲಃ ಎಂದು ಎರಡುಸಲ ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಾರಣ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನಾದುದರಿಂದ ನೀನು ಶರಣಾಗತನಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಬಿಡುವನು. ವ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಹನಾಗುವಿ. ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುವಿ. ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಾಘವಂಟಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅನುಷ್ಠಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶರಣಾಗತೆ ವತ್ಸಲಃ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ಸಲ ರಾವಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಆಶ್ರಿತೋಪಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಹೌದು. ಲೋಕ ಸಿದ್ಧವೂ ಹೌದು ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೇನು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ ಏನು ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತರಾದವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಆತನ ನಿರುಪಾಧಿಕಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವದ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗತಭೀಃ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿರೋಧ ವರ್ಗವಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಏನು ಭಯವು. ನಿರ್ಭರೋ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ “ವಿಲಾಸ ವಿಕ್ರಾಂತ” ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಅವಬೋಧಿತವಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರ ಭಾಜನಂ” ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು—ನೀನು ಗತಭೀಃ ನಿರ್ಭಯನಾದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಖೇನ ಏನೋ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚಾರವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಪ್ಪುವೆನೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆವೃತನೆಂದು ನೀನೇ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೀಯೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವು? ಹೀಗೆ ಕಪಟ ಪ್ರಾರ್ಥ

ನೆಯೋ ಏನೋ ಎಂದೇನಾದರೂ ನೀನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಕಪಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯನ್ನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಾದ ನೀನು ವ್ಯಾಜಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೇ ಮಾಡು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾರವೂ ನಿನ್ನದೇ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು. ರಜಸ್ತಮಶ್ಚನ್ನಃ— ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ತಿರೋಹಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ (ಅಹಂ) ನಾನು ಏವಂ-ಈ ವರಿಯಾಗಿ, ಅನಿಚ್ಛೆನ್ನಸಿ—ನಿಜವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಚ್ಛೆನ್ನಿವ-ನಿಜವಾಗಿಯು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವವನ ಹಾಗೆ, ಇತಿ-ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಛದ್ಮಸ್ತುತಿ ವಚನ ಭಂಗೀಂ- ಕಪಟ ಸ್ತುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ವೇಷವನ್ನು, ಅರಚಿಯಮ್- ರಚಿಸಿದೆನು; ಯದಿ ಪುನಃ ಎಂದೇ ನಾದರೂ ಇತರರು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಎಂಬ ಭಾವವು. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಾದರೂ, ಇತ್ಥಂ ರೂಪಂ ವಚನಂ-ಇಂತಹ ಕಪಟ ಸ್ತುತಿವಚನವನ್ನೇ, ಕೃಪಯಾ— ನೀನು ಕೃಪಾ ಸಾಗರನಾದುದರಿಂದ ಕರುಣಿಸಿ, ಅವಲಂಬ್ಯಾಪಿ—ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಾದರೂ, ಹೇ ಧರಣಿಧರ-ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತಾದಾಯಕನೇ! ಈ ಧರಣಿಯನ್ನು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ರಮಿಸುವವನೇ! ಅಥವಾ “ಪ್ರೀತ್ಯತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನಾೃತ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವನೇ! ಅಥವಾ ಮಹಾವರಾಹಾ ವತಾರಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನೇ! ಮೇ-ನನ್ನ, ಮನಃ ಕಾಪಟ್ಟದಿಂದಾವ್ಯತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಯೇ-ಶಿಕ್ಷಿಸು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಋಜುಭಾವವುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು — ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಚಯ ವಿಲ್ಲದ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ್ದು, ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಂದೇನಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅನಂತರ ಕೃಪಯಾ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತಾವು ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು ತ್ತಾರೆ—ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಥಾಪಿ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯದಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯದ್ಯಪಿ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿರತಕ್ಕದ್ದು. ರಜೋಗುಣತಮೋಗುಣಗಳ ವಿಲಾಸದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಅಂತಹ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಂಟಾದ ವಾಸನಾ ಬಲ ದಿಂದಲೂ, ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಚ್ಛೆ

ಯನ್ನಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರರೂಪದಿಂದ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವವನ ಹಾಗೆ ಬರೀ ನಟನೆಯಾದರೂ ತಥಾಸಿ— ನೀನು ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸವುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಸಹೃದಯವಲ್ಲದ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವು ? ಎಂದರೆ ಕೃಪಾಸಾಗರನು ಅಂತಹ ವಾಚಾಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ.

(೧) “ಸಾಂಕೇತ್ಯಂ ಸಾರಿಹಾಸ್ಯಂವಾ ಸ್ತೋಭಂ ಹೇಳ ನ ಮೇವನಾ | ವೈಕುಂಠನಾಮ ಗ್ರಹಣಂ ಅಶೇಷಾಘಹರಂ ವಿಮುಃ” ಸಂಕೇತದಿಂದಲಾಗಲಿ, ಪರಿಹಾಸ್ಯದಿಂದಲಾಗಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲಾಗಲಿ ಕುಜೋದ್ಯದಿಂದಲಾಗಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

(೨) “ಹರಿಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತೈ ರಪಿಸ್ಮೃತೇಃ | ಅನಿಚ್ಛೆಯಾಸಿ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ದಹತ್ಯೇವಹಿ ಪಾವಕಃ” ಶ್ರೀಹರಿಯು ದುಷ್ಟಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡಾ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸುಡುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಷ್ಟೆ.

(೩) ಅವಶೇನಾಪಿ ಯನ್ನಾನ್ನಿ ಕೀರ್ತಿತೇ ಸರ್ವಪಾತಕೈಃ | ಪುರ್ವಾ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಸದ್ಯಃ ಸಿಂಹತ್ರಸ್ತೈರ್ಮೃಗೈರಿವ || ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಯಾಗಲಿ ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವನ ನಾಮವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗುವ ಜಿಂಕೆ ಮೊದಲಾದ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಒಡನೇ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು.

(೪) “ಏತಾವತಾಲ ಮಘನಿರ್ಹರಣಾಯ ಪುಂಶಾಂ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಭಗವತೋಗುಣ ಕರ್ಮ ನಾಮ್ನಾಂ | ಅಕೃತ್ಯಪುತ್ರ ಮಘನಾ ಯದಜಾ ಮಿಳೋಪಿ ನಾರಾಯಣೇತಿ ಧ್ವಿಯಮಾಣ ಇಯಾಯ ಮುಕ್ತಿಮ್” ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ, ದಿವ್ಯ ಜೀಷ್ಣುತಗಳ, ದಿವ್ಯನಾಮಗಳ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ಅಜಾಮಿಳನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ದೇಹಾವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನಷ್ಟೆ.

(೫) “ನಾರಾಯಣೇತಿ ಶಬ್ದೋಸ್ತಿ ವಾಗಸ್ತಿವಶವತ್ಸಿನೀ | ತಥಾಪಿ ನರಕೇ ಘೋರೇ ಪತಂತೀತ್ಯೇತದ್ಭೃತಮ್” ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾನು ವಿದೆ. ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ನಾಮವನ್ನು ಚ್ಚರಿಸದೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯವಾದುದು.

(೬) ರೋಗಾಪದ್ಭಯಮುಃಖೇ ಭ್ಯೋಮುಚ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ | ಅಸಿನಾರಾಯಣೇ ತೈತಚ್ಛಬ್ದಸ್ಯೈವ ಪ್ರಲಾಪಿತಃ” ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವವರು ಕೂಡ ರೋಗ ಅಪತ್ತು, ಭಯ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುವರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವು.

ರಜಸ್ತಮಶ್ಚನ್ನಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರಣಕಳೇಬರ ಯೋಗವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ ನೈಘೃಣ್ಯಗಳಿಲ್ಲವು ಇವರುಗಳ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಅನುಭವವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಂದುಂಟಾದ ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೇನು ? ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೇನು ? ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗಿರುವನು ಅದುದರಿಂದ ಭನ್ನಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಭದ್ರಸ್ತುತಿ ವಚನ ಭಂಗೀ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸ್ತುತಿಯು ಯಥಾರ್ಥವಾದುದಲ್ಲದೆ ಕಪಟಸ್ತುತಿ ಎಂದು ಭದ್ರಸ್ತುತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಚನ ಭಂಗೀ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ತುತಿರೂಪವೇಷವೆಂದು ಭಂಗೀ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು. ಭಂಗೀ ಶಬ್ದವು ಜೈನರ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಸ್ತುತಿ ಭಂಗೀವಾದದ ಹಾಗೂ ಭೇದಾ ಭೇದವಾದಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ತುತಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ತಥಾಪಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದರೆ ಋಜುಸ್ವಭಾವನಿಗೆ “ಯನ್ಮನಸಾಧ್ಯಾಯತೇ ತದ್ವ್ಯಾಚಾವದತಿ ತತ್ಕರ್ಮಣಾ ಕರೋತಿ” ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ಯ ಕರ್ಮವೂ ಸಹ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾಗಿರುವುದುಂಟು. ಹಾಗೆ ರದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಾದರೋ ಒಂದು ವಿಧವು ಐಹಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾಗಿರೋಣ ; ಏಕೆಂದರೆ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚನ್ನ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾದರೋ ದ್ವಯಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭದ್ರಸ್ತುತಿ ರೂಪವಾದ ನಾಚಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗಿದುದೇನು ? ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ತಥಾಪಿ ಇತ್ಥಂ ರೂಪಂ ವಚನಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ಯಾ ಏಕೀಭವಿಸದಿದ್ದರೂ ನೀನು ಮಹಾ ಕೃಪಾಸಾಗರನಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ

ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬ್ಯಾಪಿ ಗ್ರಾಹ್ಯ ವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವೇ ವಿನಾ ಯಮ ಭಯ ರೂಪನಿಗ್ರಹ ವಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ— “ಕಮಲನಯನ ನಾಸುದೇವ ವಿಷ್ಣೋ ಧರಣಿಧರಾಚ್ಯುತ ತಂಖ ಚಕ್ರಪಾಣೇ | ಭವಶರಣ ಮಿತೀರಯನ್ತ್ರಿಯೇವೈ ತ್ಯಜ ಭಟ ದೂರತೆ ರೇಣ ತಾನ ಪಾಪಾತ್ ” ಯಮನು ತನ್ನ ಭಟನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೇ ನೆಂದರೆ—ಯಾರು, ಕಮಲನಯನನೇ, ನಾಸುದೇವನೇ, ಧರಣಿಧರನೇ, ಅಚ್ಯುತನೇ, ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವವನೇ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ನಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ತಂಟೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗದೆ ಅಂತಹ ಸುಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ದೂರದಿಂದಲೇ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ನೆಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ—ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನೇ ನೆತ್ಯೇ ಜೇಯಂ ಕಥಂಚಿನ | ದೋಷೋಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯಸ್ಯಾತ್ ಅಂತವನನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವು, ಆತನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಏನು ? ಎಂದು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ನಾದ ನೀನೇ ಕೃಪಯಾ ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ವಿಭೀಷಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ರಾಘವಂ ಶರಣಂಗತೇ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅನ್ಯಥಾ ಇರಬಹುದೋ ಏನೋ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶಂಕಿಸದೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ? ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬ್ಯ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವು ಎಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು—

ತೈನೋನ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವಿವಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೆ “ಶರಣಂಗತೇ” ಇಷ್ಟವನಾತ್ರ, ಹೇಳಿದುದನ್ನು ವ್ಯಾಜಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸುವ ದಯಾರ್ಥ ಹೃದಯವೂ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೆಂಬ ಭಾವವು ದ್ಯೋತಿತವು. ನೀನೇ “ಸುಹೃದಂ ಸರ್ದಭೂತಾನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತಾದುದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾ ಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ” (ಗೀ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯಮನೇ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಪರಮಕರುಣಾಳುವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಅನುಗ್ರಹಮಯಳಾದ ನಿತ್ಯಾನ ಪಾಯಿನಿಯ ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ಧರಣಿಧರನು. ಆಕೆಯು ಸರ್ವಂಸಹೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು, ಕ್ಷಮಾ ಯುಕ್ತಳು. ಅಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ

ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಬರಲಾರದೆಂಬುದು ಈ ಸಂಭೋಧನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಅಥವಾ ವರಾಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕಿತ್ತಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದವನು ನೀನು. ನಿನಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು “ಅಸ್ಯಹಂ ಜೀವಿತಂ ಜಪ್ಯಾಂ ತ್ವಾಂ ವಾಸೀತೇ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂ | ನಹಿಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಸಂಶ್ರುತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವಿಶೇಷತಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೆ. ಆದುದರಿಂದ ಧರಣಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರಮಾಡುತ್ತೀ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಧರಣಿಧರ ಎಂಬ ಸಂಭೋಧನೆಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಭಗವತ್ಪಾದದಲ್ಲಿ “ನಮಸ್ತುಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಿದಾಯಿನೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿಯೇ | ವಿಷಯಾರ್ಣವ ಮಗ್ನಾನಾಂ ಸಮುದ್ಧರಣಿ ಹೇತವೇ” ನಮಸ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವನೇ, ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕಿತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕಾರಣನೇ ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಈ ಧರಣಿಧರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತಾರ್ಥವು ಉಸವಾದಿತವು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಮುಳುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೂರಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವಿಷಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ-

ಮೇ ಏವಂ ಭೂತಂ ಮನಃ—ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇತರರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನೂಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು “ಏಕಶ್ವಾಸ್ತಾ ನದ್ವಿತೀಯೋಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ವಿಷ್ಣುರ ಶೇಷಸ್ಯ” ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಎರಡನೆಯನೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. **ಏವಂ ಭೂತಂ**—ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನು. ಸಮಸ್ತರ ಇಂಗಿತವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನೂ ಕೂಡ ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಏವಂ ಭೂತಂ ಮನಃ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. **ಮನಃ ಶಿಕ್ಷಯಾ** ಎಂಬುದರಿಂದ ಛಿದ್ರನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಋಜು ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು; ನೀನು ಕರುಣಿಸಿದರೆ ಒಡನೇ ಸಾಧ್ಯವು. ಧ್ರುವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಬಾಲನನ್ನು ನೀನು ಶಂಖವ ತುದಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದುದರ ಫಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ? “ಶಂಖ ಪ್ರಾಂತೇನ ಗೋವಿಂದಸ್ತಂ ಪಸೃಶ್ವ ಕೃತಾಂಜಲಿಂ | ಉತ್ತಾನಪಾದ ತನಯಂ ಮುನಿ ವರ್ಮಂ ಜಗತ್ಪತಿಃ | ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಸ್ತುತ್ವಾಣಾನ್ನೃಪನಂದನಃ | ತುಷ್ಠಾವ ಪ್ರಣತೋಭೂತ್ವಾ ಭೂತಾಧಾತಾರಮುಚ್ಯತಮ್ ” ಎಂಬುದು

ವಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ ದಯಿತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್
 ತ್ವಮೇವತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿ ಗತಿಶ್ಚಾಸಿ ಜಗತಾಮ್ |
 ತ್ವದೀಯ ಸ್ವದ್ಭೃತ್ಯಸ್ತವ ಪರಿಜನ ಸ್ವದ್ಗತಿ ರಹಂ
 ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ಲೇಷಂ ಸತ್ಕೃಹ ಮಸಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿಹಿ ಭರಃ || ೬೦ ||

ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧೃವನನ್ನು ಶಂಖದ ತುದಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಮುಟ್ಟಲು, ಒಡನೆ ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆತನ ವ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ—

ಅವತಾರಿಕೆಯು. ಸಿದ್ಧಿಪಾಯನಾಗಿ ಭದ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರಿಸುವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡುವಿ ಎಂಬ ಪರಿಪೂರ್ಣನಂಬಿಕೆಯುಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಅರ್ಥವು. ವಿತಾತ್ಮಂ-ನೀನೇ ನನಗೆ ಕಾರಣಭೂತನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನು ; ಮಾತಾತ್ಮಂ-ಗರ್ಭಭೂತಾಸ್ತು ಪೋಧನಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಹಾಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಅನಂತರ ಸ್ತನ್ಯಪಾನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಐಹಿಕ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವವನೂ ನೀನೇ, ದಯಿತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ-ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾಗಿಯೂ ಪುಣ್ಯಮ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕೊನೆಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೂ ನೀನೇ, ಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ತ್ವಂ-ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ಪ್ರಿಯಸ್ನೇಹಿತನೂ ಹಿತೈಷಿಯೂ ನೀನೇ, ತ್ವಮಿತ್ರಂ-ಕೊನೆಗೆ ಸಮಾನನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಆನಂದವೋ ಅಂತಹ ಆನಂದವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವ ಸೌಶಿಲ್ಯವುಳ್ಳವನು ನೀನೇ, ಗುರುರಸಿ- ದುಷ್ಟವಾಸನಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನತಿರೋಧಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಉಪದೇಶ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ, ಜಗತಾಂಗತಿಃ-ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಉಪಾಯನೂ ಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ. ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಆತನ ವಿಷಯವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ತ್ವದೀಯಃ-ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದವನು ನಾನು. ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯಃ-ನಿನ್ನ ದಾಸನು ನಾನು, ತವಪರಿಜನಃ-

ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ವರನು ನಾನು ತ್ವದ್ಗತಿರಹಂ-ನಿನ್ನನ್ನೇ ಗತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ನಾನು, ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ-ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಈ ನನ್ನ ಆತ್ಮಾ ವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಏವಂ ಸತಿ-ಹೀಗೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳಿರಲಾಗಿ, ಅಹಂಮಹಿ-ನಾನೂ ಕೂಡ, ತವ್ಯವ-ನಿನಗೇ ಭರೋಸ್ಥಿಹಿ-ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವೆಂಬ ಭಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವೆನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಭರರಾಗಿರಲು ನಿರ್ಭಯರಾಗಿರಲು ಇದ್ದೇನೆಂಬ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಪಾದನೆಯು- ತಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ವಿಧ ಬಂಧುವೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನವನು, ನಿನಗೆ ಶೇಷ ಭೂತನು, ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರನು, ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತೂ ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ಗತಿ ಎಂದು ವರನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ನುಷ್ಠಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಾರವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೇರಿದುದು ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ-ಪುತ್ರನಿಗೆ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಭೂತರೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ನೀನು ಪಿತಾ, ಕಾರಣ ಭೂತನು “ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತಃ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ” (ಗೀ ೯-೧೭) ಎಂದು ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯವೇ ಇರುತ್ತದೆ “ಅಹಂ ಬೀಜಪ್ರದಃ ಪಿತಾ” (ಗೀ ೧೪-೪) ಎಂಬ ವ್ರಯೋಗವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ “ಯೋನಃ ಪಿತಾ ಜನಿತಾಯೋ ವಿಧಾತಾ” (ಋಗ್ವೇದ) “ಪಿತಾಚಿರಕ್ಷಕ ಶೈಷೀ ಭರತಾ ಜ್ಞೇಯೋ ರಮಾಪತಿಃ | ಸ್ವಾಮ್ಯಾ ಧಾರೋಮಮಾತ್ಮಾಚಿ ಭೋಕ್ತಾ ಚಾದ್ಯಮನೂದಿತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಪಿತಾ ಹೇಗೆ ಪುತ್ರನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಹಿತಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪಿತಾ, ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಿತಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ. ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಅನಂತ ರವೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ಷಕನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಅಹಂತಾವನ್ಮಹಾರಾಜೇಪಿತೃತ್ವಂ ನೋಪಲಕ್ಷಯೇ | ಭರತಾ ಬಂಧುಶ್ಚಭ್ರಾತಾಚಿ ಪಿತಾ ಚ ಮಮ ರಾಘವಃ” ದಶರಥನು ಸೋಪಾಧಿ ಕಪಿತಾವಾದುದರಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವು. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನೇ ? ಆದುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ನಿರುಪಾಧಿಕಪಿತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ನೀನು ದಯಿತ ತನಯನೂ ಹೌದು, ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳು ಆದರಂ ತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಮಮ ಮದ್ಭಕ್ತ ಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರೀತಿರಭ್ಯ ಧಿಕಾ ಭವೇತ್” ಎಂದೂ “ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ” ಎಂದೂ “ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಸಾಂಡವಾಃ” ಎಂದೂ ಅಹಂ “ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಃ” ಎಂದೂ

ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧೀನನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೆ. ಮಗನು ಹೇಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಚರಿಸುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ವಸಿಷ್ಠವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಭರದ್ವಾಜಾದಿ ಅನೇಕ ಋಷಿವೃದ್ಧರನ್ನು ಸುತನ ಹಾಗೆ ಉಪಚರಿಸಿರುತ್ತೀಯೆ “ಇಮಾಸ್ತು ಮುನಿಶಾದೋಲ ಕಿಂಕರೌಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ | ಅಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂವೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾಮು ಕಿಮ್” ಹೀಗೆ ವೃದ್ಧಸಿತಾವನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ತನಯನ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿರುತ್ತೀಯೆ. ಅಲ್ಪಾರಾಚಾರ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. “ತಾಯುಂ ತನ್ಮಯುಮಾಯಿಉಪಲಗಿನಿಲ್ವಾಯು ಮೀಶನ್ ಮಣಿವ ನೇಣ ಸ್ತೈಯೇ” (ತಿರುವಾಯ್ ಮೊಳಿ ೧-೧೦-೬) ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯಾ ನಂದಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ತನಗೆ ಸಮನಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವನೆಂಬುದು ಆನಂದಮಯಾಧಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತರನಾಗಿ ಉಪವಾದಿತವು. “ರಸೋವೈಶಃ | ರಸಂ ಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದಯಾತಿ” ಎಂದು ತೈತ್ತಿರೀಯಾನಂದದಲ್ಲಿಯು ಬಹುಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ “ಶ್ರೋತಿಯಸ್ಯ ಜಾಕಾಮಹತಸ್ಯ.” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆನಂದವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ನಂದವೂ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಉಂಟೆಂದು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಅರ್ಥವೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ “ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯ ಮುಪೈತಿ” ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಕರಾಳ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕರಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನು ದಯವಾಲಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಧಕಾರ ತೊಲಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೀಪವನ್ನೂ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಭ್ರಮಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯ ಹಿತುಷಿತ್ವವನ್ನು ವ್ರತಟಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್. ಇಂತಹ ಸುಹೃತ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ತ್ವ ಮೇವ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣವು ಈ ಏವ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳೊಡನೆಯೂ ಸಹ ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಸುಬಾಲೋವನಿಷತ್ತಿನ “ನಿವಾಸ ತ್ಯರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ “ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತಃ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾ ಮಹಃ” ಎಂದೂ (ಗೀ ೯-೧೪) “ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭುಸಾಕ್ಷೀನಿವಾಸ ತ್ಯರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಎಂದೂ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗೀತೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣೀವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಮಿತ್ರಂ-

ಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಶಬರನಾದ ಗುಹ, ರಾಕ್ಷಸನಾದ ವಿಭೀಷಣ, ವಾನರರಾದ ಸುಗ್ರೀವಾಂಜನೇಯರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಅರ್ಜುನ, ಗೋಪಾಲರು ಮೊದಲಾದವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿ ಸುವನನು. ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ಶಬ್ದವು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು ಸಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಪನ್ನರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣವು ಬೋಧಿತವು. “ಮಿತ್ರಮಾ ಪಯಿಕಂ ಕರ್ತುಂ” ಎಂಬ ಮತ್ತು “ತೇನಮೈತ್ರಿ ಭವತುತೇ ಯದಿ ಜೀವಿತು ಮಿಚ್ಛಸಿ” ಎಂದು ರಾವಣನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಹಿತೋ ಕ್ತಿಯು. ಹಾಗೆಯೇ “ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತೃಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” “ಅಹೋಭಾಗ್ಯ ಮಹೋಭಾಗ್ಯಂ ನಂದಗೋಪವ್ರಟಕಸಾಂ | ಯನ್ನಿತ್ರಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನಮ್” ಎಂಬುವುಗಳು ಅನುಸಂಧೇ ಯಗಳು—

ಗುರುರಸಿ-ಅವರವರುಗಳ ಅಧಿಕಾರನುಗುಣವಾಗಿ ನೀನು ಲೋಕಗುರು ವಾಗಿದ್ದೀ ಎಂಬರ್ಥವು. ಏಕೆಂದರೆ “ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತಃ” “ಮನೋಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ” ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ತತ್ಪ್ರಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸು ವುದರಿಂದ ಗುರುವು ಗುರುಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಗುಶಬ್ದ ಸ್ವೊಂಧ ಕಾರಸ್ವ್ಯಾ ಮೃಶಬ್ದಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕಃ | ಅಂಧಕಾರ ನಿರೋಧಿತ್ವಾದ್ಗುರುರಿತ್ಯ ಭೀಧೀಯತೇ” ಗು ಶಬ್ದವು ಅಂಧಕರವನ್ನೂ ರು ಶಬ್ದವು ಅದನ್ನು ಹೋಗ ಲಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನು ಗುರುವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬರ್ಥವು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹೇಗೆ ಲೋಕಗುರುವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದನ್ನು ಆರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗುರು ಪರಂಪರಾನಾರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾಸನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಬರೆದಿರುವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಏರಾಂಬರಿಸಿ. ಗತಿ—ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿ ನೆಂದೂ ಪ್ರಾಪ್ತನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಅಮೃತಸ್ಯೈಷಸೇತುಃ” ಸಂಸಾರಾ ಬ್ದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಈತನೇ ಸೇತುವು, ಮತ್ತು “ಯಮೋಮೈಷವ್ಯಾಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಃ” “ಸಾದ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಯಾವನನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸುವನೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನಿಂದ ಲಭ್ಯನು” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ಇವೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಅಯನ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಇದು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಗತಿಯಾಗಲು ಆತನನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಶೀಕರಿಸಲು ಉಪಾಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ತಸ್ಯೇವ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ” ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ಪರಮಹಿತವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವು. ಇದು ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವು. ಇದೇ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಾರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಮರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯು.—

ಜಗತಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ಲೋಕದವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ವಿಸಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪಾಯವನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು “ತದುವರೈಃ ಪಿ ಬಾಡ ರಾಯಣಿಃ ಸಂಭವಾತ್” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗತಿಯು. ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು “ಪಿತಾಹವಸ್ಯ ಜಗತೇ” ಎಂದು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಗೀತಾವಾಕ್ಯವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಿತಾಮಾತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. “ಭೂತಾನಾಂ ಯೋವ್ಯಯಃ ಪಿತಾ” ಎಂಬುದು ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ “ಚರಾಚರ ಗುರುಂ ಹರಿಮ್” ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕುವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಗುರು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. “ಮಮಾಪ್ಯ ಖಿಲ ಲೋಕಾನಾಂ ಗುರುರ್ನಾರಾಯಣೋ ಗುರುಃ” (ವಿ. ಪು. ೫-೧-೧೪) ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಾಕ್ಯವು. ಇದರ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವು “ಅಗ್ನಿ ಸ್ವವರ್ಣಸ್ಯ ಗುರುಃ ಗವಾಂ ಸೂರ್ಯ ಪರೋ ಗುರುಃ” “ಅಗ್ನೇರ ಪತ್ಯಂ ಪ್ರಥಮಂ ಸುವರ್ಣಂ ಭೂರ್ವೈಷ್ಣವೀ ಸೂರ್ಯ ಸುತಾಶ್ಚ ಗಾವಃ” ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯ ಉಪಪಾದನವು ಇದು. ಅಗ್ನಿಯು ಸುವರ್ಣದ ಮಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸುವರ್ಣತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುವರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯು ಗುರುವು. ಆಕಳ ಜಾತಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಮಳೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಹಸುರು ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರುವು. ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಾದ ನನಗೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಗುರುವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅಖಿಲ ಲೋಕದ ವರಿಗೂ ಸಾಧುಪರಿತ್ರಾಣನಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಕಳೆದು ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರುವು ಎಂಬರ್ಥವು. “ತಮಿಮಂ ಸರ್ವ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಚಾರ್ಯಂ ಪಿತರಂ ಗುರುಮ್ | ಅರ್ಚ್ಯಮರ್ಚಿತು ಮಿಚ್ಛಾಮ ಸ್ವರೈಸಂ ಮಂತುಮರ್ಹಥಃ” ಇದು ಸಭಾ ಪರ್ದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತಿಯು. ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರಾಗಿರುವವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅರ್ಹನೇ ಎನಿಸಿ ಇತರರಲ್ಲೆಂದೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣವು. ತಂ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ, ಇಮಂ- ಈ, ನಮಗೆ ಹಿತೈಷಿಯೂ, ಬಂಧುವೂ ಆದ, ಸರ್ವಸಂಪನ್ನಂ ಅತ್ಯಗುಣಗಳೇನು, ರೂಪ ಗುಣಗಳೇನು, ಸಮಸ್ತ ವಿಭೂತಿಮತ್ತವೇನು, ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅಚಾರ್ಯಂ- ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗುಣವಾಗಿಯೂ, ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುವ, ಪಿತರಂ-ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣನಾಗಿಯೂ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಗುರುಮ್- ಲೋಕದ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧ ಕಂಠವನ್ನು ತನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ, ಅರ್ಚ್ಯಂ- ಪೂಜಿಸಲು

ವರಮಯೋಗ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರಿದ್ವಿತು ಮಿಚ್ಛಾಮಃ-ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆವು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಿರಿ. ಎಂಬ ಭವು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾದವೆಂದು ಸಹದೇವನು ಹೇಳುವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಶುಪಾಲನು ತುಂಬಾ ಕುಪಿತನಾಗಲು, ಶ್ರೀಭೀಷ್ಮರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಹಾತ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸುವರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಲೋಕಾನಾಂ ಎಂಬ ವ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸರ್ವಲೋಕಗಳಿಗೂ ಗುರುವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನೋಕ್ತಿಯೂ “ಏತಾಸಿಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾ” (ಗೀ ೧೧-೪೩) ಎಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದಾನವಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿ. ತ್ವಂತ್ವಂ ಎಂದು ಅನೇಕಾವರ ಹೇಳಿದುದು ವಾಸುದೇವಸ್ವರಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ತೆವೈವಾಸ್ಮಿಹಿಂಭರಃ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತನ್ನ ಮೂಲಕನಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ತಾನು ರಕ್ಷ್ಯ ವಸ್ತುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತ್ವದೀಯಃ-ನಿನ್ನವನು ನಾನು, ಆದುದರಿಂದ ರಕ್ಷ್ಯನು, ಏಕೆಂದರೆ “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ತೆವಾಸ್ಮೀತಿಚಿತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ ” ನಿನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಭಯವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ವ್ರತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೆ. ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯಃ-ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಭರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನು, ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡಲೂ ಯೋಗ್ಯನು. ನನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ನೀನೇ ಅರಿತು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹನಾದವನು. ತೆವಸರಿಜನಃ-ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ಸ್ವರೂಪವು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ತುತಿರೂಪ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿಯುಕ್ತನಾಗಿರುವನೆಂಬ ಭಾವವು.

ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವು ; ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ-“ನನ್ನನ್ನು ಶರಣಹೊಂದು ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸುವೆನು” ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಅಮೋಘೋಕ್ತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ “ಅಕಿಂಚಿನೋನಸ್ಯಗತಿಃ ಶರಣ್ಯ ! ತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ” ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದನೂಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಇದರಿಂದ “ಸೋಹಂತಾಂ ಶರಣಂನುಸಾರಮಪ್ರಮೋಯಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪರಮ ಪದಂ ಯತೋ ನಕಿಂಚಿತ್ ” ಎಂದರೆ “ಅಂತಹ ನಾನು, ಅನಂತನಾಗಿ, ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯಾನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣ

ಹೊಂದಿದೆನು ; ಅಂತಹ ಶರಣಾಗತಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಹೊಂದಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೋ ಆಕಾರಣದಿಂದ” ಎಂಬ ಮತ್ತು ಅಹಮಾತ್ಮಾನದೇಹೋಸ್ಥಿವಿಷ್ಣು ಶೇಷೋಪರಿಗ್ರಹಃ | ತಮೋವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ತತ್ತ್ವಜ್ಞರೈ ಚಿಕೀರ್ಷಯಾ ಎಂದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಾ, ದೇಹವಲ್ಲವು, ಭಗವಂತನಿಗೇ ಶೇಷ ಭೂತನು, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗಲ್ಲವು ಆಪರಿಗ್ರಹಃ—ನನಗೆ ಸೇರಿದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಸರ್ವದಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಶೆಯಿಂದ ಶರಣಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪನ್ನಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನಾಗಿರುವ; ಇಂತಹ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು ಭಗವತ್ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ “ದೇವರ್ಷಿಭೂತಾತ್ಮನೃಣಾಂ ಪಿತೃಣಾಂ ನ ಕಿಂಕರೋ ನಾಯ ಮೃಣೀಚಿ ರಾಜನ್ | ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಯ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ಲೋಕಗುರುಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ” ಓ ರಾಜನೇ! ದೂವನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಲೋಕಗುರುವಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸರ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ಹೊಂದುವನೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನು, ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ತಾನು, ಇತರ ಮನುಷ್ಯರು, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಋಣಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವು” ಎಂದು ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಮೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ತ್ವದ್ಗತಿಃ ಎಂದೂ ಪ್ರಪನ್ನಶ್ಚ ಎಂದೂ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಭಾವದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ನರಕಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ರಹಸ್ಯಾಮ್ನಾಯದಲ್ಲಿ “ತತ್ತ್ವಿಮಮಾಯಮವಿಷಯಾಗಚ್ಛಂತಿ | ಯಮೋನ್ಮೇತಾ ಯಾತಯತೀತಿ ನಭೋ ಇತ್ಯಾಹ, ನಖಲು ಭಾಗವತಾ ಯಮವಿಷಯಂ ಗಚ್ಛಂತಿ | ಕಿಂತರ್ಹೀ ದೈವೇಷಾಂ ಕೇಚಿದು ಪಕ್ಷೇಶಾ ಭವಂತಿಕಾಣಾಭವಂತಿ” ಎಂದರೆ “ಇವರುಗಳು ಯಮ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಯೇ? ಯಮನು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಿ, ಪ್ರಪನ್ನರಾದ ಭಾಗವತರು ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರುಗಳು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಪನ್ನರಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿ ಕೆಲವರು ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗುವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುರುಡರಾಗುವರು.” ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿ “ತಾನು ಪಕ್ಷೇಶ ಸರ್ವೇಶನ್” ಇಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಪನ್ನರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ “ಸ್ವಪುರುಷ ಮಭಿವೀಕ್ಷ್ಯಪಾಶ ಹಸ್ತಂ ವದತಿಯಮಃ ಕಿಲತಸ್ಯ ಕರ್ಣ ಮೂಲೇ | ಪರಿಹರ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಪನ್ನಾನ್ ಪ್ರಭುರಹಮನ್ಯ ನೃಣಾಂ ನವೈಷ್ವವಾನಾಂ” ಯಮನು ತನ್ನ ಭಟರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೇ

ನೆಂದರೆ ಮಧು ಸೂದನನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಯಲ್ಲವು. ಇತರರಿಗ ನನ್ನ ವಶದು, “ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರು ನನಗೆ ವಶರಲ್ಲವು” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ವಾಮನ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ದೇವಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಯೇ ಪ್ರವಿಷ್ಣಾಃ ಪರಾಯಣಂ | ಸತೇಷಾಂ ಯಮಸಾಲೋಕ್ಯಂ ನಚತೇ ನರಕೌಕಸಃ” ಯಾರು, ಶಾರ್ಙ್ಗವೆಂಬ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ದೇವನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪರಾಯಣಮ್—ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪ್ರಾವ್ಯಾ ಪ್ರಾಪಕಗತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವಿಷ್ಣಾಃ ಭಾವಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯಮ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಯಮನೊಂದಿಗಿರಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವು ಅವರುಗಳು ನರಕವಾಸಿಗಳೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವು. ನಾರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ದೇವೇಶ ನರಸಿಂಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ | ತ್ವಾಮಾಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇತಿಯಸ್ತಂ ಸಮುದ್ದರ” ಎಂದರೆ ಕಮಾನಯನ, ದೇವೇಶ, ನರಸಿಂಹ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವೆನು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುವರೋ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ “ಯಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಮಿನ್ನಲೇ ಜಾತಾ ಯತ್ರ ಕುತ್ರನಿವಾಸಿನಃ | ವಾಸುದೇವರತಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಮಲೋಕಂ ನಯಾನ್ತಿತೇ” ಎಂದರೆ ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೋ ವಾಸಿಸುವರೇ ಆಗಲಿ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆತನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ತರಾಗಿರುವರೋ ಅವರು ಯಮಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಏವಂ ಸತಿ ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಶರಣಾಗತನ ಭರಸ್ವೀ ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನಾಗಿಯೂ ಕಂಕಣ ಬದ್ಧನಾಗಿಯೂ, ನಾನು ಭರಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿಯೂ, ಏವಂಸತಿ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಅಹಮಪಿ—ನನ್ನಂತವನೂ ಕೂಡ, ಎಂದು ಅಪಿಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ? ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಆಕರನಾಗಿಯೂ, ಸೋತ್ರಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬ ಭದ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ, ಇರುವ ನನ್ನನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಅಥವಾ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳಾದ ಅನೇಕರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, ಭರಸಮರ್ಪಣೆಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೂ ಕೂಡ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ನೀನೇ ಅವರುಗಳ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾದ ಉದ್ಧವರಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯೆ. “ಬಹವೋ ಮತ್ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ತ್ವಾಷ್ಠ ಕಾಯಾದನಾದಯಃ |

ವೃಷಪರ್ಮಾ ಬಲಿಬಾರ್ಣೋ ಮಯಶ್ವಾಧ ವಿಭೀಷಣಃ | ಸುಗ್ರೀವೋ ಹನುಮಾಃ
 ಏಮಿಕ್ಷೋ ಗಜೋಗೃಧ್ರೋ ವಣಿಕ್ಷಥಃ | ನ್ಯಾಥಃ ಕುಬ್ಜಾ ವ್ರಜೇಗೋಪ್ರೋ
 ಯಜ್ಞವತ್ಕೃಷ್ಣಧಾಪರೇ | ತೇನಾಧೀತ ಶ್ರುತಿಗಣಾ ನೋಪಾಸಕ
 ಮಹತ್ತಮಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯಣ ಮೂಲಕ
 ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರುಗಳು ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸೇ
 ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರೆಂದೂ ಹಾಗೆಯೇ
 ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದವರೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ, ಮುಂದೆ
 ಉದ್ಧವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದೇನೆಂದರೆ?— “ಮಾಮೇಕಮೇವ ಶರಣಂ
 ಆತ್ಮಾನಂ ಸದ್ವೈದೇಹಿನಾಂ | ಯಾಹಿಸೆರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವೇನ ಯಾಸ್ಯಸ್ಯ ಕುತೋ
 ಭಯಮ್ ” ಇದರಿಂದ ನೀನು ಭರಸ್ವೀಕಾರಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವನೆಂದು
 ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯೇ. ತೆವೈವ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಭರಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದ
 ರಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸಮರ್ಥನು, ಇತರರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ, ಹಾಗೆ
 ಯೇ ತಾವೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥರೆಂಬ ಭಾವವೂ, ಅವಧಾರಣ
 ದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭರಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮ
 ರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಷದಪಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
 “ಮನೀಷಿಣೋಹಿರೇ ಕೇಚಿದ್ಯತಯೋ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ | ತೇಷಾಂವೈ
 ಛಿನ್ನತೃಷ್ಣಾ ನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹೋಹರಿಃ ” ಎಂದರೆ “ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ
 ಯಾವ ಕೆಲವು ಯತಿಗಳು ಮೋಕ್ಷ ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಹೀಗೆ ಐಹಿಕ
 ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊರೆದಿರುವ ಅವರುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಹಿಸುವವನು
 ಶ್ರೀಹರಿಯು. ಹಿ— ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು
 “ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸಿ ಸುಸ್ಥಸ್ಥೇ ಶರೀರೇ ಸತಿ ಯೋ ನರಃ | ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇ
 ಸ್ಮರ್ಮಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಚ ಮಾ ಮಜಂ | ತತಸ್ತಂ ಮ್ರಿಯಮಾಣಂತು ಕಾಷ್ಠ
 ಪಾಷಾಣ ಸನ್ನಿಭಮ್ | ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂ
 ಗತಿಮ್ ” ಇದು ವರಾಹ ಪುರಾಣದ ಅಮೋಘ ವಾಕ್ಯವು. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತತೆ
 ಯನ್ನೂ, ಶರೀರವು ಧಾತು ಸಾಮ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಲಾಗಿ, ಅಜನಾದ-ಅನಾದಿ
 ಯಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸ್ಮರಿಸುವನೋ, ಅಂತ
 ವನು ದೇಹಾವಸಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಷ್ಠ ಪಾಷಾಣಗಳ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯನಾಗಿ
 ದ್ದರೂ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂತಹ ನನ್ನ
 ಭಕ್ತನನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿದವನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರೋತ್ಪ್ರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಂ
 ಟುಮಾಡುವೆನು. ಎಂಬೀಭಗವದ್ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಶಯತ್ವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
 ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಎಂಬುದು
 ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭಾವಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಿ ಪ್ರಯೋಗವು. ಭರಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿ

ಜನಿತ್ವಾಹಂ ವಂಶೇ ಮಹತಿ ಜಗತಿ ಖ್ಯಾತಯಶಸಾಂ
ಶುಚೀನಾಂ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಗುಣ ಪುರುಷ ತತ್ತ್ವ ಸ್ಥಿತಿವಿದಾಮ್ |
ನಿಸರ್ಗಾ ದೇವತ್ವಚ್ಛರಣ ಕಮ ಲೈಕಾಂತ ಮನಸಾಮ್
ಅಧೋಧಃ ಪಾಪಾತ್ಪಾ ಶರಣದ ನಿಮಜ್ಜಾಮಿ ತಮಸಿ |೬೧||

ಬರುವ ಭಾವವೇನೆಂದರೆ “ರಕ್ಷಿತವ್ಯಾಸ್ತೇಯಾ ರಾಜಃ” ಗರ್ಭ ಭೂತಾಸ್ತೇ ಪೋಧನಾಃ ” ಓ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಹ್ಲಾದಕರನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಶಿರುಪ್ರಾಯರಾದ, ತಪಸ್ಸನ್ನೇ ಧನವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ್ಯಾವುವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯರು. ಶಿಶುಗಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರು ? ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ತನ್ನೈವಾಸ್ಥಿಹಿ ಭರಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು—

ಅವತಾರಿಕೆಯು- ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಅಹಮಸಿತನ್ಯೈವಾಸ್ಥಿಹಿ ಭರಃ ” ಎಂದು ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಈಗ ನ್ನಾಮಿಯು ಹೇಳಬಹುದು ಏನೆಂದರೆ ? ನಾನೇ ಪರಮ ಕೃಪಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವೆನು, ಅವರು ನಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲವು. ಮಧುರಕವಿಯಾಳ್ವಾರವರ ಕಣ್ಣಿನುಣ್ಣಾಶಿರ ತ್ತಾಂಬನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಸಲ ಜಪಿಸಿ ನಮ್ನಾಲ್ವಾರವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಿಸಿದ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ತತ್ಪತ್ರಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು. ಆಚಾರನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವಂತವರು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರಿದ ಮಹನೀಯರು. ನೀನಾದರೋ ಅಂತವರ ಪಾತ್ರವು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದಿಂದ ಅಧೀತನು. ಇಂತವನು ಅವರು ಆಚರಿಸಿದ ಗುರೂಪಾಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಈ ಲಘುವಾದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವೋ? ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಜನಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಆಭಿಜಾತ್ಯ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಓ ಶರಣಿ-ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೇ, ಈ ತನ್ಯೈವಾಸ್ಥಿಹಿಭರಃ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಂದು ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು; ಹೇಗೆಂದರೆ? ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ನಿಷ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪರಮ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಆಗ ನಿನ್ನ ಕೃನೆಯುಂಟೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಾದರೋ ಪರಮ ಶೋಚನೀಯವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕಾದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾದ ಪಾತ್ರವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಅರ್ಥವು—ಅಹಂ— ಈಗ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಾನು, **ಜಗತಿ—** ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, **ಖ್ಯಾತೆ ಯಶಸಾಂ—** ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳ, **ಶುಚೀನಾಂ—** ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಾನ್ವಾನದಿಂದ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧವುನಸ್ಕರಾದ, **ಯುಕ್ತನಾಂ—** ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠರಾದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವೂ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಆತನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟವುನಸ್ಕರ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳಾದ, **ಗುಣಪುರುಷತತ್ತ್ವ ಸ್ಥಿತಿವಿದಾಮ್—** ಗುಣವೆಂದರೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಚಿತ್ತೂ, ಪುರುಷ— ಚಿತ್ತೂ, ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿವಿದಾಮ್—ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನರಿತ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ, ನಾಥಮಹಾಮುನಿಗಳ, **ಮಹತಿ ವಂಶೇ—** ಮಹಾತ್ಮಾದ ವಂಶದಲ್ಲಿ, **ಜನಿತ್ವಾ—** ಹುಟ್ಟಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಶರಣದೇ— ಅವರವರುಗಳ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಶರಣ್ಯನೇ, **ತಮಸಿ—** ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ, **ಅಧೋಧಃ—** ಕೆಳಕೆಳಗೆ, **ನಿಮಜ್ಜಾಮಿ—** ಮುಳುಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ **ಅಧೋಧಃ—** ಆ ವಂಶದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯಿಂದ ಕೆಳಕೆಳಗೆ, **ತಮಸಿ—** ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ, **ನಿಮಜ್ಜಾಮಿ—** ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವೆನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪಿತಾ ಮಹರನುಷ್ಠಿಸಿದ, ಮಹತ್ವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವೆನು. ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು— ವಿದುರನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಐದು ವಿಧವಾದ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಲವಾದ ಅಭಿಜಾತ್ಯ ಬಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದು “ಯತ್ತ್ವಸ್ಯ ಸಹಜಂ ರಾಜನ್ ಪಿತೃ ಪೃತಾಮಹಂ ಬಲಮ್ | ಅಭಿಜಾತೇ ಬಲಂ ನಾಮ ತಚ್ಚ ತುರ್ಥಂ ಬಲಂ ಸ್ಮೃತಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲವೇನೋ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಮಗುಂಟು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ “ಯದ್ವಲಾನಾಂ ಬಲಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ತತ್ರೈಜ್ಞಾ ಬಲಮುಚ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾಬಲ ಮಾತ್ರ ತಮಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥರೆಂದೂ ಭರನ್ಯಾಸವೇ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವೆಂದು ನೀನೇ

ವರ್ಷಾಡಿಸಿರುತ್ತೀ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಲಕಮ್ಮಿ
ಮಾದುದರಿಂದಲೇ ನಿಮಿಜ್ಞಾ ಮಿತಮುನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಜನಿತ್ವಾಹಂ ವಂಶೇ ಮಹತಿ — ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ವೇನೆಂದರೆ ? ಹೀಗೆ ಮಹತ್ವಾದ, ಖ್ಯಾತಿವಂತರಾದ ಪಿತೃಪಿತಾಮಹರ ಕುಲದಲ್ಲಿ
ಜನಿಸುವುದು ಭಗವಂತನ ಪರಮಕೃಪಯಾ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದ ಗೀತೆ
ಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಲಭತರ ವೆಂದು ಏತದ್ವಿ ಮೂರ್ಲಭತರಂ ಲೋಕೇಜನ್ಮಯಾದೀ
ವೈತಂ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜನಿತ್ವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿತ್ವಾಪಿ ಎಂದು
ಐಹ್ವುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತರಿಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಮೂಲಕ
ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷಾನುಕೂಲವುಂಟು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ
ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೇನೆ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಾಥಮುನಿಗಳು “ನಾಥೋಪಜ್ಞಂ ಪ್ರವೃತ್ತೆಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ
ಸಮ್ಯಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಇವರ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟಾಳ್ವಾನ್ ಎಂಬುವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಳವಂದಾರ್ವರು.
ಇವರು ಜೋಳದೇಶದ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಆಸ್ಥಾನಪಂಡಿತನಾದ ಅಕ್ಕಿಯೊಳ್ಳಾಣ
ಎಂಬ ಶೈವ ಪಂಡಿತನನ್ನು ಗೆದ್ದು, ರಾಜನಿಂದ ಅರ್ಥ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿ
ಮದರಿಂದ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲು
ಸಮಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೋಯಿತು. ನಾಥಮುನಿಗಳು ಯೋಗರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಜಿನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವರಾಗಿ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ೩೩೦ ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದ್ದರೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು. ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್,
ಕುರುಹೈಕ್ಯಾವಲಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾಥಮುನಿಗಳು ದೇಹಾವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆದು ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪೌತ್ರರಿಗೆ, ಮಂತ್ರ,
ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಕುರುಹೈಕ್ಯಾವಲಪ್ಪರವ
ರನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಪೌತ್ರರಿಗೆ ಯೋಗರಹಸ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ
ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಆಳವಂದಾರ್ವರು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದದ
ರಿಂದ, ಶ್ರೀನಾಥಮುನಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದೇ
ಹೋಯಿತು. ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮಣಕ್ಕಾಲ್
ಸಂಬಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಾವು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು
ಇಲ್ಲವಾಯಿತು ನೀನಾದರೂ ಆಳವಂದಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು
ನಿಯಮಿಸಿದುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯೋಪದೇಶಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕುರುಹೈಕ್ಯಾವಲಪ್ಪ ರವರು “ತಮಗೆ ಅಂತಿಮದೇಶಿಯು
ಬರುವ ಪುಷ್ಯಮಾಸ ಪುಷ್ಯನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಮುಂಚಿ
ತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು

ಆದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಪುಲಪ್ರಸೂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಅಭೋಧಃ ಸಾಪಾತ್ಮಾ ಶರಣಿಡೆ ನಿಮಜ್ಜಾಮಿ ತಮಸಿ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿತಾಪ ಪಡುವಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಇದುದರಿಂದ ಜನಿತ್ವಾಪಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಥಮುನಿ, ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ದಾಸನು ಒರೆದಿರುವ ಗುರು ಪರಂಪರಾಸಾರದ ೭೫ ರಿಂದ ೯೪ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ.

ಅಹಂ- ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ನೈಲ್ಲಾ ದುರುಪಯೋಗ ವಡಿಸಿದ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬಹುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಈ ಅಸ್ತಚ್ಛಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ ಅಮೋಘಗಳಾದ ಎಂಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೆ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನವು. ವಂಶೇ ಮಹತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಯೋಗರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರಿತು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಕರಾದುದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ಅಮಾನಿತ್ವ ಮದಂಭಿತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಮಾನಿತ್ವಾದಿ ೨೬ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಮಹತ್ವದ ವಂಶದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜನ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕುಲವಾಗಿ “ಭೂತಲೇಶ್ವಾಘ್ರ ಮೇತದ್ಧಿ ಕುಲಂ ವಿಷ್ಣು ಪರಿಗ್ರಹಮ್” ಎಂದರೆ ಈ ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಲವೇ ಬಹು ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದುದು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಶ್ರೀಷ್ಠತರವಾದುದು. ಇಂತಹ ಶ್ಲಾಘ್ಯತರವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟತರವೆಂದು ವಾರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ವರ್ಣಾ ಶ್ರಮಾಚಾರಪರ ಸ್ಪಷ್ಟಜನ್ಮಾನಿ ಯೋ ದ್ವಿಜಃ | ಏಕಾಂತ ಸೂರ್ಯಭಕ್ತಸ್ಯಾತ್ ಸವಿಪ್ರಸ್ಪಷ್ಟ ಜನ್ಮಸು | ತತ್ತಸ ತ್ಪುಣ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾದ್ವದ್ರ ಭಕ್ತೋಭವಿಷ್ಯತಿ | ತಥೈವಸಪ್ತ ಜನ್ಮಾನಿ ಶಿವಭಕ್ತ ಪರಾಯಣಃ | ಮಹತಾತೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ನೈಷ್ಠವತ್ವಂ ಲಭೇತಸಃ | ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಪರಸ್ತದ್ವತ್ ಸಪ್ತ ಜನ್ಮಾನಿ ಮಾನವಃ | ಏಕಾಂತ ಭಗವದ್ಯಾಜೀ ವಿಪ್ರೀಭಾಗವತಾನ್ತಯೇ | ತತಸ್ಸಲಭತೇಜನ್ಮ ದೇವೈರತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭಮ್” ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಾನುಷ್ಠಾನ ನಿರತನಾದದ್ವಿಜನು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಭಕ್ತನಾಗುವನು. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಭಕ್ತನಾಗಿ ಏಳು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದವನು ರುದ್ರ ಭಕ್ತನಾಗುವನು. ಅನಂತರ ಏಳು ಜನ್ಮ ಕಳೆದನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾಗುವನು. ಅನಂತರ ಏಳು ಜನ್ಮಕಳೆದ ನಂತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ದುರ್ಲಭವಾದ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತುವನು ಎಂಬರ್ಥವು.

ಜಗತಿ ಖ್ಯಾತೆ ಯಶಸಾಂ—ತುಂಬಾ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಳ್ಳವನೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಸದಾಚಾರನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಠರು. ಎಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವೇದಾರ್ಥವಿತ್ತುಗಳೆಂಬ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳವರು.

ಶುಚೀನಾಂ—“ಯೋರ್ಥೇ ಶುಚಿಸ್ಸಹಿಶುಚಿರ್ನಮೃದ್ವಾರಿಶುಚಿ ಶ್ಶುಚಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಯಾವನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಧನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಶುಚಿಯು ; ಬರೀ ಮೃತ್ತಿಕಾಶೌಚ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಶುಚಿಯು ಶುಚಿಯಲ್ಲವು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಮನೋವಾಕ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವನು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿರುವನೋ ಅವನೇ ಶುಚಿಯು. ಮತ್ತು ಯಾವನು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಶುಚಿಯು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪಿತಾಮಹಾದಿಗಳು ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಇತರ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವರಸಂಗ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಶುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾದವರೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು.

ಯೋಕ್ತಾನಾಂ—ಎಂಬುವರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಾದವರು. ಅಥವಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವರು. ಅಥವಾ ಸತತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ತನೋವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ಯತ ಇಹಭವತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮರಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಗುಣಪುರುಷ ತತ್ತ್ವ ಸ್ಥಿತಿವಿದಾಂ—ಇಲ್ಲಿ ಗುಣವೆಂದರೆ ಸತ್ಪರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳುಳ್ಳ ತ್ರಿಗುಣವು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮತ್ತು ಪುರುಷನೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳು, ಇವರುಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರೇ ಮೊದಲಾದವರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದವರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು—“ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತ್ಮ ಭ್ರಾನ್ತಿಗಳಿತಿ ಚಿದಚಿಲ್ಲಕ್ಷಣಧಿಯಾ” ಎಂದು ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ತುಗಳ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಿಳಿದರೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭ್ರಾನ್ತಿಯು ತೊಲಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಚಿತ್ತು, ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವಂತಾದ್ದು, ಜಡವಾದುದು ಆದುದರಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಪುರುಷನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವನು. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವನು, ಹೀಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ

ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೆಂದು ಅವುಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಸ್ಥಿತಿ ಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು. ಇನ್ನೂ ಎಂತವರು, ತಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು? ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗಾದೇವ ತ್ವಚ್ಚರಣಿ ಕಮಲೈಕಾಂತ ಮನಸ್ವರು-ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲೇ ಏಕಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳವರು. ಅದು ಉಂಟಾದುದು ನಿಸರ್ಗಾದೇವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಕಧ ಮೂಲಕ ಭಗವದನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರಾದುದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು. ಅಥವಾ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ “ದಃಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ತನ್ನೇಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ರೀತ್ಯಾ ನಿನಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುವಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದೆಂಬ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಕುಲಪ್ರಸೂತತ್ವದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದೇವಿನಾ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನವು ಕಷ್ಟವಾದ ಉಪದೇಶಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದುದಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಿಯು ತಮ್ಮ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದುದರಿಂದ ತಾವು ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಾನಾಂ, ಗುಣಪುರುಷ ತತ್ತ್ವ ಸ್ಥಿತಿವಿದಾಂ, ತ್ವಚ್ಚರಣಿಕ ಮಲೈಕಾಂತ ಮನಸಾಂ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಅದರಿಂದಲಾದರೂ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದಲಾದರೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನಂತರ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಏಕಾಂತಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವರೆಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಗ್ರೇಸರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನೇ ಉಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರೆಂಬುದೂ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಈ ಷಷ್ಠ್ಯಂತ ವದಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ತಾವು ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಿತಾ ಮಹರು ಪರಮಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ತಮಗೆ (ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳಿಗೆ) ಮಂತ್ರ ರಹಸ್ಯವನ್ನೂ ಯೋಗ ರಹಸ್ಯವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ವಶವಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸದೇ ಹೋದನೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ “ಅಧೋಧಃ ಪಾಪಾತ್ಮಾನಿಮಜ್ಞಾನಿ ತಮಸಿ” ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಎಂದರೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲೇ. ಆತ್ಮಾ-ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನೆಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪಾಪವನ್ನೇ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೆಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾನುಷ ಜನ್ಮವು

ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಬೊರೆಯುವಂತಾದ್ದು. “ಮೂರ್ಲಭೋ ಮಾನುಷೋ ದೇಹಃ” ಎಂದೂ “ಮಾನುಷ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಲೋಕೇಸ್ಥಿ ನ್ಯೂ ಕೋಪಿಬಧಿರೋ ಪಿನಾ | ನಾಪಕ್ರಾಮತಿ ಸಂಸಾರಾತ್ಸಖಲು ಬ್ರಹ್ಮಹಾಭವೇತ್” ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮೂಗನಾಗಿರಲಿ, ಕಿವುಡನಾಗಿರಲಿ ಹೇಗೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ದಾಟದೇ ಇರುವವನು ತನ್ನನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಘಾತನವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೂ, ಮಹಾ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ಲಿಬ್ಧ್ವಾತು ಮಾನುಷಂ ದೇಹಂ ಪಂಚಭೂತ ಸಮನ್ವಿತಮ್ | ಮಾಮೇವ ನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ತತೋ ದುಃಖವರಂ ನು ಶಿಮ್” ಸೃಧಿವ್ಯಪ್ತೇ ಜೋ ವಾಯ್ನಾಕಾಶ ರೂಪಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತನ್ಮೂಲಕ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳುಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯವೇನಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂಬ ಭಾವವು ಎಂದೂ, ನಾರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ “ಶುಭ ಮಿದಮುಪಲಭ್ಯ ಮಾನುಷತ್ವಂ ಸುಕೃತಶತೇನ ವೃಥೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಹೇತೋಃ | ರಚಯತಿ ಕುರುತೇ ನ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗಂ ಸ ದಹತಿ ಚಂದನ ಮಾತು ಭಸ್ಮಹೇತೋಃ” ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಸುಕೃತಗಳಿಂದ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಈ ಮಾನುಷ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವೃಥಾವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯೋಪ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗಳುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ ವಿನಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವು ಅಂತವನು ಭಸ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದನ ಮರವನ್ನು ಸುಡುವಂತಾಗುವನು ಎಂದರೆ ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬ ಭಾವವು” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದಂಟಾದ ಮಾನುಷ ಜನ್ಮವೇನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಾಭಾಗವತರ ಸರೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕುಲಸಂಬಂಧವೇನು, ಇಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪರಿತಾವದಿಂದ “ಅಭೋಃ ಪಾಪಾತ್ಮಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ತುಂಬಾ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೆಂದು ಧೈರ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನೀನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಲ್ಲವೇ? ನೀನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಶರಣದ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾನುಗುಣವಾಗಿ ನೀನೇ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಂಬೋಧನೆಯು. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವು ಅಸತ್ಕಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಯಾದ ನಾಥಮುನಿಪಂಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕರುಣಾಕರನಾದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯಾಜ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು

ಮಾಡು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲಾಗಲಿ ಶರಣಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಾಯಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ “ಕೃಷ್ಣಂಧರ್ಮ ಸನಾತನಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ನೀನೇ ಎಂಬ ಭಾಸದಿಂದ ಶರಣಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಮಸಿ ಅಭೋಧಃ ನಿಮಜ್ಜಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು. ತಮಃ ರಜ್ಜುದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ, ವಿವರೀತ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮೂರೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಧರ್ಮಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋಣವು. ಶಂಖವು ಪೀತವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸೋಣವು ಪಿತ್ತೋಪಹತನಾದುದರಿಂದ ಸಾಗೆಯೇ ಹಾಲು ಕಹಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣವು. ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವು ರಜ್ಜುವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶವೆಂದೂ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ರಜತವೆಂದೂ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸೋಣವು. ಇಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವೆಂದು ತಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಧವಾ ತಮೋಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಿ ದೇಹ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಯ ಕೆಳಕೆಳಕ್ಕೆ ನೆಲವು ತಾಕುವವರೆಗೂ ನಿಮಜ್ಜಾಮಿ ಎಂದರ್ಥವಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ತಮಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ, ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವ ಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ತಮಗಿಲ್ಲ ವೆಂಬ ನೈಚ್ಯಾನು ಸಂಧಾನವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ವಂಶದ ಮಹನೀಯರು ಗಳು ಇವುಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯದ ಅನುಭವವೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು, ನಾನಾದರೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನು, ಎಂಬ ಪರಿತಾಪವು ಸೂಚಿತವು. “ಮಹತಾಪುಣ್ಯಸಂಕೇನ ಕ್ರೀಡೇಯಂ ಕಾಯನೌಸ್ತ್ವಯಾ | ಪ್ರಾಪ್ತಂ ದುಃಖೋದಭೇಃ ಸಾರಂತ್ಸರಯಾವನ್ನ ಭಿದ್ಯತೇ” ಮಹತ್ತಾದ ಸುಕೃತಗಳೆಂಬ ಧನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಹಡಗು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಈ ನಾವೆಯು ಬಹಳ ದಿವಸ ವಿರುವುದಿಲ್ಲವು. ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದರೊಳಗೇ ನೀನು ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖವೆಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೇ ದಡವನ್ನು ಹೋಗಿ ನೇರಲು ತ್ವರೆ ಮಾಡು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಸಮಯವು ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಶರೀರವೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನೆಲಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋದವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ನನಗೂ ಶಕ್ತಿಇಲ್ಲವು ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿಇಲ್ಲವು. ನೀನೇ ಸಮರ್ಥನಾದುದರಿಂದ ನೀನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕೆಂದೂ ಸೂಚಿತವು.

ಅಮರ್ಯಾದಃ ಪ್ಲುದ್ರತ್ವಲಮತಿ ರಸೂಯಾಪ್ರಸವಭೂಃ |

ಕೃತಘ್ನೋ ದುರ್ಮಾನೀ ಸ್ಮರಪರವಶೋ ವಂಚನಪರಃ ||

ಸೃತಂಸಃ ಸಾಸಿಂಃ ಕಥಮಹಮಿತೋ ಮಃಖಜಲಭೇಃ |

ಅಸಾರಾದುತ್ತೀರ್ಣಸ್ತವ ಪರಿಚರೇಯಂ ಚರಣಯೋಃ || ೬೨ ||

ಇದರಿಂದ ಉಪಾಯಾಂತರವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ತಾವು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಅಶಕ್ತರು. ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಂತು, ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಭರಣ್ಯಾಸ, ಈ ಸ್ತುತಿಗಳ ವ್ಯಾಜಮೂಲಕ ನೀನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೇ ನಿನ್ನ ಬೇರೇ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಜ್ಞಾನನೆಯು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಅವತಾರಿಕೆಯು—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಶರಣದ ನಿಮಿಜ್ಞಾಮಿ ತಮಸಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಂಟಾದ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ, ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನೀನು ಅಕಿಂಚನನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಾಕ್ಯವಾದ ದ್ವಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವುದು ತಪ್ಪಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಲಾದೀತು ; ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಪಣ್ಯರೂಪ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭೀತರಾಗಿ ಶರಣ್ಯನಾದ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕಿಂಚನ್ಯವು ಪ್ರಪತ್ತ್ಯುತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡದಾದುದರಿಂದ ತಾನು ಉತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿ, ನಿರ್ಭರನಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಹೃಷ್ಟಮನಸ್ಕನಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಭರಣ್ಯಾಸ ಕಾಲದ ಆ ಕಿಂಚನ್ಯದ ಪ್ರಕಟನೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರವೆಲ್ಲಾ ತತ್ಕಾಲದ ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದೇ ಭಾವನೆಯು ಆತ್ಮಾವಶ್ಯಕವು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವೆಲ್ಲಾ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥವು — ಅಮರ್ಯಾದಃ-ತಾವು ಹೇಗೆ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿಸ್ಫುತಿ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ದಾಟಿದವನಾದ, ಪ್ಲುದ್ರಃ — ಭಕ್ತೃಪಾಯದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೇಯವುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಇರುವ

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ-ಹಂಚಲ ಮನಸ್ಸುನಾಗಿರುವ ಅಸೂಯಾ ಪ್ರಸವಭೂತಿ-ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನಾ ರೋಪಿಸುವ ತಾರುಮನೆಯಾಗಿರುವ. ಕೃತಘ್ನಿ-ಉವಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವನಾದ, ದುರ್ಮಾನೀ-ತಾನು ಉತ್ಪ್ರಾಪ್ತನೆಂಬ ದುರಭಿಮಾನವುಳ್ಳ, ಸ್ಮರಪರವಶಃ-ಏಕೆ ಕಾಮಭೋಗಗಳಿಗೆ ವರನಾದ, ವಂಶನಪರಃ-ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವ, ಸ್ಮರಂಶಃ-ಇತರರಿಗೆ ಪೀಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ, ಪಾಪಿಷ್ಠಃ-ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಶೀಲವುಳ್ಳ ಇಂತಹ, ಅಹಂ-ನಾನು, ಅಸಾರಾತ್-ಆಚೆ ದಡ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ದಡವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಹಾಗಿರುವ, ದುಃಖ ಜಲಧೀಃ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾಗಿರುವ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದ ದೆಶೆಯಿಂದ ಕಥಂ-ಹೇಗೆ, ಉತ್ತೀರ್ಣಃ-ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ದಾಟಿವನಾಗಿ, ತವ-ನಿನ್ನ ಚರಣಯೋಃ-ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಚೇರೀಯಮ್-ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆ ಸಗಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗುವೆನೋ? ತಿಳಿಯದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಎಂತಹವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದರೆ ಪರಮ ಸಮರ್ಥನಾಗಿಯೂ ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವವನನ್ನೇ ಶರಣ ಹೊಂದ ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತವನು ನೀನೇ ಯಾದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತೀನೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಮರ್ಥನೂ ಕರುಣಾಳುವೂ ಆದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇನಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಗುಣಗಳೇನಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಎಂದರೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯಗುಣಗಳೇ ಇವೆ ಎಂದು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಕಾಲದ ಆಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಪಾದನೆಯು-ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೈಚ್ಯಾನು ಸಂಧಾನದಿಂದ ಹೇಳಿರಬಹುದೆಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವಾಸನಾ ಮೂಲಕವೆಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಸತ್ಕುಲ ಜನ್ಮವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಮಾರ್ಗತಪ್ಪಿದನೇ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಕಥಂ ಉತ್ತೀರ್ಣಃ ಪರಿಚೇರೀಯಮ್ ಎಂದು ಸಂಶಯಾವಿಷ್ಟರಾದರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಪ್ರಪತ್ತ್ಯುತ್ಥರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಎಂದರೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಪತ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಂದೇಹವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಆಗಲೂ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಫಲಿಸದು. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮನಿಂದನೆಯು ಏತಕ್ಕೆ? ಎಂದರೆ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸರ್ವ ಭವನ್ನೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ

ಕಥಂ ಉತ್ತೀರ್ಣಃ ಪರಿಚೇರೇಯಂ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು. “ಯದಿವಾರಾವಣಿ ಸ್ವಯಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಹನೀಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಗೆದ್ದೆನು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನಗೆ ಗತಿ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು, ಅಮರ್ಯಾದೆ:— ಶ್ರುತಿಸ್ಮತ್ಯಾದಿ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕ್ರಮಿಸಿದವನು ನಾನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವಲಂಬಿಸಿದನೇ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪವಿರಹುದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮುದ್ರಃ ಚಲಮತಿಃ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. “ವಯಸಃ ಕರ್ಮ ಫೋರ್ಥಸ್ಯ ಶ್ರುತಸ್ಯಾ ಭಿಜನಸ್ಯಚ | ವೇಷವಾಗ್ವೈತ್ತಿ ಸಾರೂಢ್ಯಮಾಚೇ ರನ್ಲಿಚೇ ರೇದಿಹ” ಎಂದರೆ “ತನ್ನ ವಯಸ್ಸು, ಕರ್ಮಕ್ಕೂ, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತತೆಗೂ, ವೇಷ, ವಾಕ್ಯ, ವೃತ್ತಿಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಆಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದುದರಿಂದ ಅಮರ್ಯಾದೆ:

ಮುದ್ರಃ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ, ಕೃಪಣ, ಸ್ವಲ್ಪಂ, ಅಲ್ಪ, ನಿಕೃಷ್ಟನು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ನೈತಂಸಃ ಎಂದು ಮುಂದೆ ವೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. “ಪೆಂಡಿತ್ಯೈ ರರ್ಥ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಾತ್ಪ್ರಣ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭರಿವಸ್ತಯಂ | ಆತ್ಮಾಸಂಸ್ಕೃತ್ಯೈ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯೈ ಪರೋಪಕರಣೇ ಕೃತೇ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದ್ರವ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿವೃದ್ಧಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಗವತ್ತೀತಿ ಸಂವಾದಕವಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸರಿಯಾಷ್ಟಸ್ವರ್ಧವೂ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ—ಹೇಗೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪೆಂಡಿತರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಾತ್—ಇಹಲೋಕದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಎಂದರೆ ಇವು ಯಾವುವೂ ಬೇಡವಾದುದರಿಂದ ಪಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಭರಿವ—ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಗಳ ಅಲಂಕಾರವು ತನಗಲ್ಲದೆ ವಿಟವುರುಷನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿವೃದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರೋಪಕರಣೇ ಕೃತೇ—ಪರನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೇ ಭೋಗ್ಯಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತವಿಲ್ಲವು. ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥವು ಮುದ್ರಃ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಲಮತಿಃ—ಅನೇಕರಿಂದಲೂ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಭೋಧಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗದೇ ಇರುವ ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತನ.

ಅದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತ ಅಚಾರ್ಯರುಗಳ ಸದುಪದೇಶ ಸಂಸ್ಕಾರ
ವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಸ್ಥಿರಮತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರು
ವುದೂ ದೋಷವಹವು. “ದೃಢಪೂರ್ವ ಶ್ರುತೋಮೂರ್ಖೋ ಧರ್ಮಾಣಾಮು
ವಿಶಾರದಃ | ವೃದ್ಧಾನ ಪೃಚ್ಛನ್ ಸಂದೇಹಾನಂಧಃ ತ್ವಭ್ಯಮಿವರೃತಿ”
ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವ
ವಾಕ್ಯವು. (ಭಾ. ಕರ್ಣ ೭೨-೫೪) ಗಾಂಡೀವವು ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ
ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅರ್ಜುನನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ವಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು
ನಿಂದಿಸಿ ಹೇಳುವ ಉಪದೇಶವು. ಇದರ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾಸನು
ಬರೆದಿರುವ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಶೋಧನಾಧಿಕಾರದ ೨೧೫೭-೮ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ,
ಇಲ್ಲಿ ದೃಢ ಪೂರ್ವಶ್ರುತಃ-ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳಿಂದಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಂದ
ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನು, ಇಂತವನು
ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಧರ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದದೆ, ಕುರುಡನು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾಶ
ವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮತ್ತು
“ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಕುಪಿತೋಪ್ಯಭಯಂಕರಃ | ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ
ಚಿತ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಸಾದೋಪಿ ಭಯಂಕರಃ” ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ
ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿರುವನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋಪಿಸಿದರೂ ತೊಂದರೆ
ಇಲ್ಲವು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞಾನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ
ಭಯಂಕರವಾದುದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಚಲಮತಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದು
ಕಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅಸೂಯಾ ಪ್ರಸವಭೂಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿರುವವರಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋ
ಪಣೆಯು ಅಸೂಯೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವು ಎಂಬ ಭಾವವು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ರಾಜನ್ ಸರ್ವಸ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪರಚ್ಛಿದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಸಿ |
ಆತ್ಮನೋ ಮೇರುಮಾತ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿಸಪಶ್ಯಸಿ” ಎಂದರೆ ಓ ರಾಜನೇ
ಇತರರ ದೋಷಗಳು ಸಾವಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ದೋಷಗಳು ಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲವು. ಇದೀಗ ಅಸೂಯೆಯ ಸ್ವಭಾವವು.
ಹಾಗೆಯೇ “ಅಸೂಕಾಯಾ ನೈಜವೇ ಜನಾಯ ನಮಾಂಬ್ರೂಯಾಃ” ಅಸೂ
ಕಾಯ ಮಾಮಾದಾಃ” ಎಂದರೆ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಕಪಟವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ
ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದೂ ಮತ್ತು “ಅಸೂಯೆ ಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು
ಕೊಡಬೇಡ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ
ನಚಿಮಾಂ ಯೋಭ್ಯಸೂಯತಿ” ಭಗವಂತನಾದ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ

ದುರದೃಷ್ಟನು ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಾನೋ ಅತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭವು. ಹೀಗೆ ಅಸೂಯಾವರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಾದಿಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಅವರ ಗುರುಗಳೂ, ಶಿಷ್ಯರುಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಹುಸ್ಸಾರಸ್ಯ ವಾಗಿಯೂ ನಿಪುಣತರವಾಗಿಯೂ ವಿಶದವಾಗಿಯೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನವರು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲವು. ಪರಸ್ಪರಾನು ರಾಗದಿಂದ ಇರಬೇಕೇ ವಿನಾ ಅಸೂಯೆಯು ಸಗ್ಗಾತ್ಮನೂ ಕೂಡದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂಕ್ತೋಪಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅಪಾದ ಚೋಡನುನಸಾಯಿನಿದರ್ಶನೇಸ್ಥಿನ್ ಆಶಾಸನೀಯಮು ಪರಂ ನವಿಪಕ್ಷೇ ಹೇತೋಃ | ಅಸಾತಶಾನ್ತಿ ಮಧುರಾಸ್ವನ ರಸ್ಮದೀಯಾ ನನೋನ್ಯ ವೈರ ಜನನೀ ವಿಜಹಾತ್ಸಸೂಯಾ” ಅಸೂಯೆಯು ಏನುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈತ್ರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವ್ಯವಹಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ—

ಕೃತಘ್ನಃ—ಭಗವನ್ನನಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಂತೋಪಕಾರ ಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನೂ ಮರೆಯೋಣ ವೇನು, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಕಾರಗಳನ್ನೆಸಗೋಣವೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಯಾವ ಪಾಪಿಷ್ಠನು ಮಿಕ್ಕವಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನೈತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ—“ಗೋಘ್ನೇಚೈವ ಸುರಾಪೇಚಿ ಚೋರೇಭಗ್ನ ವ್ರತೇ ತಥಾ | ನಿಷ್ಪ್ರತಿ ರ್ವಿಹಿತಾ ಸದ್ವಿಃ ಕೃತಘ್ನೇನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಪ್ರತಿಃ” ಗೋವನ್ನು ಕೊಂದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಗಿ ಹೆಂಡಕುಡಿಯುವ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವನ ಮತ್ತೂ ವ್ರತವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾದ ಕೃತಘ್ನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು “ಗೀತೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಶ್ಲೋಕಃ” (ರಾ ಕೆ ೩೪ ೧೨) ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ “ಗೋಘ್ನೇಚೈವ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ “ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನೇಚೇ” ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಧೆಗಳು ಸಮಾನಗಳಾದ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು “ಸತ್ಯತಾಶ್ಚ ಕೃತಾರ್ಥಾಶ್ಚ ಮಿತ್ರಾಣಿ ನಭವಂತಿಯೇ | ತಾನ್ಮೃತಾನ ವಿಕ್ರವ್ಯಾದಾಃ ಕೃತಘ್ನಾನ್ನೋಪಭುಂಜತೇ” (ರಾ ಕೆ. ೩೦-೨೩) ಸತ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿಯೂ ಉಪಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿಯೂ ಇರುವವರು ಯಾರೋ ಅವರು ಮಿತ್ರರುಗಳಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಇಲ್ಲದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಶೂನ್ಯರಾಗಿರುವ ಕೃತಘ್ನರೋ ಅವರು ಗಳನ್ನು ಸತ್ತನಂತರ ಪಿಶಾಚಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅವರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವು

ಎಂದು ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೃತೆನ್ನುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು ಎಂಬ ಸ್ತುತಿವಾಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. “ಶರಣಾಗತ ಬಾಲಸ್ತ್ರೀ ಹಿಂಸಕಾನ್ ಸಂವಸೇನ್ನತು | ಚೀರ್ಣ ವ್ರತಾನಪಿ ಸತಃ ಕೃತೆನ್ನು ಸಹಿತಾನಿರ್ಮಾ” ಎಂದು ಶರಣಾಗತನೇನು, ಬಾಲನೇನು ಸ್ತ್ರೀಯೇನು ಇವರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರನ್ನೂ ಕೃತೆನ್ನು ಸಹಿತಾ ನಿರ್ಮಾ—ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ಕೃತೆನ್ನು ರೊಂದಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾದರೂ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು.

ದುರ್ಮಾನೀ ದುರಂಹಕಾರ ಭಾವವುಳ್ಳವನು, ತಾನು ನಿಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೂ “ಈಶ್ವರೋಹ ಮಹಂಭೋಗೀ” (ಗೀ) ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿಯು, ತಾನೇ ಭೋಗಿಯು ಎಂದು ರಾಜನ ತಾಮಸಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿ ತಾನೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನು. ಇಂತವನಿಗೆ ತನಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಿಲ್ಲವೆಂಬ ದುರಭಿಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವನು, ನಿಂದಿಸುವನು, ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಶುಪಾಲ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ರಾವಣ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಮೊದಲಾದವರುಗಳು ನಿದರ್ಶನವು. ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ನ ರಾಮಸ್ತಪ ಸಾದೇವಿ ನಬಲೇನ ನನಿಕ್ರಮ್ಯಃ | ನಧನೇನ ಮಯಾತುಲ್ಯಃ ತೇಜಸಾ ಯಶಸಾಸಿವಾ” ತಪಸ್ಸು ಬಲ ವಿಕ್ರಮ ಧನ, ತೇಜಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವು ಗಳಿನ, ರಾಮನು ನನಗೆ ಸಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. “ಕ್ಲೀಬೇ ದಾರಕ್ರಿಯಾ ಯಾದ್ಯಕ್ ಅಂಭೇವಾ ರೂಪದರ್ಶನಮ್ | ಆರಾಜ್ಞೇ ರಾಜವತ್ಪೂಜಾ ತಥಾತೇ ಮಧುಸೂದನಃ” ಎಂದು ಶಿಶುಪಾಲನು ಹೀಯಾಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಮೂರ್ಖಾಶ್ಚ ಪಂಡಿತಂ ಮನ್ಯಾಃ ಅಧರ್ಮಾಧಾರ್ಮಿಕಾ ಇವ | ಧರ್ಮಯುಕ್ತಾನ್ ಪ್ರಬಾಧಂತೆ ಸಾಧೂನಾಂ ಲಿಂಗಮಾಸ್ತಿತಾಃ” “ಎನೂ ತಿಳಿದು ಮೂಢರು ತಾನೇ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವಿಧಿವಿವೇಧವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಪಂಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರು ತಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪುರುಷರು ತಾವು ಎಂಬ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರಾಗಿ ಜಿನ್ನಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಸಾಧುಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವರು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರು ಮಹಾ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಮಾನವೂ ಒಂದು ಎಂದು ಶ್ರೀವಿದುರರು ಹೇಳಿರು ತ್ತಾರೆ. “ಅತಿಮಾನೋತಿವಾದಶ್ಚ ತಥಾತ್ಮಾಶಾನರಾಧಿಸ | ಕ್ರೋಧಶ್ಚಾತಿ ವಿವಿತ್ಸಾಚಿ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಶ್ಚ ತಾ ನಿಷಘ್ನಃ | ಏತ ಏವಾಯಸಾಃ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಃ ಕೃಂತಂತ್ಯಾಯೂಂಸಿ ದೇಹಿನಾಮ್ | ಏತಾನಿ ಮಾನವಾಃ ಘಂತಿನಮೃತ್ಯು ಭೇದ್ರಮಸ್ತುತೇ” “ಓ ರಾಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಅಧಿಕಾಭಿಮಾನವೂ

ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾದವೂ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೋಪವೂ, ವಿಶೇಷ ಸಂಶಯವೂ ಮಿತ್ರನಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹವೂ ಈ ಆರು ದೋಷಗಳೂ ಬಹು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕತ್ತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಆಯುಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಮೃತ್ಯುವು ಅವರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವು, ಓ ರಾಜನೇ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ” ಎಂದು ವಿದುರೋಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ—

ಸ್ತುರಪರವಶಃ—ಐಹಿಕ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನಾದವನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದಕಾಮೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಂಚಲಚಿತ್ತನಾದವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ರತಿಸುಖವೂ, ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಧನಾರ್ಜನೆಯೂ, ದೇಹಯಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಭಗವನ್ನಿನೇದಿತ ಮೃಷ್ಟಾನಸೇವನೆಯೂ, ನಿಂದಿತವಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆಶೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಪರವಶನಾದವನು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸುತರಾಂ ಮೌಢ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. “ಅಂಗಾರ ಸದೃಶಾನಾರೀ ಘೃತಕುಂಭ ಸಮಃ ಪುಮಾಃ | ತಸ್ಮಾನ್ನಾ ರೀಷುಸಂಸರ್ಗಂ ದೂರತಃ ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್” ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸರ್ಗವು ಕೂಡದೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯು ಬೆಂಕಿಗೆನಮಾನಳು. ಪುರುಷನಾದರೋ ತುಪ್ಪದಕೊಡವು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ತುಪ್ಪವು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಪುರುಷನು ನಾಶಹೊಂದುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಇತರರ ಹೆಂಗಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ತ್ಯಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಉಪದೇಶವು. “ರಾಗಾದ್ಯಪೇತಂ ಹೃದಯಮ್ ವಾಗಮುಷ್ಠಾನ್ಮತಾದಿನಾ | ಹಿಂಸಾದಿರಹಿತಃ ಕಾಯಃ ಕೇಶವಾರಾಧನಂತ್ರಯಮ್” || ಮನಸ್ಸು ಆಶೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡದೆಯೂ, ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕ್ರೋಧವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಾಕ್ಯ ಅನೃತವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ದುಃಸ್ವಪಲ್ಲದೆಯೂ, ಶರೀರವು ಇತರರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆಯೂ ಇದ್ದುದಾದರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸು, ವಾಕ್ಯ, ಶರೀರವೂ ಇವು ಮೂರೂ ಕೇಶವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾದುವಾಗುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು—“ಪರದ್ರವ್ಯೇಷು ಜಾತ್ಯಂಧಾಃ ಪರದಾರೇಷ್ವಪುಂಸಕಾಃ | ಪರಿವಾದೇಷುಯೇ ಮೂಕಾಸ್ತೇತೀವದಯಿತಾಮು” ಎಂದರೆ ಯಾರು ಇತರರ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರೋ, ಯಾರು ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನವುಂಸಕರೋ, ಯಾರು ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೂಕರೋ ಅವರುಗಳು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಿಯರಾದವರೆಂಬ ಭಗವದುಕ್ತಿಯು ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದಗಳಿಂದ

ವಾರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾನಸ ವಾಚಿಕ ಕಾಯಿಕ ದೋಷಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವುಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂಬ ಭಾವವು.

“ ಪರದ್ರವ್ಯೇಷ್ಟಭಿಧ್ಯಾನಂ ಮನಸಾನಿಷ್ಟಚಿಂತನಮ್ |
 ವಿತಥಾಭಿನವೇಶತ್ವಮಾನ ಸಂಕ್ರಿಯಿಧಂ ಸ್ತೃತಮ್ |
 ಸಾರುಷ್ಯ ಮನ್ಯತಂಚೈವ ಪೈಶುನ್ಯಮಪಿ ಸರ್ವಶಃ |
 ಅನಿಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಶ್ಚ ವಾಚಿಕಂ ಸ್ಯಾಚ್ಚ ತುರ್ವಿಧಮ್ |
 ಅದತ್ತಾನಾಮುಪಾದಾನಂ ಹಿಂಸಾ ಚೈವಾ ವಿಧಾನತಃ |
 ಪರದಾರೋಪ ಸೇವಾಚಿ ಕಾಯಿಕಂ ಕ್ರಿಯಿಧಂ ಸ್ತೃತಮ್ ”

ಎಂಬಿವು ಅನುನಂದೋಪಗಳು. ಗುರು ವರಂವರಾನಾರ ೬೩ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಕಾಮ ಒಂದು ಉಂಟಾದರೂ ಅದರಿಂದಿಗೆ ಈ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. “ಸಂಗಾತ್ಸಂ ಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ಕ್ರೋಧೋಭಿಜಾಯತೇ |” ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ “ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾತ್ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ” ಎಂದು ಹೇತು ವೇತು ಮಧ್ಯಾವದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಬಲ ಶತ್ರುವು ಕಾಮ ವಾದುದರಿಂದ ಸ್ಮರಪರವಶಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು “ಕಾಮ ಏಷಃ ಕ್ರೋಧ ಏಷಃ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವಃ | ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾ ಸಾಸ್ತಾ ವಿದ್ವೈನಮಿಹವೈರಿಣಿಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೃಕಟೆನಲ್ಲಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಂಚನಪರಃ—ಪರದ್ರವ್ಯ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಬಹು ಋಜುಪಾದವನು, ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು. ಇಂತವರು ಪಾಪಂಡಿಗಳೆಂದೂ ಬಕವೃತ್ತಿಗಳೆಂದೂ ಬೈಡಾಲವ್ರತಿಗಳೆಂದೂ ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. “ಪಾಪಂಡಿನೋ ವಿಕರ್ಮಸ್ಯಾಃ ಬೈಡಾಲ ವ್ರತಿಕಾನ್ ಶರ್ತಾಃ | ಹೈತುಕಾನ್ ಬಕವೃತ್ತೀಂಶ್ಚ ವಾಂಜಾತ್ರೆಣಾಪಿ ನಾರ್ಚಯೇತ್” ಪಾಪಂಡಿಗಳು ಎಂದರೆ ಅಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಚಾರ್ವಾಕಾದಿ ವೇದ ಬಾಹ್ಯರನ್ನೂ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನೂ. ಬೆಕ್ಕಿನ ವ್ರತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿಯೂ ವಂಚಕರುಗಳಾಗಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ತರ್ಕ ಮಾಡುವವರಾಗಿಯೂ, ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಮೀನನ್ನು ಸುಂಗುವ ಬಕಪಕ್ಷಿಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರಾಗಿಯೂ ಇರುವವರನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಪಚರಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ

“ಧರ್ಮಧ್ವಜಸ್ವದಾಲುಬ್ಧಃ ಛಾದ್ಮಿಕೋ ಲೋಕಡಾಂಭಿಕಃ | ಬೈಡಾಲ
ವೃತಿಕೋಜ್ಞೇಯಃ ಹಿಂಸ್ರಸ್ವರ್ನಾತಿಸಂಧಕಃ ” ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯುಳ್ಳ, ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೆ
ಲೋಭಿಯಾದ, ಛಾದ್ಮಿಕಃ-ಕಪಟ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ ಲೋಕದ
ಜನರಿಗೆ ಡಂಭಾಚಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ, ಇತರರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಸರ್ವಾತಿ ಸಂಧಕಃ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವವನನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ವಂಚಕನನ್ನಾಗಿ
ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ನೃಶಂಸಃ-ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಘಾತುಕ ಮೃಗವಾದ
ಹುಲಿಯ ಹಾಗೆ ಕ್ರೂರ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವನು, ಹಾಗಲ್ಲದೇ ಇರುವ ನಾಸ್ತಿಕ
ಸ್ವಭಾವವು “ಅನೃಶಂಸ್ಯಂ ಪರೋಧರ್ಮಃ” ಇತರರನ್ನು ಈಡವಪಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ
ಕೂಡ ಹಿಂಸಿಸದೇ ಇರೋಣವು, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಧರ್ಮವೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರು
ತ್ತದೆ. “ಉದ್ವೇಜನೀಯೋ ಲೋಕಾನಾಂ ನೃಶಂಸಃ ಸಾಪಕರ್ಮಕೃತ್ |
ತ್ರಯಾಣಾಮಪಿ ಲೋಕಾನಾ ಮೀಶ್ವರೋಪಿ ನತಿಷ್ಠತಿ” ವರಪೀಡೆಯನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವ ನೃಶಂಸನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ
ವೆಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ಉಕ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಾಪಿಷ್ಠಃ-ಹೀಗೆ ಬಹುವಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇನೆ
ಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳಲ್ಲುಂಟು ಎಂಬ ಭಾವವು ಕೂಡದು.
ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುನೃತ್ತಿಯು ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
ಎಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆನೆಯೋ ಎಂಬ ಶಂಕಾದಿಂಟಾದ
ನೈಚ್ಯಾನು ಸಂಧಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೃಶಂಸ ಸ್ವಭಾವ
ವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಧರ್ಮವೆಂದು “ಅನೃಶಂಸ್ಯಂ ಪರೋಧರ್ಮಃ ” ಎಂದು
ರಾಮಾವತಾರಿ ಯಾಗಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ನೃಶಂಸ ಸ್ವಭಾವವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಸಾಪಾತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಪಿಷ್ಠಃ ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗವು. ಯಾವ ಯಾವುವು ಮಹಾಸಾತಕಗಳೆಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು
ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಅನೃತಂ ಚ ಸಮುತ್ಪರ್ಷೇ
ರಾಜಗಾಮಿಚ ಪೈಶುನಮ್ | ಗುರೋಶ್ಚಾಳೀಕ ನಿರ್ಬಂಧಃ ಸಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ
ಹತ್ಯಯಾ ” ತನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಹೇಳುವುದೂ, ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರಕನಾದ ರಾಜನ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡುವುದೂ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ನಿಂದಾರೂಪವಾದ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇವುಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದ ಬ್ರಹ್ಮಘಾತಕನ

ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನಗಳು - “ಸಿತುನೋ ಯಶ್ಚವಿಸ್ತಾಣಾಂ ರಂಧ್ರಾ ನ್ನೇಷಣ ತತ್ಪರಃ | ದದ್ಯಾನ್ಮರ್ಮಾನ್ರಿಕಂ ಶೋಕಂ ಸೋಕ್ಷಯಂ ನರಕಂ ವೃಜೇತ್ ” ಯಾವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಾಡೀಕೋರನಾಗಿಯೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳೇನಿವೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಶೋಕವನ್ನಂಟುಮಾಡುವವನಾಗಿಯೂ ಇರುವನೋ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನರಕವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ದಹ್ಯಮಾನಾಸ್ಸುತೀವ್ರೇಣನೀಚಾಃ ಪರಯಶೋಗ್ನಿನಾ| ಅಶಕ್ತಾಸ್ತತ್ಪದಂ ಗಂತುಂ ತತೋನಿಂದಾಂ ಪ್ರಕುರ್ದತೇ ನೀಚರಾದವರು ತುಂಬಾತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಇತರರಿಗುಂಟಾದ ಯಶಸ್ಸೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಿಂದು ಹೋದ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನವರು, ಅಂತವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದೇಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಶಕ್ತರಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ನಂದಿಸುವರು.

ಯೋರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಗೃಹ್ಯೈವ ಶೋಚಿತವೈಪ್ರಹೃಷ್ಯತಿ| ಸನಜಾನಾತಿ ಮೂಢಾತ್ಮಾ ನರಕಾನೇಕ ವಿಂಶತಿಮ್” ಯಾವನು ರಾಜನಮೂಲಕ ಉಪಕಾರ ಪಡೆದೂ ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ದುಃಖಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವನೋ, ಅವನು ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಮೂಢನಾಗಿ ತನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನರಕಗಳು ಕಾದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯನು. ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿನಪ್ರತಿಗ್ರಾಹೀ ರೇತಸಶ್ಚೈವ ನಿಕ್ರಯೀ! ಗಜಚ್ಛಾಯಾಸು ಭೋಕ್ತಾ ಚನ ಭೂಯಃ ಪುರುಷೋಭವೇತ್” ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವವನು, ರೇತಸನ್ನು ನಿಕ್ರಯಿಸುವವನೂ ಎಂದರೆ ಸ್ವಭಾರ್ಯೆಯಲ್ಲದ ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನೂ. ಗಜಚ್ಛಾಯಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡುವವನೂ ಇವರು ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಪುನಃ ಪುರುಷರಾಗಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತುವುದಿಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ತಿರ್ಮಕ ಮೊದಲಾದ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತುವರೆಂಬ ಭಾವವು. “ವಾದೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಚಿತ್ವಾ ಹೃಷ್ಣೋ ಭವತಿಯೋ ದ್ವಿಜಃ| ಶ್ಮಶಾನೇ ಪಾಪಸಸ್ಸಸ್ಸ್ಯಾತ್ ಗೃಧ್ರಕಂಕ ನಿಷೇವಿತಃ” ವಾದದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಯಾವ ದ್ವಿಜನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೋ ಆತನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹದ್ದು, ನರಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡದೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾದವು ನಂದಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. “ಗುರುಂತ್ವಂ ಕೃತ್ಯ ಹುಂ ಕೃತ್ಯ ವಿಪ್ರಂ ನಿರ್ಜಿತ್ವ ವಾದತಃ | ಅರಣ್ಯೇ ನಿರ್ಜಲೇದೇಶೇಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಃ” ಗುರುವನ್ನು ನೀನು, ತಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹುಂ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಆತನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನಾಗುವನು.

“ಯೋ ಮೋಹಾದಫವಾಲಸ್ಯಾದ ಕೃತ್ವಾದೇವತಾರ್ಥನಂ | ಭುಂಕ್ತೇಸ
ಯಾತಿನರಕಾಃ ಸೂಕರೇಷ್ಟ ವಿಜಾಯತೇ” ಯಾರು ಮೋಹದಿಂದ ಬಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಅಲಸ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು
ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆತನು ನರಕವನ್ನಾಗಲಿ ಹಂದಿಯ
ಜನ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದುವನು, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ತೇತ್ಯ ಘಂ ಭುಂಜತೇ ಪಾಪಾಯೇ
ವಚಂತ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್” ತಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ವಾಪಿಗಳು ಅವರು ಪಾಪವನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತಾರೆಂದು
ಹೇಳಿದೆ. “ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ವಾಪಿ ತಥಾದತ್ತಾ ಭಯಂ ಸುತಮ್ |
ತೃಜೇಚ್ಛ ತರುಣೀಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ತಂ ವಿದ್ಯಾದ್ವಹ್ಮ ಘಾತುಕಮ್” ತಂದೆ
ಯನ್ನಾಗಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಅಭಯವನ್ನು
ಹೊಂದಿದವನನ್ನಾಗಲಿ ಮಗನನ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಹೆಂಡತಿ
ಯನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೋ ಅಂತವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯವನ್ನು
ಮಾಡಿದವನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ. ಅಂತವನಿಗೆ ಸವನಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಭಾವವು.
“ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕಲಿಮಾಶ್ರೀತ್ಯ ಜಾಯಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಷು | ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ
ನೇವ ಬಾಧಂತೇ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾನ್ವಿಶೇಷತಃ” ರಾಕ್ಷಸರು ಕಲಿಪುರುಷನನ್ನು
ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂದರೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರನ್ನೇ ಬಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
“ವಿದ್ಯಾಚೋರೋ ಗುರುದ್ರೋಹೀ ವೇದೇಶ್ವರ ವಿದೂಷಕಃ | ತನುತೇ
ಬಹುಪಾಪಾಃ ಸದ್ಯೋದಂಡ್ಯಾ ಇತಿಶ್ರುತಿಃ” ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು
ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ಸತ್ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸದೇ ಇರುವವನು ವಿದ್ಯಾಚೋರ
ನೆನಿಸುವನು. ಅವನೂ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಗುರುದ್ರೋಹಿಯೂ ಎಂದು
ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುರುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ
ಮಾಡುವವನೂ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ವೇದವನ್ನೂ ಈಶ್ವರನನ್ನೂ
ದೂಷಿಸುವವನೂ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಒಡನೆಯೇ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಪರ (ದ್ರೋಹೇ)
ದ್ರವ್ಯೇಷ್ಟ ಭಿಧ್ಯಾನಂ ಮನಸಾನಿಷ್ಟಚಿಂತನಮ್ | ನಿತಥಾಭಿನವೇಶಶ್ಚ
ತ್ರಿವಿಧಂ ಮಾನಸಂಸ್ಕೃತಮ್ | ಪಾರುಷ್ಯ ಮನೃತಂ ಚೈವ ಪೈಶುನ್ಯಂಚೈವ
ಸರ್ವತಃ | ಅನಿಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಶ್ಚ ವಾಙ್ಮಯಂ ತಚ್ಚ ತುರ್ದಿಧಂ | ಅದತ್ತಾನಾ
ಮುಪಾದಾನಂ ಹಿಂಸಾಚೈವಾ ವಿಧಾನತಃ | ಪರದಾರೋಪ ಸೇವಾಚತಾರೀರಂ
ಪ್ರಿವಿಧಂಸ್ಕೃತಮ್ | ಇತರರ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ದ್ರೋಹ
ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ

ಆಲೋಚನೆಯೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ದುರಾಲೋಚನೆಯೂ, ಈ ಮೂರು ಮನಸ್ಸಬಂಧವಾದ ಪುನಃಗಳು. ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಣವೂ ಅನ್ಯತವನ್ನು ಹೇಳುವುದೂ, ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದೂ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೂಗಾಡುವುದೂ ವಾಕ್ಯನಿಮೂಲಕವಾದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಪಾಪಗಳು. ಇತರರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ತಾನೆ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದೂ ಕದಿಯುವುದೂ, ಇತರರನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸಿಸುವುದೂ ಇತರರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದೂ, ಈ ಮೂರೂ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪಾಪಗಳು, ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪಾಪಗಳು ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡೆದಿರಬಹುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪಾಪಿಷ್ಠಃ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. **ಕಥಮಹಂ-** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಿಯು ತಾನು ಎಂದನ್ನು ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ “**ದಯಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಪಾಂತಿ ರನಸೂಯಾ ಶೌಚ ಮನಾಸೋ ಮಂಗಳ ಮಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಮಸ್ಯಹಾ**” ಎಂದರೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ದಯೆಯೂ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಬಹಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೂ, ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದಿರೋಣವೂ ಮಂಗಳವೂ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವೂ, ಇವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಭಾವವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ **ಅಹಂ** ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಕಥಮಹ ಮುಕ್ತೀರ್ಣಃ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲನೆಂಬ ಬಿರುವುದನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “**ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ**” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ “**ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚಯಾ ಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋದದಾಮ್ಯೇತದ್ವ್ರತಮಮ**” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದೇ ತಾರಕವೇ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರರ್ಶನಗಳು ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು, ವೃತ್ರಾಸುರಾದಿಗಳು. ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲವೇ ಶರಣ್ಯನು ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವುದು ? “**ಅಖಿಚೇತ್ಸು ದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೇ ಮಾಮನನ್ಯಭಾಕ್ | ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯಸ್ತಮ್ಯಗ್ನ್ಯವಸಿತೋಹಿಸಃ | ಕ್ಷಿಪ್ರಂಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಶಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿನಿಗಚ್ಛತಿ | ಕೌನ್ತೇಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತಃ ಪ್ರಣಿಶ್ಯತಿ**” “ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವನು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ದುರಾಚಾರಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಆತನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸಾಧುವೆಂದೇ

ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಇಂತಹ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವನಾಗುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂವಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ವಾಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಪ್ತ ವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಓ ಕುನ್ರೀ ಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದುದರಿಂದ ನೀನೇ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.” ಈ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವು. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. “ಅಸಿ ಪಾಪೇಷ್ಟಭಿರತಾ ಮದ್ಭಕ್ತಾಃ ಪಾಂಡುನಂದನ | ಮುಚ್ಯಂತೇ ಪಾತಕೈಸ್ಸರ್ಪಿಣಿಃ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ” ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ವಾಪಾಸುಷ್ಕಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾದರೋ ಅವರು, ಓ ಪಾಂಡುಕುಮಾರನೇ! ನಮಸ್ತ ವಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಕಮಲದ ಎಲೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ಅಂಟಲ್ಪಡದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕ ನಾರದ ಸಂವಾದದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತ್ವೇರಿಷ್ಟ್ವಾ ವಾಜಪೇಯ ಶತೇನಚ | ನ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಸುಗತಿಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಜ್ಮುಖಾಃ | ಯೇ ನೃಶಂಸಾ ದುರಾತ್ಮಾನಾಃ ಪಾಪಾಚಾರರತಾಸ್ತಥಾ | ತೇಪಿಯಾನ್ತಿ ಪರಂಧಾಮ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಶ್ರಯಾಃ” ನೂರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳಿಂದಲೂ, ನೂರು ವಾಜಪೇಯ ಯಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೂ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸದವರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಪಾಪಾಚರಣೆಯಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತವರೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕ ದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ತೊರೆದವರಾಗಿ ನಾರಾಯಣನಾದ ಸನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಎಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಮೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾತ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ “ದುರಾಚಾರೋಪಿ ಸರ್ವಾಶೀ ಕೃತಘ್ನೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಃ ಪುರಾ | ಸಮಾಶ್ರಯೇ ದಾದಿದೇವಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಶರಣಂ ಯದಿ | ನಿರ್ದೋಷಂ ವಿದ್ವಿತಂ ಜಸ್ತುಂ ಪ್ರಭಾವಾತ್ಪರಮಾತ್ಮನಃ” “ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟವಾದ ಅಚಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಂದರೆ ದೋಷ ದುಷ್ಟಗಳಾದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜನ ತಾಮಸ ವದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವನಾಗಿಯೂ, ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೆ ಅನಕಾರ ಮಾಡುವವನಾಗಿಯೂ, ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಆದಿದೇವನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈಗ ಉಪಾಯ ವನ್ನಾಗಿ ವರಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಯನ್ನು ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು

ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಾಪಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಮುಂದಿನ ಅಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾವಗಳು ಲೇಪಿಸಿವುದಿಲ್ಲವು. ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅಪರಾಧವು ನಡೆದು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಪದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನು ಅಂತವನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೀಯುವನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ಮೇರು ಮಂದರ ಮಾತ್ರೋಪಿರಾತಿಃ ಪಾಪಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ | ಕೇಶವಂ ವೈದ್ಯ ಮಾಸಾದ್ಯ ದುರ್ವ್ಯಾಧಿರಿವ ನಶ್ಯತಿ,” ಮತ್ತು “ಸಕೃತ್ ಸ್ಮೃತೋಪಿ ಗೋವಿಂದೋನೃಣಾಂ ಜನ್ಮಶಘ್ನಶ್ಚಿತಮ್ | ಪಾಪರಾಶಿಂ ದಹತ್ಯಾಶು ತೊಲರಾಶಿ ಮಿನಾನಲಃ” ಎಂದರೆ “ವಾಪಕರ್ಮಗಳ ರಾಶಿಯು, ಮೇರು ಮತ್ತು ಮಂದರ ವರ್ಷತಗಳ ಹಾಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇಶವನೆಂಬ ವೈದ್ಯನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಧಿಯೋವಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.” ಮತ್ತು “ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಎಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೂ, ಗೋವಿಂದನು, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಪರಾಶಿಯನ್ನು, ಅಗ್ನಿಯು ಹತ್ತಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ದಹಿಸಿಬಿಡುವನು.

ಇಲ್ಲಿ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಅನುರ್ಮಾದಃ ಕ್ಷುದ್ರಃ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದವೆಂದೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಾಪ ವಟ್ಟಿದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಭರನ್ಯಾನಾನ್-ಷಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರವೂ, ಈ ದಃಖ ಜಲಧಿಯಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗುವುದೆಂತು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕವೇಗವುಂಟಾದ ಹಾಗೆ, ಶೋಕಿಸಿದರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸ ರೂಪವಾದ ಅಂಗವೇ ಅವರಿಗೆ ಭರನ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾದುದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರುಣ್ಯವೂ, ಸರ್ವಶಕ್ತತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಪರಿತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ವಿನಾ ಈಗ ಅಂತಹ ಪರಿತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ರಘುನರ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾ ಕೃಪಾಳುವಾದುದರಿಂದ ಈ ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆಂಬುದು ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವು. “ನಮೇ ಭಕ್ತಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ” ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತೇ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಊರ್ಮಿಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಾಹುಳ್ಳ ದಿಂದ ಅತಿ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ದಿಶೆಯಿಂದ ಎಂಬುದು. ದುಃಖಶಬ್ದವು ವಿಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಧುವಿನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ “ಸುಖ ಸ್ಯಾನಂತರಂ ದುಃಖಂ, ದುಃಖ ಸ್ಯಾನಂತರಂ ಸುಖಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಮಿಳಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಖವು ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಲ್ಪವಾದುದಾದುದರಿಂದ ಈ ಸುಖವೂ ಈ ದುಃಖಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಗುವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನೂಲಕ ನಾನಾವಿಧ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆವು. ದುಃಖ ಬಾಹುಳ್ಳದಿಂದ ಜಲಧಿ ಎಂದು ರೂಪಕಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ದಾಟುವುದು ದುಸ್ತರವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಾರಾತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಯಾವಾಗ ಪಾರವಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ನಿಮಜ್ಜಾಮಿ-ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶರಣದೆ ಎಂದೂ ಹಿಂದೆ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

ಉತ್ತೀರ್ಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ತವಚರಣಯುಗ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣಾನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಬೋಧಿತವು. ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದ ವಿಪ್ರನೋಕ್ಷವೇ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ, ಇಂತಹ ಸಪ್ರಾಪರಾಧಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಪ್ರಭಾವ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದುದಾದರೆ ಹೇಗೆ, ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವ ನಿರತಿಶಯ ಸುಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದುವೆನು ? ಎಂಬುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವು.

ತವಪರಿಚರೇಯಂ ಚರಣಯೋಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮುಕ್ತದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸರ್ವಾತಿಶಯಗಳೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಿತವು. “ಯೇನ ಯೇನ ಧಾತಾಗಚ್ಛತಿ ತೇನ ತೇನ ಸಗಚ್ಛತಿ ತರೃಥಾ ತರುಣ ವತ್ಸಾ ವತ್ಸಲ ವತ್ಸೋಪಾ ಮಾತರಂ ಛಾಯಾ ವಾಸತ್ವಲ ಅನುಗಚ್ಛೇತ್ ತಥಾ ಪ್ರಕಾರಮ್” ಎಂದರೆ “ಯಾವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಹೋಗುವನೋ ಆಯಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಮುಕ್ತನೂ ಹೋಗುವನು. ಹೇಗೆ ಎಳೇ ಕರುವುಳ್ಳ ಧೇನುವು ತನ್ನ ಕರುವನಾಗಲಿ, ಕರುವು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಛಾಯೆಯು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಕ್ತನೂ ಹೋಗುವನು” ಎಂದೂ, “ವಿತಮಾನಂದಮಯ ಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ | ಇಮಾನೋಕಾನ್ ಕಾಮಾನ್ನೀ ಕಾಮರೂಪ್ಯನು ಸಂಚರನ್” (ತೈಭೃಗು) ಆನಂದವೇ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ತನ್ನಿಷ್ಟಾನುಸಾರ ರೂಪಗಳನ್ನು

ರಘುವರ ಯದ ಭೂಸ್ತ್ವಂ ತಾಡ್ಯಶೋ ವಾಯಸಸ್ಯ

ಪ್ರಣತ ಇತಿ ದಯಾಳು ರ್ಯಚ್ಛೇ ಚೈದ್ಯಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಃ |

ಪ್ರತಿ ಭುವನುಪರಾಡ್ಭು ರ್ಋಗ್ವ ಸಾಯುಜ್ಯದೋಭೋಃ

ವರದ ಕಿ ಮುಪದ ಮಾಗಸ್ತಸ್ಯ ತೇಸ್ತಿ ಕ್ಷಮಾಯಾಃ || ೬೩ ||

ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಅಕಾಮರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಮುಕ್ತ ಚೇತನನು ಭೋಕ್ತಾವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಭಾವವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಭಾವವು ನಿರಸ್ತವು. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಆನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಆನಂದಮಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ತತ್ತಚ್ಚರೀಕ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಆ ನಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಿನ ತಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕದಿಂದ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಅರ್ಜಿರಾದಿ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಸಮಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟಿವಿಭೂತಿಕನಾದ, ನಿರತಿಶಯಾನಂದಮಯ ನಾದ ಭೋಗ್ಯಭೂತನಾದ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭೋಕ್ತವಾದ ಈ ಮುಕ್ತ ಚೇತನನು ಹೊಂದಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನಿಸಗುವ ನೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವರೋ ತಿಳಿಯದು. “ ಸತತ್ರ ಪರೈತಿ ಜಪ್ತತ್ರೀಡ ನ್ರಮಮಾಣಃ” ಇತ್ಯಾದಿ (ಭಾಂದೋಗ್ನು) ಹಿಂದೆ “ ಸ ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಃ” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಯ ಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲಾದುದರಿಂದ ವರಮು ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿ ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನೂ, ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ವೈಭವವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವನು; ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುವನು. ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಸಂಚರಿಸುವನು, ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಚಾರ ಅನುಭವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯದ ಉಪಪಾದನೆಯು ತುಂಬಾಕಷ್ಟವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು:—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಲೆಖ್ತವಿಲ್ಲದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ತಾವು ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದುಃಖಜಲಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ “ವಿದಿತಸ್ಸಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಞಶೃಣಾಗತ ವತ್ಸಲಃ” ಎಂದು ನಿನ್ನ ವತ್ತಿಯು ಅವರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ದುರುಳ ದಶಕಂಠನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಮನ್ನಿಸಿರುವುದನ್ನು, ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ದುಷ್ಟ ವಾಯಸನಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನೂ,

ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ನಾಯುಜ್ಯವನ್ನೂ ದಯವಾಲಿಸಿದ ತೆರದಿ, ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ತಮಗೂ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯು ಏರ್ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವು. ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣದ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧ ತಾನೇ ನಿಂತಿತ್ತು ? ನೀನೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಹೇ **ರಘುವರ** - ರಘುಕುಲದಲ್ಲಿ ದಶರಥಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ರಘುಕುಲೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೇ ; ತ್ವಂ - “ರಾಘವಂ ಶೋಭಯಂತೈತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ವರಿವೂರ್ಣನಾದ ನೀನು, ತಾದೃಶಃ—ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಿಯೇ ಎಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ, ವಾಯಸಸ್ಯ—ಇಂದ್ರನ ಮಗನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಂತಃಪುರದ್ರೋಹಿಯಾದ ವಾಯಸನಿಗೆ, ಪ್ರಣತ ಇತಿ—ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿ, ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ (ಪ್ರೀರಾಮನ) ಪಾದದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು, ಶರಣಾಗತನಾದನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದಯಾಳುಃ—ದಯೆಗೆ ಅನರ್ಹನಾಗಿದ್ದರೂ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವನಾಗಿ, ಯತ್ ಅಭೂಃ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದೆಯೋ; ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು, ಹೆಮುಗ್ಧ—“ಅವಿಜ್ಞಾತಾ” ಎಂದು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಶ್ರಿತನ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಪ್ರತಿಭವಂ—ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿಯೂ ಅನಂತರ ರಾವಣನಾಗಿಯೂ, ಈ ಮೂರನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾಗಿಯೂ ಅಪರಾಧಿಃ—ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾವಿಧ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯ ರೂಪವಾದ ಅಪರಾಧಗಳೇನು, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಅಪಹಾರವೇನು, ಇಂತಹ ಕ್ರೂರಗಳಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಚೈದ್ಯಸ್ಯ—ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ದಯಾಳುಃ—ದಯಾಶೀಲನಾಗಿ ಸಾಯುಜ್ಯದಃ—ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು, ಯತ್ ಅಭೂಃ—ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದೆಯೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ತಸ್ಯ—ಅಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಳ್ಳ. ತೇ—ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ. ಕ್ಷಮಾಯಾಃ—ಕ್ಷಮಾಗುಣಕ್ಕೆ ಅಪದಂ—ವಿಷಯವಲ್ಲದಿರುವ, ಅಗಃ—ಅಪರಾಧವು ಕಿಂ ಅಸ್ತಿ - ಯಾವುದು ತಾನೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ವದ-ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣಕ್ಕೆ ವಶವಿಲ್ಲದ ಅಪರಾಧವೇ ಇಲ್ಲವು. ಇದೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೂ ನಾಥ್ಯವಿಲ್ಲವು.

ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣವು ಮನ್ನಿಸದೇ ಇರುವ ಯಾವ ಪಾಪತಾನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂಬ ಭಾವವು. ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣವು ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ, ಯಾಮುನಮುನಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅನಂತರವೂ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವು ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವು ನಿರಸ್ತವು.

ಉಪಪಾದನೆಯು.— ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನ್ನಿಸುತ್ತೀ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರದ, ಕ್ಷಂತವ್ಯವೇ ಅಲ್ಲದ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಮನ್ನಿಸಿರಪ್ಪಿಸಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿರುವಾಗ, ಅದರಮುಂದೆ, ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆಲ್ಲಿಯದು ? ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ದಯಾಕ್ಷಮಾಗುಣ ಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದದ ಯಾವ ಅಪರಾಧವಿರುತ್ತದೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಎಂತಹ ಹೀನಾಪರಾಧವನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಶಕ್ತತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಎಕೆಂದರೆ “ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ನಾನು ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ಅಥವಾ “ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಂದವನನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀಯೆ. ಆಗಲಿ ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾದರೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ “ದೋಷೋಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ತಾನೇತದಗರ್ಹಿತಮ್” ದೋಷವಿದ್ದರೇನು ? ಅಂತಹವನನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇನೂ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ನಿಂದಿತವಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಘುವರ ಎಂಬ ಸಂಭೋಧನೆಯಿಂದ, ರಘುವಂಶದವರು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಬದ್ಧಕಂಕಣರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತಾನು ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ರಘುವಂಶವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ದಶರಥನನ್ನು “ಪಿತರಂ ರೋಚಯೌ ಮಾಸ” ಪಿತಾನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ರಾಘವ ಶಬ್ದವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಿಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವಿಭೀಷಣನು “ಸರ್ಗಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ | ನಿವೇದಯತ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಘವಾಯ ನಿವೇದಯತ ಎಂದು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾಗವತರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಧರ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ರಘುವೂ ಆತನ ವಂಶೀಕರೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಈತನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದುದರಿಂದ ರಘುವರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನು ರಘುವರ

ನೆಂದು ಸೀತೆಯು ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದುರುಳ ರಾವಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. **ವಿದಿತಸ್ಸಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಞಾತ್ಯರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ | ತೇನ ಮೈತ್ರೀ ಭವತು ತೇಯದಿ ಜೀವಿತು ಮಿಚ್ಛಸಿ**” ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನೆಂಬುವುದು ಲೋಕವಿಶ್ರುತವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಕರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ, ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದೇ **“ವ್ರತಮಮ”** ನನ್ನ ವ್ರತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ರಘುವರ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು. ಈ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಈವದಪಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ರಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತೀಯೆ, **“ನಿಷಾದಾನಾಂ ನೇತಾ ಕಪಿ ಕುಲಪತಿಃ ಕಾಪಿ ಶಬರೀ”** (ದಯಾ) ಒಬ್ಬ ಶಬರ ರಾಜನು, ಒಬ್ಬ ವಾನರ ಪತಿ, ಒಬ್ಬ ಶಬರ ಸ್ತ್ರೀ ಇಂತಹವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಭಾವವು. ಕ್ಷಮಾಗುಣವು ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಲ್ಲೆಯೇ ಆ ಕ್ಷಮಾಗುಣವು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂಬುದು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಅಂಜನೇಯನ ಉಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. **“ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಭೂಶ್ಚ ತುರಾನನೋ ವಾ ರುದ್ರಸ್ಮಿ ನೇತ್ರಸ್ಮಿ ಪುರಾನ್ತಕೋವಾ| ಇಂದ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರಸ್ಸುರ ನಾಯಕೋವಾ ತ್ರಾತುಂ ನಶಕ್ತಾಯುಧಿ ರಾಮವಧ್ಯಮ್”** ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಗುಣವು, ಅನಾಶ್ರಿತರಾಗಿ, ದುರ್ಮಾರ್ಗವ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ, ಲೋಕಕಂಟಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತವರು ವಧ್ಯರೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಬಿಡುವನು. ಅಂತಹವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೋಪದ ದೆಶೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಲಾರರು. ನಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಭೀಕಮಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳು ಎಂಟು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದಲೂ ಸಹ, ರಾಮನು ವಧಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾಥ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ರೋದನದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಡುಗಿಸಿ ಮೂರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾನು ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಿರುವ ರುದ್ರನಿಂದಲೂ ನಾಥ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಪುಲವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರನೆಂದೆನಿಸಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಸಾವಿರಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಬಂದ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಓ ರಾವಣನೇ ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನು. ಅಂತಹವನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ವಧ್ಯನು ಎಂದು ಅಂಜನೇಯನು ರಾವಣನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವು. ಹಾಗೆಯೇ **“ಪಿಶಾಚಾಃ ದಾನವಾಃ ಯಕ್ಷಾಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ | ಅಂಗುಲ್ಯ ಗ್ರೇಣಿತಾನ್ ಹನ್ಯಾ ಮಿಚ್ಛಾ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ”** ಪಿಶಾಚರನ್ನೂ ದಾನವರನ್ನೂ ಯಕ್ಷರನ್ನೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೇ, ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನಾದರೆ, ವಾನರಯೂಧಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಓ ಸುಗ್ರೀವನೇ, ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ತಿಳಿ, ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆಶ್ರಿತರಾದ ಸಾಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅರ್ಹನು. ೧೪,೦೦೦ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮೂರೂಮುಕ್ಕಾಲು ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿರುವುದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಭವಗಳಾದ ಅಘಟನ ಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಆದುದರಿಂದ **ರಘುವರ** ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು.

ತಾದೃಶಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತಹ ಅವಚಾರಗಳ ಮಾತು ಹಾಗರಲಿ. ನಿನಗೆ ಪರಮಪ್ರಿಯಳಾದ ದೇವಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷಾವಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿರುತ್ತೀಯೆಂಬ ಭಾವವು.

ವಾಯಸಸ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ದರ್ಪದಿಂದ ಮದಿಸಿರುವವನೆಂದೂ “ಪುತ್ರಃ ಕಿಲಶಶಕ್ರಸ್ಯ ವಾಯಸಃ ಪತತಾಂವರಃ| ಧರಾಂತರಚರಶ್ಚೀಘ್ರಂ ಪವನಸ್ಯ ಗತೌಸಮಃ” ಇಂದ್ರ ಪುತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಅಭಿಜಾತ್ಯಬಲವುಂಟೆಂದೂ ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿರಜೀವಿಯಾದುದರಿಂದ ತನಗೆ ಮೃತ್ಯುಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ವಾಯುವಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಗತಿಯುಳ್ಳೋಣದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ವಿಸತ್ತಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದುದರಿಂದಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು “**ಸದರ್ಭಂ ಸಂಸ್ತರಾದ್ಭ್ರೂಹ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮೇಣಾಸ್ತ್ರೇಣ ಯೋಜಯತ್**” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದರೈಯನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು, ಈ ವಾಯಸನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದ್ರಸುತನಾದ ಜಯಂತನೆಂದೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಾಯಸನಾಗಿಯೇ ಜನಿಸಿದನೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಮುಕನಾಗಿ ಈ ವಾಯಸನು ಬಂದನೆಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು “**ನಚಾಪ್ಯುಪಾರಮನ್ಮಾಂ ಸಾದ್ಭಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಬಲಿಭೋಜನಃ**” ಎಂದೂ “**ಭಕ್ಷಗೃಧ್ನೇನ ಕಾಕೇನದಾರಿತಂ ವೈ ಸ್ತನಾಂತರೇ**” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಸಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಹೀನಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾದನು. ಆದುದರಿಂದ ಈತನೂ ವಾನರನಾದ ವಾಲಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದ್ರಪುತ್ರನಾದ ಕಾಕನು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತಹ ಅಭಿಜಾತ್ಯ, ಸ್ವಪೌರುಷಾದಿ ಭ್ರಮೆಗಳು ಕಾಕನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಪತಿಯು

ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆಂದು ಸೀತೆಯು “ಮತ್ಪ್ರತೇ ಕಾಕಮಾತ್ರೇ ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಂ ಸಮುದೀರಿತಮ್” ಎಂದು ಅಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಣತ ಇತಿ—ಕಾಕನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಸೀಡಿತನಾಗಿ “ಸ ಪಿತ್ರಾಚಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ಸುರೈಶ್ಚ ಸಮಹರ್ಷಿಭಿಃ | ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ಯ ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ತಮೇವ ಶರಣಂ ಗತಃ” ತಂದೆಯಾದ ಇಂದ್ರನೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಯಾರೂ ಈ ಕಾಕನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲದೇ ಹೋಗಲು ಈ ಕಾಕನು ಪುನಃ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಶರಣು ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ **ಪ್ರಣತ** ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತನೆಂಬುದರಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪಯುಕ್ತನಾದರೆ ಅಂತಹ ಚೇತನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಶಕ್ತರಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. “ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಭೂಃ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಕಾಕನು ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಿಯಾದನು. “ಯೋ ವಿಷ್ಣುಂ ಸತತಂ ದ್ವೇಷ್ವಿತಂ ವಿದ್ಯಾದನ್ತ್ಯರೇತಸಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಚಂಡಾಳತ್ವವುಂಟಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ “ಚಂಡಾಳಃ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಕಾಕಃ” ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಕನು ನಮ್ಮ ವಟಾರಕ್ಕೆ ಬರಕೂಡದು. ಬಂದರೆ ತಮಗೆ ಅನರ್ಥವೆಂದು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ **ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ** ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಣದೆ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಯು ನುಗ್ಗಿದರೆ ಗೃಹವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯುಂಟು. ನಮನ, ಪ್ರಣಾಮ, ಶರಣಾಗತಿ, ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳು. ಶರಣಾಗತನಾದನೇ ಎಂದು ರಘುವರನು ದಯಾಪ್ರೇರಿತನಾದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ **ದಯಾಳುಃ** ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು “ಸತಂ ನಿಪತಿತಂ ಭೂಮೌ ಶರಣ್ಯ ಶ್ಶರಣಾಗತಮ್ | ವಧಾರ್ಹಮಪಿ ಕಾಕುಸ್ಥಃ ಕೃಪಯಾ ಪರೈಪಾಲಯತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಧಾರ್ಹನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣತನಾದುದರಿಂದಲೇ ನಿಗ್ರಹಪಡ್ತಿಲ್ಲವು ತೊಲಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ದಯೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರೈರು “ತಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ” ಎಂದು ಏವಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ ತಂ ನಿಪತಿತಂ ಭೂಮೌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದು ಪ್ರಣತ ನಾದುದು ಒಂದೇ ಸಲನಾದುದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸಕ್ಕದೇವ ಅನುಷ್ಠೇಯವೆಂಬುದೂ ದ್ವ್ಯಾತಿತವು. ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷೆಯು ಕಕುತ್ಸ್ಥ ವಂಶೀಯರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು **ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ** ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬುದು “ಕಾಕಂ ತಂ ಚ ನಿಭೀಷಣಂ

ಶರಣಮಿತ್ಯುಕ್ತಿವಮಾ ರಕ್ಷತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಉಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು (ಶ್ರೀಗುಣ.)

ದಯಾಳು: ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ, ಶರಣಾಗತನಾದರೂ ಕಾಕನಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ದಯಾಳು? ಎಂದರೆ, ಧೃತದಂಡರು ರಾಜರುಗಳು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಅಲ್ಪದಂಡಕ್ಕಾದರೂ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ, ಕಾಕನು ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದುದು. ಪ್ರಪತ್ತಿಫಲವು ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವುನಿಷ್ಫಲವಾದುದಾಗಿ ಕೂಡದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈತನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತವನ್ನು ಆಚರಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಿತಚಿಂತನೆಯಿಂದ “ಹಿಂಸಸ್ತಿಸ್ತನದಕ್ಷಿಣಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಾಕನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಾಗತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಕ ಸಮೂಹದಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಏಕದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದುದೂ ದಯಾಕಾರ್ಯವೇ ಎಂದು ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ಕೃವೇಕಾಕಸ್ಯೈಕಂ ಹಿತಮಿತಿ ಹಿಂಸಸ್ತಿಸ್ತನಯನಮ್” ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಯೇ ಕಾಕನಿಗೆ ಹಿತಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಲ್ಲವೇ ನೀನು ಆತನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರುತ್ತೀಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ (ದಯಾ ೬೪). ಈ ಕಾಕಸಂಬಂಧವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕನು ದಶರಥನ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ವಡೆದು ಹೊರಟು ಹೋದನೆಂದು, ಸೀತೆಯು ಅಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಸ ರಾಮಾಯ ನಮಸ್ತುತ್ಯ ರಾಜ್ಞೇ ದಶರಥಾಯಚಿ” ಎಂದೂ, ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೇ ಅಂಜನೇಯನು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಲೂ “ರಾಮತ್ವಾಂ ಸ ನಮಸ್ತುತ್ಯ ರಾಜ್ಞೇ ದಶರಥಾಯಚಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ದಶರಥನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅನೇಕರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೀಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವು. ದಶರಥನು ಉಪಾಯನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದನೇ ವಿನಾ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಇಲ್ಲವು. ಕಾಕನು ಇಂದ್ರಲೋಕಾಧಿಪತಿಯ ಮಗನಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಲ್ಲರೂ ದಶರಥನೂ ಸಹ ಕಾಕನ ಮೂಲಕ ಆತನವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದುದರಿಂದ ಈ ಕೌತುಕವನ್ನು ನೋಡಲು ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹರ್ಷಿಯು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಯನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತನಾದನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಂತಹ ದಯಾಕ್ಷಮಗಳೇ ತಮಗೂ ಸಹ ತಾರಕಗಳೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಯತ್ ಅಪರಾದ್ಭುಃ ಚೈದ್ಯಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಾಯುಜ್ಯದಃ ದಯಾಳುಃ ಭೂತ್ (೩) ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ, ಮಹಾವರಾಧಿಯಾದ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ನೀನು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನಿತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದಯಾಳುವೆಂದಾದೆಯೋ, ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾಗುಣಗಳು ನಿರತಿಶಯವಾದುವು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಕಾಸರಾಧಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದುದರಿಂದ ಅಸರಾಧಾಧಿಕ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಸರಾಧಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕವನಲ್ಲವು. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ, ವ್ರಹ್ಮಾದಿ, ಋಷಿಗಳು, ಪಾಂಡವರು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾದವುಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸುವವನು. “ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರವ ಮಾನಸಾತ್ ಗುರುತರಂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೋಲ್ಲಂಘನಮ್” ಎಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವು ಗುರುತರವಾದುದು. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಮೂರು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನಕ ಸನಂದನರ ಶಾಪಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂದೂ, ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರಿದೂ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ತ್ರರೆಂದೂ ಜನಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರ್ದದಾ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭವ ಮಹರಾದ್ಭುಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗಿದವರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಹಸ್ರಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಮರೆತು ನೀನು, ವರಾಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ದಿವ್ಯಪದವಿಯನ್ನಿತ್ತದುದರಿಂದ “ಮುಗ್ಧ” ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯು. ಮುಗ್ಧಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಿಜ್ಞಾತಾ ಎಂಬ ನಾಮದಲ್ಲಿನಹಾಗೆ ಭಕ್ತರ ಕ್ರೂರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಂತವರನ್ನೂ ಕೂಡ “ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೃಪಾಕರನು, ಕ್ಷಮಾನಾಗರನು.

ಚೈದ್ಯಃ-ಎಂದರೆ ಚೇದಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದುದರಿಂದ, ಶಿಶುಪಾಲನು; ಈತನು ಧರ್ಮರಾಯನ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯು ಕೂಡದೆಂದು ನಾನಾವಿಧ ನಿಂದೆಯಿಂದ ನಿರೋಧಿಸಿ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಉಗ್ರಸೇನ ಕೃಪ ಮೊದಲಾದವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಎಂದರೇನು

ಎಂಬುದಾಗಿ “ಕ್ಲೀವೇದಾರ ಕ್ರಿಯಾಯಾದ್ಯಗಂಧೇ ರೂಪದರ್ಶನಮ್ | ಅರಾಜ್ಞೇ ರಾಜವತ್ಸೂಜಾ ತಥಾತೇ ಮಧುಸೂದನ” ನಪುಂಸಕನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವು ಹೇಗೋ, ಕುರುಡನಿಗೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನವು ಹೇಗೋ, ರಾಜನಲ್ಲದವನಿಗೆ ರಾಜವರ್ಮಾದೆಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಓ, ಮಧುಸೂದನನೇ, ನಿನಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯು ಎಂದು ನಂದಿಸಿದನು. ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಸುಹಾತ್ಮೀಯು ಬಹು ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಗೊಡದೆಯಿದ್ದ ಮಾಡಿ ಜೈದ್ಯನು ಮಡಿದನು. ಆಗ ಆತನ ತೇಜಸ್ಸು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಎಂದು “ತತಃ ಕಮಲ ಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕ ನಮಸ್ಪತಂ | ವಂದೇ ತತ್ತದಾ ತೇಜೋ ವಿವೇಶ ಚ ನರಾಧಿಪ” (ಭಾ. ಸಭಾ. ೭೦-೫೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣ-ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮನೆಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ “ಕೃಷ್ಣಿಭೂತಾ ವಾಚಕ ಶ್ಯಬ್ದೋ ಣಶ್ಚ ನಿರ್ವೃತಿ ವಾಚಕಃ | ತಯೋರೈಕೈಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ” ಕೃಷ್ಣಿ ಶಬ್ದವು ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಣ ಶಬ್ದವು ಸುಖವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನೆನಿಸುವನು ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು

ಸಾಯುಜ್ಯದೋಽಭೂಃ - ಮುಕ್ತದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೇತನನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ದೆಶೆಯು ಎಂತಾದ್ದೆಂಬ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪರವಾಸುದೇವನಾದ ವೈಕುಂಠಪತಿಯು ಕೊಡುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂದರೆ ಸಯುಕ್ತನ ಭಾವವೆಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತರು ವಿವೇಕಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇರಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ರೂಪವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಮೂರು ಸಿದ್ಧಾಂತದವರೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತಾದ್ದೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನಾದ ಭರತನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇರಿರುವುದೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವಾಗ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವೆಂದೂ ಅವರ ಈಚಿನ ಆದ್ವೈತಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ತಿಳಿಯದು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವು ಎಲ್ಲೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. “ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸಮಾನ ಲೋಕತಾಂ ಯಂತಿ | ಏತಾಸಾ ಮೇವ ದೇವತಾನಾಂ ಸಾಯುಜ್ಯಂ | ಸಾರ್ಷ್ಟಿ ತಾಗ್ಂ ಸಲೋಕ ತಾಯಂತಿ | ಯ ಏತದುಪಯಂತಿ” ಹೀಗೆ ಸಾರ್ಷ್ಟಿತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಸಾಯುಜ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿರು

ವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂದರೆ “ಸಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಮಾಕಿರ ಭೋಗ್ಯತ್ವಿಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಮುಂ ಮುಕ್ತನುಂ ಕೂಡ ಭೋಕ್ತಾಕ್ಕೆಳಾಯ್ ಅನ್ವಯಿಕ್ವಿಯಾಲೇ ಮುಕ್ತನೈಸಯುಕ್ತೈನ್ನಿರಂದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಅಪ್ಪಣಿ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ರಹಸ್ಯತ್ರಯನಾರದ ಗೌಲಗನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ ಸಾಯುಜ್ಯಕ್ಕೂ ನಾರ್ಪಿತ್ವಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂಬುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವು.

“ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವೇ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ “ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಮುಪಾಶ್ರಿತೈ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಃ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಸಮಾನ ಭಾವವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನತ್ವವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತ್ವವೇ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು, ನಾಮೃತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ “ಭೋಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯ ಲಿಂಗಾಚ್ಛ” ಅಸಮತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಂ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿ ವ್ಯಾವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. “ಯಥೋದಕಂ ಶುದ್ಧೇ ಶುದ್ಧ ಮಾಸಿಕ್ತಂ ತಾದೈಗೇವ ಭವತಿ ಏವಂ ಮುನೇರ್ದಿಜಾನತೆ ಅತ್ಮಾಭವತಿ ಗೌತಮ” ಓ ಗೌತಮರೇ, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದ ಆತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ತೇಜೋ ವಿವೇಶ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ವರಾಹರರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ “ತಾವಚ್ಛ ಭಗವಚ್ಛ ಕ್ರೇಣಾಶು ವ್ಯಾಪಾದಿತಃ ತತ್ಸ್ಮರಣ ದೆಗ್ಗಾಖಿಲಾಘ ಸಂಚಯಃ ಭಗವತಾಂತ ಮುಪನೀತಃ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವಲಯಮುಪಯಯೌ|| ಶಿಶುವಾಲಿನಿಂದ ಹೊರಟ ತೇಜಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಲಯ ಹೊಂದಿತು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವಪ್ರದ್ವಂಸವೇ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಆಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಸೂತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಅವನ್ನಾಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದುದು. ಜೀವಾನಂತ್ಯ, ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಣುತ್ವಾದಿಗಳು ಶ್ರುತಿಪ್ರೋಕ್ತವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಯ ಶಬ್ದವೂ ವಿವೇಶ ಶಬ್ದವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೂ ನಾಮ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪತಿಪತ್ತಿಯೋವಾದಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭೋಗ್ಯ ಭಾವ

ದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮೂವರು ಮತೋದ್ಧಾರಕರೂ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಮಚ್ಚುಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೇನಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವದಿಂದ ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ನಾಮ್ಯ ಭಾವವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಾ ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮ್ಯತೆಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವು ಈ ಮುಂದಿನಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಪರಮಾತ್ಮಾತ್ಮಾನೋ ರೋಗಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿಷ್ಯತೇ | ಮಿಥ್ಯತದನ್ಯ ದ್ರವ್ಯಂ ಹಿನೈತಿ ತದ್ವ್ಯ ತಾಂಯತಃ ” ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರ ಯೋಗಃ- ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವು ಪರಮಾರ್ಥಃ- ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನವು ಇತಿ- ಎಂದು ಇಷ್ಯತೇ- ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಏತತ್- ವಾದವು ಮಿಥ್ಯಾ- ಸುಳ್ಳಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಯತಃ- ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯದ್ವೈತ್ಯಂ-ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯವು, ತದ್ವ್ಯತಾಂ-ಆ ದ್ರವ್ಯ ಭಾವವನ್ನೇ ನೈತಿ-ಹೋದಲಾರದೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಯವಲ್ಲವು. ಹಿ-ನಿಶ್ಚಯವು. “ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮವ ಭವತಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ ಉಪಾಸಿಸಿದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಮನಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂಬರ್ಥವು. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವೇದನೂ ಭಿನ್ನಜೀತನರು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಕತ್ಯವೂ ಕರ್ಮವೂ ಒಂದೇ ಆಗಲಾರದಷ್ಟೇ. ಶ್ರುತಿಯೂ “ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂಸಾಮ್ಯ ಮುಪೈತಿ ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ “ಯಥೋದಕಂ ಶುದ್ಧೇ ಶುದ್ಧಾ ಮಾಸಿಕ್ತಂ ತಾದ್ಯಗೇ ವಭವತಿ ಏವಂ ಮುನೇರೈಜಾನತ ಆತ್ಮಾ ಭವತಿ ಗೌತಮ ” ಓ ಗೌತಮನೇ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸೇರಿದುದಾಗಿ ಅವರ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವತ್ತನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದವನಾಗಿ ಸೇರಿದವನಾಗುವನು. ಸ್ಪೃತಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ “ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಃ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ಗೀ ೧೪-೨) ಓ ಅರ್ಜುನನೇ ಈಗ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಅಂತವರು ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರು ಭೋಗಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯ ಲಿಂಗಾಚ್ಛ (ಶಾ.ಸೂ. ೪.೪.೨೧) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಯುಜ್ಯ ಶಬ್ದವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಿನಾ, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದೆ ಆತ್ಮಾವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವು.

ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಾಯುಕ್ತಿನ ಭಾವವು ಅದು ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ, ಸಮಸ್ತವೂ. ಭಗವಂತ ನಿಂದಲೂ ಈ ಮುಕ್ತನಿಂದಲೂ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಆನಂದವೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. “ತೇಸರ್ವಗಂ ಸರ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಧೀರಾಃ ಯುಕ್ತಾತ್ಮಾನಸ್ಸರ್ವ ಮೇವಾ ವಿಶಂತಿ” ಭಕ್ತಿಯಿಂದಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ ಉವಾಸನ ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಹೊಂದುವವರಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಅನುಭವಿ ಸುವವರಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.” ಎಂದೂ. “ಸರ್ವಂಹ ವಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತಃ” “ಮುಕ್ತನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವನು,” ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನು “ಕ್ರೀಡಾ ರಮಮಾಣಃ” ಎಂದೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವನೆಂದೂ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ತುತಿಸುವನೆಂದೂ, ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವನೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ “ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಟುಹೈವಭವತಿ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ “ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮಾ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಭೇದವೇ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯದೆ ಸ್ವರೂ ಪೈಕ್ಯವೆಂದು ಹೇಳೋಣವು ಪರಮಾತ್ಮತ್ವವು ಆದುದರಿಂದ ಸಾಯುಜ್ಯ ದೋಭೂಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಾಯುಜ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಸಾಯುಜ್ಯವೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯದೇವತೈಕ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸಂಹಿತೆಯು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ- “ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪನ್ನಾಯೇ ತೀವ್ರಭಕ್ತಾಸ್ತಪಸ್ವಿನಃ| ಕಿಂಕರಾಮಮ ತೇ ನಿತ್ಯಂ ಭವಂತಿ ನಿರುಪದ್ರವಾಃ” ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವ ಕರ್ಮರಾಗಿಯೂ, ಕಷ್ಟತರವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಕರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಯಾರು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸನಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವರು, ಇಲ್ಲಿನ ನಂನಾರ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲದೆ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನೂ ಹೊಂದುವರು ಎಂದು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತ ವಾದುದಲ್ಲವು. ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ “ಯಾದೃಗ್ರಾಪಸ್ಮು ಭಗವಾಃ

ಯತ್ರ ಯತ್ರಾವತಿಷ್ಠತೇ | ಮುಕ್ತಸ್ತು ಪಂಚಕಾಲಜ್ಞಃ ತಾದೃಶಸ್ಸಹ
ಮೋದತೇ” ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ ಮುಕ್ತನೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಹ
ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು.
ಆದುದರಿಂದ ಸಾಯುಜ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಪ್ರಣವೋ ಧನುಶ್ಚರೋಹ್ಯಾತ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮ
ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ | ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದಧ್ಯಂ ಶರವತ್ತನ್ಮಯೋಭವೇತ್”
ಪ್ರಣವವು ಧನುಸ್ಸೆಂದೂ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬಾಣವೆಂದೂ ಈ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ, ಪ್ರಣವ ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಈ ಆತ್ಮಾನಾದ ಶರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿ
ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೋ ಎಂದರೆ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ
ಸಮಾನಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯ ಎಂದರೆ
ಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಯಿತ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣುವನು.
ಹೇಗೆಂದರೆ “ವೃಕ್ಷೇ ವೃಕ್ಷೇ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರಂ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ.

ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣಕ್ಕೆ ವಶವಲ್ಲದ ಅವರಾಧವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. ಕಿಮಪದ ಮಾಗಸ್ತಸ್ಯತೇಸ್ತಿಪ್ತಮಾಯಾಃ-ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣಕ್ಕೆ
ವಶವಲ್ಲದ ವಾವಗಳು ಇದ್ದುದಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ
ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂಬ ಬಿರುದೂ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವು. “ಸರ್ವಸಾಪೇ
ಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಲೀಲಾ ಸಾರಧಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅನೋ
ಘೋಕ್ತಿಯೂ ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಾಗುಣ
ದಿಂದ ನಾಶಹೊಂದದ ಪಾಪವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಹಾಗೆ
ನಾಶ ಹೊಂದದಿರುವುದೇನಾದರೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ವದ ಹೇಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನಿನಗೂ ತಿಳಿದೂ ಇಲ್ಲವು. ನೀನು ಹೇಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕ್ಷಮೆಯು ದಯೆ ಇಲ್ಲದೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದುದ
ರಿಂದ ದಯೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾಯುವನರೆಗೂ ಅಪರಾಧವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಶುವಾಲನಿಗೆ
ಮುಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯವು ? ವಕ್ಷವಾತದ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ
ಶಾಸ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜನ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧ
ವಾದರೂ ಅವರು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಭೂತರಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಜನ್ಮ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನೇ ವೃತ್ತಾಸುರನು ಸಂಕರ್ಷಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳೂ ತೊಲಗುವುವು. ಹೇಗೆಂದರೆ “ತದ್ಯಥೇಷೀಕಾತೋಲ ಮಗ್ನೋ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ | ಏವಂ ಹಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪಾಃ ಪ್ರದೂಯಂತೇ” ಶಣಬಿನ ಹತ್ತಿಯು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಭುಗ್ಗಿಂದು ಹತ್ತಿ ಉರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಠನ ಸರ್ವಪಾಪಗಳೂ ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವನು ಎಂಬುದು ಪರಮಾರ್ಥವು.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ದಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾಗುಣಗಳು ಮಹತ್ವಾದ ಘೋರವಾದ ಪಾಪಗಳ ದಿಶೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಕಗಳಾಗಿರುವಾಗ, “ಅಮರ್ಯಾದಃ ಪುತ್ರಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಪಪರಾಧಗಳನ್ನೆಸಗಿದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ಕೈಮುತಿಕನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆಇದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯುಂಟು. ಕ್ಷಮೆಯಿದ್ದರೆ ದಯೆಯುಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ “ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಲಯಮುಪಯಯಾ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತೀಯರು ಈ ಲಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಪರಾಶರರ ಪುತ್ರರಾದ ವ್ಯಾಸರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ “ವವಂದೇ ತತ್ತದಾ ತೇಜೋ (ಶಿಶುಪಾಲನ) ವಿನೇಶಚ ನರಾಧಿಪ” (ಜನನೇಜಯ) ಎಂದೂ ಮುಂದೆ ವಿನೇಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಎಂದೂ ವಿನೇಶ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯ ಶ್ರುತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಮ್ಯವೆಂದೂ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಂ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಃ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಲಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂದೇ ಅರ್ಥವು. “ಪ್ರಣವೋ ಧನುಶ್ಚರೋಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ | ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದ್ಧವ್ಯಂ ಶರವತ್ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಶರವೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಶುಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ “ಚೈದ್ಯ ದೇಹೋತ್ಥಿತಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ವಾಸುದೇವಮುಪಾವಿಶತ್” ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾವಿಶತ್ ಎಂಬುದ

ನನುಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ಕೃದೇವನಾಥ

ತವಾಹಮಸ್ತೀತಿ ಚ ಯಾ ಚಮಾನಃ |

ತವಾನುಕಂಪ್ಯಃ ಸ್ಮರತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ

ಮದೇ ಕವರ್ಜಂ ಕಿಮಿದಂ ವ್ರತಂ ತೇ

||೬೪||

ರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪ್ರಯೋಗವಾದ ವಿವೇಶ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ತಾವೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೀರ ರಾಘವೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ “ತೇಜಃ- ಜೀವಾತ್ಮಕಂ, ವಾಸುದೇವಂ-ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಂ ಉಪಾವಿಶತೇ-ತಾವತ್ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತತಸ್ಸಾಧ್ಯರ್ಮ್ಯಮಾಪ” ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ದವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣೀ ವಿವಾಹ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ವೈರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತನ್ನಯತ್ನವು. ಅಂತಹ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. “ಜನ್ಮತ್ರಯಾನುಗೃಹೀತ ವೈರಸಂರ ಬ್ಧಯಾಧಿಯಾ| ಧ್ಮಾಯಂಸ್ತನ್ಮಯತಾಂಯಾತಃ ಭಾವೋಹಿಭವಕಾರಣಮ್” ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಶುಭಾಶ್ರಯವು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ಸರ್ವಮಂಗಳವು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು:- ಅದುದರಿಂದ ತವಾಹಂ ಎಂಬ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದವನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು “ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ತೀತಿ ಚಯಾಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇತದ್ವ್ರತಮಮು ” ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಅವೋಘೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ ವ್ರತವನ್ನೂ ಎಂದಿಗಾದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭರನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ “ ನನು ಪ್ರಪನ್ನಃ ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು:-ತಾವು ಎಂತಹವರೆಂಬುದು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಿನಗೇನೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲವೇ? ಅದು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನನು ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಾರಂಭವು. ನೀನು ಕೃಪೆತೋರಲು ಏನೇನು ಹೇತುಗಳು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ನೀನು ನನಗೆ ನಾಥನು, ಸ್ವಾಮಿಯು ಅದುದರಿಂದ ಹೇನಾಥ- ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯ, ಅಥವಾ ಶೇಷಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ತಾವು ಪ್ರಪನ್ನಃ- ನಿನಗೇ ಶೇಷಭೂತನು, ದಾಸನು, ಅಗಿದ್ದೇನೆಂದು, ಯಾಚಮಾನಃ- ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವೆನು, ತವ-ಶ್ರೀ ರಾಮಾವತಾರಿಯಾದ ನಿನ್ನ

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ-“ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ಮರತಃ-ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವವನೂ, ತವ-ನಿನಗೆ, ಅನುಕಂಪ್ಯಃ-ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನೂ, ಆದ ನಾನು ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಮದೇಕವರ್ಜಂ-ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸದೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣವು, ಇದಂ-ಇದು, ತೇ ಕರುಣಾ ಕ್ಷಮಾಗುಣಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯಾದ ನಿನಗೆ, ಕಿಂವ್ರತಂ-ಇದು ನಿನ್ನ ವ್ರತ ವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅದುದರಿಂದ ನನ್ನಂಥವನನ್ನು ನೀನು ನತ್ಯಜೇಯಂ ಎಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೈಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲವು; ನಿನ್ನ ವ್ರತವನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ಮದೇಕವರ್ಜಂ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೇ ಬಿಡೋಣವಾದ, ಇದಂ-ಇದು ಕಿಂವ್ರತಂ-ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ವ್ರತವಾದೀತು ?

ಉಪಸಾದನೆಯು:-ಕೃಪಾ ಕ್ಷಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಕರನಾಗಿ ಆಶ್ರಿತರು ಎಷ್ಟೇ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಡೆಯಿಸದೇ ಇರುತ್ತೀಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭರನಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೀನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಾನೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಿಂದಲಾಗಲಿ ಭಯದಿಂದಲಾಗಲಿ ಹೇಳಿದುದಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದುದಾದರೆ ಶರಣಾಗತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸರು. “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದೂ “ಸರ್ವಧರ್ಮಾ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಹೇಳಿದುದಾದನಂತರ ನಾನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು? ನನಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅನ್ವಯಿಸಿದವುಗಳೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಕೃತ್-ಭರನ್ಯಾಸವು “ಸಕೃದೇವಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಃ” ಎಂತಲೂ “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸಕೃದೇವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏನ ಕಾರಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆನೇಕ ಸಲ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದಲಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣಾಮದಿಂದಲೇ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಸಮಸ್ತ ಪಾವಗಳೂ ತೊಲಗುವುವು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲಾದರೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.-

ಕೆಲವರು “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ “ಅಭಯಂ ಸದ್ಭೂತೇಭ್ಯೋದದಾಮಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ದದಾಮಿ ಎಂಬುದರಿಂದಿಗೆ ಸಕೃದೇವ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರವತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಉಚಿತವಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ “ಪ್ರಚಯಾ ಪಚಯ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರತ್ಯೂಹ ರಹಿತಾ ಪ್ರಭಾ | ಪ್ರಪತ್ತಿಃ ಕ್ಲಪ್ತ ಕಾಲೇತು ಫಲತೀತ್ಯಪಿ ಸೂಚ್ಯತೇ” ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ಹೀನದೇಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ನಾಶಹೊಂದುವುದು, ವಿಘ್ನಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು, ಇವುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮರ್ಥನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯು ಕ್ಲಪ್ತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಶರಣಾಗತಿಯ ಫಲವು ೧೪ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು.

ಇಲ್ಲಿ ನಾಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಸ್ವಾಮಿಯು ತಾವು ಅವನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವೂ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನದೇ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತವಾಹಂ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶರಣಾಗತರಾದರೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನಾಥನಾದವನು, ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ “ತತ್ಪಾಪಂ ಲೋಕಗರ್ಹಿತಮ್” ಎಂದೂ ಮತ್ತು “ಅದಾಯ ಸುಕೃತಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಂಗಚ್ಛೇದ ರಕ್ಷಿತಃ” ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ದವನ ಸುಕೃತವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವನೆಂದೂ “ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಚಾ ಯಶಸ್ಯಂಚಿ ಬಲವೀರ್ಯ ವಿನಾಶನಮ್” ಅಂತವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನರಕವೆಂದೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕುಂದಕವೆಂದೂ ಆತನ ಬಲವೀರ್ಯಗಳ ನಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ “ಲೋಕನಾಥಃ ಪುರಾಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥ ಮಿಚ್ಛತಿ” ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವು ತಾನೇ ಸಮರ್ಥನಾದ, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ತಮಗೆ ನಾಥನನ್ನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಥಶಬ್ದವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. - ನಾಥನೆಂದು ಸಮರ್ಥನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ತವಾಹಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದನಂತರ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲೇ ಬೇಕು ತಟಸ್ಥನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ್ಯನಾಗಿರುವುದೂ ಜೀತನರು ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ ತಾನೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯನೆಂಬ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು.

ತನಾಹಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನವಾಸಭೂತೋಹಮ್, ತನ ನಿರಂತರ ಕಿಂಕರೋಹಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನ್ವಾಮಿಗೆ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ದೇಹಾವಸಾನಾನಂತರವೂ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಈ ತನಾಹಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾಚಮಾನಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅಸ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾಂ-ಅಗುವೇನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಗೋಸ್ವೃತ್ವ ವರಣವೂ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾನಸವಾಗಿಯೂ ವಾಚಿಕವಾಗಿಯೂ ಶರಣಾಗತಿರೂಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆನ್ನುವರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಪತ್ತಿಯೂ ಭಕ್ತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆನ್ನುವರು.

ಯಾಚಮಾನಃ-ಎಂಬುದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯೂ ಆ ಶರಣಾಗತಿಯು ಯಾಚನಾರೂಪವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರತ ಮುನಿಯ ವಾಕ್ಯವಾದ “ಅನನ್ಯಸಾಧ್ಯೇ ಸ್ವಾಭೀಷ್ಟೇ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕಮ್ | ತದೇಕೋಪಾಯತಾ ಯಾಚ್ನಾ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ ಶರಣಾಗತಿಃ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದಲೂ ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನೀನೇ ಸಾಧನವಾಗಿರು ಎಂಬ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಶರಣಾಗತಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಯಾಚಮಾನಃ-ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾದುದೂ ತದೇಕೋಪಾಯತಾ ಎಂಬರ್ಥವೇ ತನಾಹಮಸ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ “ತ್ವಮೇವೋಪಾಯ ಭೂತೋನೇ ಭವೇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮತಿಃ | ಶರಣಾಗತಿರಿತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಾದೇವೇಸ್ಥಿ ಪ್ರಯುಜ್ಯತಾಮ್” ಎಂಬ ಅಹಿರಬೃಧ್ನ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯವೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನೇ ನನಗೆ ಉಪಾಯನಾಗಿರು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಶರಣಾಗತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಿ ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು.-

ತನಾಹಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯೇ ನನಗೆ ನಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂದಾನವು, ಅದೇ ಶರಣಾಗತಿಯು, ಆಶೇಷ ವೃತ್ತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷದೇಶೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಈ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಫಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿರಂತರ ಕಿಂಕರರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ತನಾನುಕಂಪ್ಯಃ-ನೀನು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು. ಏಕೆಂದರೆ ತನಾಹಮಸ್ಮೀತಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ದಾಸ ಭೂತನೆಂದು ತಿಳಿದು

ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಶರಣಾಗತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದನ್ನೂ ಆತನಿಂದ ಆವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಆತನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಸತಾರಿಯಾಗಿ ಸೀತಾ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ತೀರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನು ಶರಣಾಗತನಾಗಲು ಆಗ “ ಸಕ್ಕದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ತನಾಸ್ಮೀತಿಚಯಾಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದಡಾನ್ಯೇತವ್ವೈ ಮಮ ” ಪ್ರವನ್ನರಾದ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇನ್ನು ಯಾವುದರ ವಿವೇಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಯವನ್ನೀಯುವುದೇ ಸನ್ನವ್ರತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಷ್ಟೆ. ಇಂತಹ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದು ಸ್ಮರತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ವ್ರತವೂ ಕೂಡ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವು. ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಾತ್ರನೇ ತನಾನು ಕಂಪ್ಯನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆಗಲಿ, ವಿಭೀಷಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿತು? ಎಂದು ನೀನೇನಾದರೂ ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಆಗ “ ವಿಭೀಷಣೋವಾ ಸುಗ್ರೀವ ಯದಿನಾ ರಾವಣಸ್ವಯಂ | ಅನಯೈನಂ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ದತ್ತಮಸ್ಯಾ ಭಯಂ ಮಯಾ ” ಯೋಗ್ಯನಾದ ವಿಭೀಷಣನಾದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಮಹಾ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ರಾವಣನಾದರೇನು, ಅಥವಾ ವಿಭೀಷಣನೇ ರಾವಣನಾಗಿರಕೂಡದೇಕೆ, ಅಂತವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು. ಓ ಸುಗ್ರೀವನೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಆತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ ? ಆದುದರಿಂದ ನೀನು “ ರಾಮೋ ದ್ವಿನಾಭಿ ಭಾಷತೇ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವನಲ್ಲವು. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ವ್ರತಂತೇ ಎಂದು ಪುನಃ ತೇ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಸತ್ಯಸಂಧನು, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯುವನಲ್ಲವು. ನೀನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ “ಅಭಿಷಿಚ್ಯತೇ ಲಂಕಾಯಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಂ ವಿಭೀಷಣಮ್ | ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ತದಾ ರಾಮೋ ವಿಜ್ವರಃ ಪ್ರಮುನೋದಹ ” (ರಾ. ೧. ೮೫) ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೇ ಹೋಗುತ್ತೋ ಎಂಬ ವರಿತಾವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು

ಅಕೃತ್ರಿಮತ್ವರಣಾರವಿಂದ

ಪ್ರೇಮಪ್ರಕರ್ಷಾವಧಿಮಾತ್ಮವಸ್ತುಮ್ |

ಪಿತಾ ಮಹಂ ನಾಥಮುನಿಂ

ನಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಮಧ್ವುತ್ವಮ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ||೬೫||

“ಅಹಂ ಹತ್ವಾ ದಶಗ್ರೀವಂ ಸಪ್ರಹಸ್ತಂ ಸಂಜಾಂಧವಮ್ | ರಾಜಾನಂ ತ್ವಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಲಂಕಾಯಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರ” ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲವೇ ! ನಾಲಿ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಗ್ರೀವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲವೇ ! ಶರಣಾಗತನಾದ ಪರಮ ಭಾಗವತ ನಾದ ಭರತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನಿಂದ “ವಸ ತಾವದಿಹ ಪ್ರಾಜ್ಞ” ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ರಾರ್ಥಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ “ತಂತು ಮೇಭ್ರಾತರಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಭರತಂ ತ್ವರತೇ ಮನಃ | ಮಾಂ ನಿವರ್ತಯಿತುಂ ಯೋಸೌ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮುಸಾಗತಃ | ಶಿರಸಾಯಾಚಿತಃ ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನ ಕೃತಂ ಮಯಾ” ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ತಮ್ಮನಾದ ಭರತನನ್ನು ೧೪ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಲೆಬಾಗಿ ಬಹುವಾಗಿ ಬೇಡಿದರೂ ಆತನ ವ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆ ಯಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರಿತಾಪಪಟ್ಟು ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ಬಂದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಸಂಧನಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಸನ್ನಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಶಪಥವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ಸತ್ಯಸಂಧ ನಾದ ತೇ ನಿನಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಂತಹ ದಯಾ, ಕ್ಷಮಾ, ಔದಾರ್ಯ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ರತವಾದೀತು ? ಎಂದು ಕಿಮಿದಂ ವ್ರತಂ ತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಂದರೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲವು. ನಿನ್ನ ವ್ರತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದೂ ಇಲ್ಲವು. ಎಂಬುದು ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವು. ಕಿಮಿದಂ ವ್ರತಂತೇ ಎಂದು ಸಂಶಯಾವಿಷ್ಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದ ಚರಮಶ್ಲೋಕವಾದ “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಉಪಪಾದನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅವತಾರಿಕೆಯು :- ಇದುವರೆಗೂ ದ್ವಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ಉತ್ತರ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ್ಯ

ಸಂಬಂಧವು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಗಳ ಪೌತ್ರರು ತಾವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲಾದರೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಕಾಕನಿಗೂ ಚೈದ್ಯನಿಗೂ ನೀನು ಕರುಣಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಕರುಣಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು “ಸಪಿತೃಚ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ಸುರೈಶ್ಚ ಸಮಹರ್ಷಿಭಿಃ | ತ್ರೀನ್ಲೋಕಾನ್ಸಂಪರಿ ಕ್ರಮ್ಯ ತ ಮೇವ ಶರಣಂ ಗತಃ | ಸತಂ ನಿಪತಿತಂ ಭೂಮೌ ಶರಣ್ಯಶ್ಚರಣಾಗತಮ್ | ಪರಿದ್ಯೂನಂ ವಿಷಣ್ಣಂ ಚ...” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನಾ ವಿಶೇಷವುಂಟು. ಚೈದ್ಯನಿಗಾದರೋ, ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು, ಇದಲ್ಲದೆ ತಾಯಿಯ ವರವೂ ಇದ್ದಿತು; ನಿನ್ನಲ್ಲಾದರೋ ನೀನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಮರ್ಯಾದತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಅವಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಕರನಾಗಿ, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಭದ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, ನಾನು “ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ” ಎಂದೂ “ದಯಾ ಸಿಂಧೋ ಬಂಧೋ” ಎಂದೂ “ರಘುವರ” ಎಂದೂ ಶರಣ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂತಹ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಕಿಂಚನ್ಯ, ಅನನ್ಯ ಗತಿಕತ್ವ, ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ತಾವು ದಯನೀಯರು, ನಾಥನಾದ ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನು, ಕಿಂಕರನು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನೂ ನಿಪುಣ ತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ್ಯದಿಂದ, ಯದ್ಯಪಿ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧಕವಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಸುಗ್ರೀವ, ಅಂಗದ, ಜಾಂಬವಾದಿಗಳು, ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವಾದಿಸಿದರೂ, ಪರಮ ಭಾಗವತನಾದ ಆಂಜನೇಯನ ಸಂಬಂಧವು, ಆ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಸೀದ ಎಂದು ಈ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥದ ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು:-ನಾಥಮುನಿ-ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನಾದರೂ, ವಿಲೋಕ್ಯ-ನೋಡಿ, ಅವರು ಮಹಾ ಭಾಗವತರಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪರಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವವರಿಂಬುದನ್ನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಪ್ರಸೀದ,

ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನಿನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವಿರುವುದರಿಂದ, ದಾಸನಾದ ನಾನು ಅವರ ಪೌತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿಯು, ನೀನೇ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕವನೆಂದು ನಂಬಿ ಉವಾಯಾನ-ಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಮದ್ವೈತ್ತಂ-ನಿನ್ನ ಕೃಪಯಾ ಉಂಟಾದ ಸದ್ವೈತ್ತಿ ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅಚಿಂತಯಿತ್ವಾ-ಗಣನೆಗೆ ತರದೆ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಅಭಿಜಾತ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಸೀದ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಭಿಜಾತ್ಯವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವು ? ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಎಂತಹವರೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಅಕೃತ್ರಿಮತ್ವಚ್ಛರಣಾರ ವಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರ್ಷಾವಧಿಂ, ಅಕೃತಿಮ-ಕಪಟವಿಲ್ಲದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ, ಇದು ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವು. ತ್ವಚ್ಛರಣಾರವಿಂದ ಪ್ರೇಮ ನೀನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲೆಟ್ಟ ಪ್ರೇಮದ, ಪ್ರಕರ್ಷಾವಧಿಂ-ಆಧಿಕ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯವಂತಂ-ಜಿತಮನಸ್ಕರಾದ, ವೈರಾಗ್ಯಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. ಪಿತಾಮಹಂ-ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಾದ, ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟಾಳ್ವಾನರವರ ತಂದೆಯಾದ, ಇಂತಹ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೆಟ್ಟು ಪ್ರಸೀದ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು.

ಉಪಪಾದನೆಯು:-ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಹಾನುಭಾವನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಪ್ರಥಮತಃ ಐಹಿಕ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೂ ಭಗವಂತನಾದ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆನು. ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮಣಿಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆನು. ಅವರ ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸರೋತ್ಪನ್ನತೆಯನ್ನೂ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ಪರಮ ದಯಾಳುತ್ವವನ್ನೂ ಅರಿತೆನು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪರಾರ್ಥಿನತೆಯನ್ನೂ, ಆಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನೂ ಅನನ್ಯ ಗತಿತ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಾದ ನಿನ್ನನ್ನೇ “ಹಿರಣ್ಯನಿಧಿ” ಪರಮ ಧನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದೆನು.

ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ “ತವಾಸ್ತಿ” ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಸಿದೆನು. ಇಂತಹ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸದ್ವೃತ್ತಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇನೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಲದುವೆಂದು ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣವುಂಟು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾದರೂ, ನೀನು ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನನಾದುದರಿಂದ, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮದ್ವೃತ್ತಮಚಿಂತಯಿತ್ವಾ- ನನ್ನ ವೃತ್ತಗಳು ಎಂದರೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಗಮನಿಸತಕ್ಕವೇ ಯಾದರೂ, ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವು. ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಉಂಟು, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಪರಮಾಪ್ತರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಪೌತ್ರನು ನಾನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಆ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಎಂತಹವರೆಂದರೆ **ಅಕೃತ್ರಿಮ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರ್ಷಾವಧಿಂ**, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವು **ಅಕೃತ್ರಿಮ** ವಾಗಿರ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇಮವು ಕೃತ್ರಿಮ ವಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವಾಸವು. ಇದು ನಿರರ್ಥಕವಾದುದು, ಮನಃ ಪೂರೈಕವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕವು. ಇಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವು “ಭಕ್ತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಯೇ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ, ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನಃ ಪೂರೈಕವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು “ಪರಭಕ್ತಿ” ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪರಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಭಕ್ತ್ಯತಿಶಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಗಲಿ ಇನ್ನಿರಲಾರೆನೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ‘ಪರಮ ಭಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೇ ಈಗ ‘**ಅಕೃತ್ರಿಮ ಪ್ರೇಮ**’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ **ಅಕೃತ್ರಿಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯತಿ** ವರೈರು ಶ್ರೀ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ “**ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ ಮಾಂಕೂರಷ್ಯ**” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “**ಪರಭಕ್ತಿರದೃಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಭಿನಿವೇಶನಮ್ | ಪರಜ್ಞಾನಂತು ತಸ್ಯೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಪೃಟಿಃ | ಪುನರ್ದಿಶ್ಲೇಷ ಭೀರುತ್ವಂ ಪರಮಾ ಭಕ್ತಿರುಚ್ಯತೇ**” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪರರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರೈ ಪಕ್ಷವು ಉದಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಭಕ್ತ್ಯತಿಶಯಗಳು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲವೇ ? ನಾಥ ಮುನಿಗಳೇನೋ

ಉಪಾಸಕರು, ಆದುದರಿಂದ ಅಕ್ಕತ್ತಿಮು ಪ್ರೇಮ ಯುಕ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿದುದೇನೋ ಸರಿಹೋಯಿತು. ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಈ ದ್ವಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕವಾದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠರೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಈ ಉಪಾಯವೇ ಇವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮಣಿಕ್ಯಾಲ್ ನಂಬಿಯಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರೈರೂ ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪೋಪಾಯವನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ “ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ ಮಾಂಕುರುಷ್ವ” ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಭರನ್ಯಾಸ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಪನ್ನನು ಉತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಮಂತ್ರ, ದ್ವಯ, ಚರಮಶ್ಲೋಕ ಗಳ ಜಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವನಾದುದರಿಂದ, ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೂ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತಹ ಅಕ್ಕತ್ತಿಮು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರುತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ತ್ವಚ್ಚಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾಪಕತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ದಯಾ ಪಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನ ಚರಣಾರವಿಂದವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಚರಣಾರ ವಿಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸಹಜವು. ಏತರಿಂದ ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದಂಟಾದ ಗಂಗೆಯ ಪಾವನತ್ವವೇನು, ಅಹಲೈಯ ಪಾವನತ್ವವೇನು, ಬಲಿಗುಂಟಾದ ಶ್ರೀಯಸ್ಸೇನು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತಿಗುಂಟಾದ ಸತ್ತಿಯೇನು, ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕತ್ತಿಮು ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯವು. ಹೀಗೇ ಚರಣಾರವಿಂದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತೋರುವ ಭಾವಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ-ದಾಸಭೂತ ರಿಗೆ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶೇಷತ್ವವೂ ಪಾವನತಮತ್ವವೂ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯ ತಮತ್ವವೂ ತಮ್ಮ ಪರಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತ್ವವೂ ಎಂಬುವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ, ರಾಜರಾದವರು ತಮ್ಮನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಕ್ತರನ್ನೂ ಅವರ ಅನುಬಂಧಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರನ್ನೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರನ್ನೂ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು

ಆತ್ಮವಂತಂ-ಎಂಬುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಜಿತಮನಸ್ಕರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ನೈಷಯಿಕ ಸುಖ ವಿಮುಖರು ಎಂದೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಮಾನಿತ್ವಾದಿ ೨೬ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವವಾಗಿ

ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅಂತಹವರ ಪಾತ್ರರಾದನಂತರ, ನೀವೂ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ನೀವು ಭರನ್ಯಾಸ ನಿಷ್ಠರಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ವರಾಗಿ ಯೋಗಮಹಿಮೆಯಿಂದ ೩೩೦ ವರ್ಷಗಳು ಜೀವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ತಾವಾದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರಾಗಿ “ಪರಸ್ಯಾಶು ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ರದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರ ವಿಂದವನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಭರನ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಉವಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು.

ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದಲೂ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಂಟಾದ ಉಪಾಸನ ದ್ವಾರಾ ಶುದ್ಧ ಸತ್ತಾಕರು ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಿಗಳು ಎಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ತಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಇವು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ “ಜ್ಞಾನೀತು ಪರಮೈಕಾನ್ತೀ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ “ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ ಯೋಗೋಕ್ತಿ ವಂದನಸ್ತುತಿ ಕೀರ್ತನೈಃ | ಲಬ್ಧ್ವಾತ್ಮಾ ತದ್ಗತಪ್ರಾಣ ಮನೋಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಕ್ರಮಃ” ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವುದು, ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು, ಆತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಸತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವನಾಗು ವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಥಮುನಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ತಮಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತೋರಬಹುದು. ನಾಥಮುನಿಗಳಾದರೋ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ನೀವು ಯಾಮುನರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯತತ್ವ, ಯೋಗರಹಸ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಯಥಾರ್ಥ ತತ್ವಬೋಧಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ “ನಾಥೋಪಜ್ಞಂ ಪ್ರವೃತ್ತಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವ ರಾದುದರಿಂದಲೂ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧ ಬೋಧೆಯನ್ನು, ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ ರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲು

ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರೂ ಈ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಿಂದ “ಯತ್ಪದಾಂ ಭೋರುಹಧ್ಯಾನ ವಿಧ್ಯಸ್ತಾಶೇಷ ಕಲ್ಮಷಃ | ವಸ್ತುತಾಮುಪಯಾತೋಹಂ ಯಾ ಮುನೇಯಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವರ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವು. ಇದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ, ಆಚಾರ್ಯನು ಎಂತಹವನೆಂಬುದು ಈ ಮುಂದಿನಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತವು.

“ಆಚಾರ್ಯೋ ವೇದಸಂಪನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ |
ಮಂತ್ರಜ್ಞೋ ಮಂತ್ರ ಭಕ್ತಶ್ಚ ಸದಾ ಮಂತ್ರಾಶ್ರಯಶ್ಚುಚಿಃ |
ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪುರಾಣಜ್ಞೋ ವಿಶೇಷತಃ |
ಏವಂ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನೋ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ

ಎಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ, ಮಾತ್ಸರ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ರಬೇಕು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಲದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ವಿರಾಮವಿರುವಾಗಲೂ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ದ್ವಯಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವನಾಗಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಾಸುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಶುಚಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿಯೂ, ಪುರಾಣಗಳು ಶ್ರುತಿಗೆ ಉಪಬೃಂಹಣಗಳಾದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳವನು ಗುರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಭೂತರಾಗಿ ಮುಖ್ಯರು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ತಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಆಗಲಿ ಅವರೇನೋ ಪರಮಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು, ಪ್ರಾಜ್ಞರು. ಎಂದೇನೋ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗುಂಟಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಎಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನೇ ನಾನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಕುಲದಲ್ಲೇ ಅವರ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ? ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವರೆಂಬ ಪೂರ್ಣನಂಬಿಕೆಯು ನನಗುಂಟು. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಿನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗು

ವರೇ ? ಶ್ರುತಿಯು “ ನಾಸ್ಯಾ ವರಪುರುಷಾಃ ಕ್ಷೀಯಂತೇ | ನಾಸ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ಯುಲೇ ಭವತಿ ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ತಿಗಿಂತ ಕೇಳಾದವರು, ಈತನ ಸಂಬಂಧವಿರುವರು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಅಂತವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಲ್ಲದವನು ಜನ್ಮವೆತ್ತುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಸಿತಾಮಹಂ ನಾಥಮುನಿಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ನಾಥ ಮುನಿಗಳ ಅಪರ ನಾಮಧೇಯವು, ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರೆಂದಾ ದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. “ ನಾಥೇನ ಮುನಿನಾ ತೇನಭವೇಯಂ ನಾಥವಾನಹಮ್ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಶ್ಲೇಷ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ನಾಥನೋ, ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯನೂ ನಾಥನೂ, ನಾಥ ಪ್ರಾಪಕನು ಎಂಬ ಭಾವವು ನಾಥಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಲೋಕ್ಯ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಈಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಸೀದ-ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಗು, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಮಹನೀಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ವಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ “ ಜಾಯಮಾನಂ ಹಿ ಪುರುಷಂ ಯಂ ಪಶ್ಯೇನ್ಮಧುಸೂದನಃ | ಸಾತ್ವಿಕಃ ಸಹಿ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸನ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಿಂತಕಃ ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಷ್ಟೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಬಿದ್ದು ದಾದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಸಿದ್ಧವು. ನಿರಂತರ ನಿರತಿಶಯ ಸಃಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು. “ ಪಶುರ್ಮನುಷ್ಯಃ ಪಕ್ಷೀವಾ ಯೇ ಚ ನೈಷ್ಠವ ಸಂಶ್ರಯಾಃ | ತೇನೈವತೇ ಪ್ರಯಾಸ್ಯಂತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ” (ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ೧-೧೫) ಪಶುವೇ ಆಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುವು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವೋ ಅವುಗಳು ಆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನೊಂದಿಗೇ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವವು. ಮತ್ತು “ ಸಿದ್ಧಿಭವತಿ ನಾನೇತಿ ಸಂಶಯೋಚ್ಯುತಸೇವಿನಾಮ್ | ನಸಂಶಯೋಸ್ತಿ ತದ್ಭಕ್ತ ಪರಿಚರ್ಯಾ ರತಾತ್ಮನಾಮ್ ” ಅಚ್ಯುತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತಹ ಗುರುವಿನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲವು. (ಶಾ. ೦-೧-೯೫) ವಿಭೀಷಣನು ಬಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ರಾಮಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಕೂಡದೋ ಎಂಬ

ಜೆಜ್ಞಾಸೆ ನಡೆದು ಅನಂತರ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ “ ಬಾಲ ಮೂಕ ಜಡಾನ್ಧಶ್ಚ ಪಂಗವೋ ಬಧಿರಾಸ್ತಥಾ | ಸದಾಚಾರ್ಯೇಣ ಸಂದೃಷ್ಟಾಸ್ತೇಪಿ ಯೂನ್ಮಿ ಪರಾಂಗತಿಮ್ ” ಬಾಲರೂ, ಮೂಕರೂ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ಕುರುಡರೂ, ಕುಂಟರೂ, ಕಿವುಡರೂ ಸಹ ಸದಾಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷವುಳ್ಳವ ರಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಭಾಗವತಾರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ವರಿಸಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉದ್ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸೀದ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು.

ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಆರು ಹೇತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. “ ಈಶ್ವರಸೃಚಿ ಸೌಹಾರ್ದಂ ಯದೃಚ್ಛಾ ಸುಕೃತಂ ತಥಾ | ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಟಾಕ್ಷ ಮದ್ವೇಷಃ ಅಭಿಮುಖ್ಯಂಚಿ ಸಾತ್ವಿಕೈಃ | ಸಂಭಾಷಣಂ ಷಡೇತಾನಿ ಹ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತವಃ ” ಈಶ್ವರ ಕೃಪೆ, ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕ, ಜನನಕಾಲದ ವಿಷ್ಣು ಕಟಾಕ್ಷ, ಭಗವದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಇವು ಆರೂ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನಾಥನಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದವೂ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವೂ “ಜಾಯ ಮಾನಂ ಹಿ ಪುರುಷಂ ಯಂಪಶ್ಯೇನ್ನ ಧುಸೂದನಃ | ಸಾತ್ವಿಕಸ್ಸಹಿ ವಿಜ್ಞೇಯ ಸ್ಸವೈನೋಕ್ಷಾರ್ಥಚಿಂತಕಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನನಗುಂಟೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಿಂತಕನಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ದಾಸನನ್ನು ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾದ್ಯನಂತಾಪರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ನಿರಂತರ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು “ನಧರ್ಮ ನಿಷ್ಕೋಸ್ಥಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವು ? ಎಂದರೆ ಈ ದಿವ್ಯಸ್ತುತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅನಂತರ ಶರಣಾಗತಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸತ್ಯನುಷ್ಠಾನ

ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅನಂತರ ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನ ಶ್ಲೋಕವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನ ಶ್ಲೋಕವೂ ಅನಂತರ ಈ ಶ್ಲೋಕವೂ ಬಂದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲವು. ಶರಣಾಗತಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪೂರೋತ್ತರಕಾಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಂಬ ವಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವು. ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಂಗವೇ ಆಗ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸುವರೇ? ಆ ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಮಿಯ ಸ್ವರೂಪರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೇನು, ಆಶ್ರಿತ ಪರಿಪಾಲನದಲ್ಲಿ ಆದರವೇನು, ತಮ್ಮ ಆಕಿಂಚಸ್ಯ, ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವ ಪರಾಧೀನತೆಗಳೇನು, ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧಾನಂತ್ಯವೇನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೃಪೆಗೈಯಲಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಕಗಳಾಗದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೃತ್ತಗಳೇ, ನೀನು ರಚಿಸಿರುವ ಸೋತ್ರವೂ ಭದ್ರಸ್ತುತಿ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೂ “ಮದ್ವೃತ್ತಮುಚಿತಯಿತ್ವಾ” ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಭಾವಿಸುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲವು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಸದಾಚಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಯುಕ್ತನು. “ಪಾಪಿಷ್ಠಃ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧುಶ್ಚ ಪುಂಡರೀಕಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ | ಆಚಾರ್ಯವತ್ತಯಾಮುಕ್ತಾತಸ್ಮಾದಾಚಾರ್ಯವಾ ಭವೇತ್” ಎಂದರೆ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧುವೆಂಬ ನೀಚಕ್ಷತ್ರಿಯನೂ, ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಪುಂಡರೀಕನೂ ಶ್ರೀ ನಾರದರಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವನಾಗು ಎಂಬ ಹಿತೋಕ್ತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಾನೂ ಪಿತಾಮಹರಾದ ನಾಥ ಮುನಿಗಳನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ವರಿಸಿರುವೆನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಪದನಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮದ್ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೀಗೆ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರನ್ನು ನನಗೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವೆನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲಾದರೂ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ||೬೫||

ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕರವರು ಈ ೬೫ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ನ ದ್ವಯವಚನತಃ ಕ್ಷೇಮಕರಣಮ್”

ದ್ವಯಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಇನ್ನುಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ದ್ವಯಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಈ ೬೫ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಮೊದಲು ೫ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ದಯಪಾಲಿಸಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಮೂಲಕ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಅನಂತರ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೆಸಗಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವೂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರವರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯೂ ತುಂಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಾಕು. ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಾರಂಭವು. ೭ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರತ್ವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತಹವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಉದ್ಯಮಿಸಿ ಲಜ್ಜೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮಗೂ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೯ನೆಯದರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಉಚಿತ ಎಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವನೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ “ನಾವೇಕ್ಷಸೇ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ೧೨ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವೂ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದರು. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಶರಣ್ಯತ್ವವೇರ್ಪಟ್ಟತೋ ಆಗ “ನಧರ್ದನಿಷ್ಠೋಸ್ಥಿನಚಾತ್ಮವೇದೀ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಯದ ಪೂರ್ವಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತಮಗೆ ಭರನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಗತಿತ್ವಗಳಿಂದ, ಉಂಟೆಂದೂ ಸಪರಿಕರವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು, ಹೀಗೆ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ದ್ವಯದ ಪೂರ್ವ ಖಂಡಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಉಪಪಾದಿತವು (ಶ್ಲೋ. ೨೨) “ಸನಿಧಿತಂ” ಎಂಬ ೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಆಕಿಂಚನ್ಯವೂ ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವವೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು. ೨೮-೨೯ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಫಲವನ್ನು ಈ ಲಘೋಪಾಯವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ೩೦ ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ೧೭ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ದ್ವಯದ ಉತ್ತರಖಂಡದ ಎರಡು ವದಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ೪೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಹರ್ಷ ಯಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವ ಕಾಲ ಸರ್ವಾಪ ಸ್ಥೋಚಿತ, ನಿರವಧಿಕ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಘ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋನ

ಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ದ್ವಯದ ನಮಃ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ೪೭ನೇಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪರಮ ಕೃಪಾಶಾಲಿ ಯಾದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೇ ವಿನಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಾದರೋ ಪರಮನಿಂದ್ಯ ವೆಂದು ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಜ್ಯ ದಿಂದ ತಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಫಲವು ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದೂ ಅದರ ಸರ್ವಾತಿಶ ಯತ್ಪವನ್ನೂ ತಮಗಿರುವ ತ್ವರೆಯನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ” ಅವರಾಧ ಸಹಿಸ್ತಭಾ ಜನಂ ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ (೪೮) ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಶರಣ್ಯನ ಮಹತ್ತಾದ ಗುಣ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸತ್ತಾನ್ಮುಷ್ಣಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ವವಿದ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ೫೨-೫೩ ನೆಯ ವಪುರಾದಿಷು, ಮಮನಾಥ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವಾದ್ಯವ ಸಾಯದಿಂದ ಸರ್ವ ಭರವನ್ನೂ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದುವುದೇ ತಮಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ೫೪ನೆಯ “ಅವಬೋಧಿತವಾ ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅವನೈ ಪ್ರಯೋಜನನಾದ ತನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದುದು ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಸಿದರು. ೫೮ ನೆಯ “ ದುರಂತಸ್ಯ ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ವ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಕೆಂತಲೂ ಅತಿಶಯ ವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತ್ವರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಶರಣಾಗತನಿಗೆ ಶರಣ್ಯನ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದು ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದಾದರಲ್ಲೇನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ ಅನಚ್ಛಿನ್ನಸಿ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವನೈ ಪ್ರಯೋಜನರಾದ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನೇ “ ನೇಹಾ ಭಿಕ್ರಮನಾಶೋಷಿಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನವಿದ್ಯತೇ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ “ತ್ವಮೇವಮಾತಾಚಿ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ” ಎಂಬಂತೆ “ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಬಾಲೋನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಭಗವಂತನು ಭರಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ತಾವು ನಿರ್ಭರರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ “ಜನಿತ್ವಾಹಂ, ಅಮರ್ಯಾದಃ” (೬೧-೬೨) ಎಂಬ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಯಾಂತರವಾದ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಅಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ೨೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ ಪುನಃ ಅನುವದಿಸಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದರು. “ರಘುವರ” (೬೩) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೀಕರು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದನ್ನೇ ನೀನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶರಣಾಗತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೋಗ ಲಾಡಿಸಿದ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದರು. “ನನು ಪ್ರಪನ್ನಃ” (೬೪) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ರತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೇ ಅದು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೇತುಭೂತವಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನತಮವಾದ ಕಾರಣವು ಭಗವಂತನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವಿಶೇಷದಿಂದ ಲಭಿಸಿದಸದಾಚಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಅವರ ಆಮೋಘವಾದ ಉಪದೇಶವೂ ಮತ್ತು ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಮೊದಲಾದುವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಮುಕುಂದನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿರ್ಭರನಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ಭಯನಾಗಿಯೂ, ಹೃಷ್ಯಮನಸ್ಕನಾಗಿಯೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಗ್ರಂಥನಿಗಮನ ಮಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು, ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು ಈ ಅಮೋಘವಾದ ಸೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದರಿಂದ ದೇಹಾವಸಾನಾ ನಂತರ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯರು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಉಪಾಯವು ಭರನ್ಯಾಸವೇ ಎಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಭರನ್ಯಾಸದ ಮಹಿಮೆಯೇ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಇತಿ ಕಿಲ ನಿಗಮಾಂತ ಭಾಗಧೇಯಸ್ತುತಿ

ಪರಿವಾಹ ಸಮೀಕ್ಷಯಾ ಪ್ರಸತ್ತಾ |

ಅಲಭತ ಪರಮಂ ಪದಂ ಮುರಾರೇ

ರನಘಮನೋರಥ ಏಷ ಯಾಮುನೇಯಃ ||

ಇತಿ- ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಸೋತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ **ಅನಘಮನೋರಥಃ-** ನಿರತಿಶಯವಾದ ಮಹತ್ತಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾದುದರಿಂದ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಮನೋರಥವನ್ನುಳ್ಳ, **ಏಷ ಯಾಮುನೇಯಃ-** ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾವಾದ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು, **ನಿಗಮಾಂತ ಭಾಗಧೇಯ ಸ್ತುತಿ ಪರಿವಾಹ ಸಮೀಕ್ಷಯಾ-**ಎಂದರೆ **ನಿಗಮಾಂತ-**ವೇದಾಂತದ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ, **ಭಾಗಧೇಯ-**ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಉಪದೇಶ ಸುಕೃತ ರೂಪವಾಗಿರುವ, **ಸ್ತುತಿ-**ಈ ಸೋತ್ರರತ್ನದ, **ಪರಿವಾಹ-**ಪ್ರವಾಹದಿಂದ, **ಸಮೀಕ್ಷಯಾ-**ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯವೆಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, **ಪ್ರಸತ್ತಾ-**ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ, ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ, **ಮುರಾರೇಃ-**ಮುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು

ಎನ ಪರಮಂ ಪದಂ-ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಅಲಭಿತ-
ಪಡೆದರಷ್ಟೇ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ-ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಎಂದರೆ ಪ್ರಸತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚವು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆ ಪ್ರಸತ್ತಿ ಎಂತಹುದೆಂದರೆ ನಿಗಮಾಂತ ಭಾಗಧೇಯಸ್ತುತಿ ಪರಿವಾಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಿಗಮಾಂತ ವೆಂದರೆ ವೇದಾಂತವು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಅವುಗಳ ಭಾಗಧೇಯ ರೂಪವಾದುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಇವೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರತರ ಭಾಗಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರತಮವಾದುದು ಹಿತಾನುಷ್ಠಾನವು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರಕುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತದ ಸಾರ, ಸಾರತರ, ಸಾರತಮಗಳಿರುವಂತಾದ್ದು. ಈ ಅಮೋಘವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಸಾದಿತವಾದುದು ಪ್ರಸತ್ತಿಯು; ಅದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬರುವ ಪ್ರಸತ್ತಿಯಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಮಾಂತ ಶಬ್ದವು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಸಾದಿಸಿ ಹೇಳುವ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ, ಗೀತಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನೂ, ಸಂಹಿತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತ್ರೈತ್ತೀಯ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಮೊದಲಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವುದು ತತ್ವಹಿತಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ, ಸ್ತುತಿಪರಿ ವಾಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಗಳು ತರಂಗ ತರಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧ್ಯೋಪಾ ಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೀಯುವನೇ ವಿನಾ, ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವನ್ನು ಅಲಭಿತ ಪರಮಂ ಪದಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ ಎಂಬ ವೈಕುಂಠಲೋಕ ವುಂಟೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಪದನವು ಉಪಾಯವೇ ಅಲ್ಲವು. ಅದೂ ಉಪಾಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯು. ಅದು ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಗವು ಇತ್ಯಾದಿ ವಾದಗಳೂ ಸಹ ನಿರಸ್ತವು.

ಶ್ರೀ ಆಳವಂದಾರವರು ಅನಘ ಮನೋರಥ ರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರಗಳಾದ ಮನೋರಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪವಾದ ಮನೋರಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ದೈವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾ ದರೂ, ಸಮಲೋಷ್ವಾತ್ಮಕಾಂಚಿನಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ರಾಜ್ಯಭೋಗ

ಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಮೋಘಪುರುಷಾರ್ಥವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೂ, ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಣವೂ ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅರಿತವರು. ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ, ಸರಸ್ವತಮಂಜಸಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಅವುಗಳ ಸಮಂಜಸಾರ್ಥಗಳ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿತ್ರಯಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಲೋಕದ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಸಮಂಜಸಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ಶ್ರೀ ಯತಿವರೈನಾದರೂ ರಚಿಸಬಹುದೋ ಎಂಬ ಆಶಾಯಕ್ತರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವರಾದುದರಿಂದಲೂ ಅನಘಮನೋರಥರು. ಲೋಕೋಪಕಾರವಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾದುದರಿಂದ ಅನಘ ಮನೋರಥರು, ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಥಿತಾ ಕಥಿತೇ ವಿಭಾವ್ಯ ಸದ್ವಿಃ

ಸದಸದ್ವೇದಿಭಿ ರತ್ರ ಸಾವಧಾನೈಃ |

ಬಲವತ್ಪ್ರಥಿತ ಪ್ರಮಾಣ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ

ಬಹುಮಂತವ್ಯಮಿದಂ ಯದಸ್ಮದುಕ್ತಮ್ ||

ಅರ್ಥವು:- ಈ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ತಾವು ಬರೆದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬಲವತ್ತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಯಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ವಿವೇಕೋತ್ಕರ್ಷಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆದರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. **ಸದಸದ್ವೇದಿಭಿಃ-** ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥವು, ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ವಿವೇಕಿಸಿ ತಿಳಿಯುವ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ **ಕಥಿತಾ ಕಥಿತೇ** ಇದೀಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲವು ಎಂಬೆರಡನ್ನೂ, **ಸಾವಧಾನೈಃ** ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಇರುವರಾಗಿ, ವಿಭಾವ್ಯ-ಜಿನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದು, **ಬಲವತ್ಪ್ರಥಿತ ಪ್ರಮಾಣ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ**-ಬಲಿಷ್ಠಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, **ಅಸ್ಮದುಕ್ತಂ**-ನಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇದಂ ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ ಭಾಷ್ಯವು **ಬಹುಮಂತವ್ಯಂ**-ಸನ್ಮಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಉಪಾದೇಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಉಪಪಾದನೆಯು:- “ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೇ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಶಾಸ್ತ್ರಾನು ಮತಿಯಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನರ್ಹವು. ಸದಸದ್ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡುವಿಧ ಜ್ಞಾನಗಳು ಅವಶ್ಯಕವು:-
 (೧) ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯಜ್ಞಾನವೂ (೨) ವಿವೇಕೋತ್ಥ ಜ್ಞಾನವೂ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಸಮಂಜಸವೇ ಇಲ್ಲವೇ, ಪೂರ್ವಾ ಪರ ವಿರೋಧಗಳುಂಟೋ ಎಂದು ವಿವೇಕಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ಯಥಾರ್ಥಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೊರಪಡುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಮಹರ್ಷಿಯು “ಅಲೋಡ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ | ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಠಂ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿವೇಕವುಳ್ಳವಾದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲವೂ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿತಂಡಾವಾದವಾಗುತ್ತದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಪಂಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಎರಡೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ತಮ್ಮ ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾದರೋ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೋರಿಕೆಯು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಪನಿಷದುಪಧೇಯಸ್ತೋತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯಮೇತತ್
 ಯತಿಪತಿ ರವಧತ್ತೇ ಯಾಮುನಾರ್ಯಃ ಸ್ವಯಂ ವಾ |
 ಅಹಮಿಹ ತು ನಿಯುಕ್ತಃ ಸದ್ವಿರಾಚಾರ್ಯ ನಿಘ್ನೈಃ
 ಅಧಿಗತ ಶುಕವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾ ಮನ್ವಭೂವಮ್ ||

ಅವತಾರಿಕೆಯು:-ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಕಾರಣವಾಗಿ “ಬಹು ಮನ್ತವ್ಯಮಿದಂ ಯದಸ್ಮದುಕ್ತಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಅಭಿಮಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಅಭಿಮಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಸ್ವಯಂಸ್ತೋತ್ರಕರ್ತಾವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಯತಿವರರು ತಮ್ಮ ಗುರುವಾಗಿ ವರಿಸಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವೆಂದರು. ಈ ಮರ್ಮವಶ್ರೀ ಯತಿವರರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಯತಿವರರು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯು ತಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಥಾನೀಯರಾದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದುದನ್ನು ಶುಕದೋಷಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಭಿಮತವಾದುದರಿಂದ ಈ ಭಾಷ್ಯ

ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಪರಿಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು:-ಏತತ್-ಈ ಉಪನಿಷದುಪದೇಯ ಸೋತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ-ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಈ ಸೋತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು, ಯತಿಪತಿ:-ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು, ಅವಧತ್ತೇ-ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರುವರು. ಮತ್ತು ಯಾಮುನಾರ್ಯ: ಸ್ವಯಂವಾ-ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ತಾವೇ ಅರಿತಿರುವರು. ಅಹಂತು-ನಾನಾ ದರೋ, ಇಹ-ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಕೃತಿ-ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನ ರಾದ, ಸದ್ವಿ:-ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ, ನಿಯುಕ್ತ:-ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಅಧಿಗತ ಶುಕ ವೃತ್ತಿ:-ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಿಯ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ ಉಪ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದುದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವವನಾಗಿ, ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾಂ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು, ಅನ್ವಭೂಯಮ್-ಅನುಭವಿಸಿದನು ಎಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಉಪೇಧೇಯಸ್ತೋತ್ರ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸು ಹೇಗೆ ತಲೆದಿಂಬನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಉಪನಿಷದರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಧೇಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಉಪಧಾನವೆಂದರೆ ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಹೆಸರು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಪುರಾಣರತ್ನದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಉಪನಿಷದರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳೂ ನಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರು ತ್ತಾರೆ. ತತ್ವೇನ ಯಶ್ಚಿದ ಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ತ್ವಭಾವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗತದುಪಾಯ ಗತಿಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಅದನ್ನೇ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವದೂ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವೇದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ವೇದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಉಪನಿಷದರ್ಥಗಳು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನವೆಂಬ ಹೆಸರು.

ಯತಿಪತಿರವದತ್ತೇ-ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣಾನುಮತಿ ಯುಂಟೆಂಬ ವಿಷಯವು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕ

ರಾದ ಯತಿರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು. ಆಳವಂದಾರ್ಯವರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿರ.ವಾಗ ನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗಿ, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸ್ಥಾಪಕ ರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಜನಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರತಿಶಯಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಶೋಭಿತರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಮಾನುಜರೆಂಬವರು ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಳವಂದಾರ್ಯವರು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಅವರು ಅದ್ವೈತಿಗಳಾದ ಯಾದವಪ್ರಕಾಶರ ಮೂಲಕ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರೈಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಕುರಿತು ತೆರಳಿದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇವರ ನೇವೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದೆಂದು ಬಿಸಗೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಬರೆದ ಮಹಾನುಭಾವರು ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲು; ಆಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಅಂಕುರಿಸಿತು. ಅನಂತರ ಪುನಃ ಇವರ ವಿಷಯ ವಾಗಿ ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗ ನೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು, ಆಗ ಅವರು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ “ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ” “ಕಷ್ಯಾಸ ಪುಂಡರೀ ಕಮಕ್ಷಣೀ” “ಸರ್ವಂಖಲ್ವಿದಂಬ್ರಹ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದುದ ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತೊರೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯರಾದ ವೆರಿಯನಂಬಿಯನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರ ಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಳವಂದಾರ್ಯವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ವರಿಸು ಎಂದು ವರದರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯು ಕಾಂಚೀ ಪೂರ್ಣರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ರಾಮಾ ನುಜರಿಗೆ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ ಇವರೂ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದರು. ವೆರಿಯನಂಬಿಯೂ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಮಧುರಾಂತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಮಧುರಾಂತಕದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ ವೆರಿಯನಂಬಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿ ಗಳು ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆಂದು ಮುಂದಿನ ಕಥಾಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ತತ್ಪರಿತ ಪುರಃಪಾರ್ಥಗಳ ಸಾರಾಂಶವಿರು ವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿಪತಿರವಧತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿ ಗಳುರಚಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಿತ್ರಯಗಳೂ ಯತಿಪತಿಗೆ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಅವರ ಗೀತಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹವನ್ನನು

ನರಿಸಿ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು. ಅನುದರಿಂದ ಯಾಮುನೇಯರಿಂದಲೇ ಸ್ವತಃ ಸದುಪದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪರಮೋಪಕಾರ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಏಕಲವ್ಯರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಗುರುವಾಗಿ ನರಿಸಿ, “ಯತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಧ್ಯಾನ ವಿಧ್ವಸ್ತಾಶೇಷ ಕಲ್ಮಷಃ | ವಸ್ತುತಾ ಮುಪಯಾತೋಹಂ ಯಾಮುನೇಯಂ ಸಮಾಮ್ಯಹಮ್ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರೇನೋ ಅಂಶವುರುಷರು, ಸ್ವಯಂಪ್ರಾಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ತಾವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಗುರುಗಳ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ತಾವಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತು ಶಬ್ದವು ಯತಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಷ್ಟ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾವಾದರೋ, ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ತಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದುದನ್ನು ಶುಕವೃತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಗಲಿ, ಇಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಮೋಘವಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಏತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದುದು? ಎಂದರೆ ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಕ್ಕೂ ಅನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಆಚಾರ್ಯವರ್ಮರುಗಳಿಂದ, ನಿಯುಕ್ತಃ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅಥವಾ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೋ ಆ ಮೇರಿಗೆ ಶುಕಜಲ್ಪಿತದ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಅನ್ವಭೂವಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಸ್ವತ ಮಿತಿಹರಿದತ್ತಂ ಯಾಮುನ ಸ್ತೋತ್ರವೃತ್ತಾಃ

ವ್ಯವೃಣತ ನಿಗಮಾಂತಾಚಾರ್ಯಕಂ ನೇಚ್ಛುಟೀಶಃ |

ಅಗಣಿ ಸದಸಿ ಸದ್ಭಿರೈಸ್ಸಮಸ್ಯಾ ಸಹಸ್ರೀ

ಕವಿಕಥಕ ಮೃಗೇಂದ್ರಸ್ವರ್ದತಸ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರಃ ||

ಅಧಿಗತ ಶುಕವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಕಿಡಾಂಬ ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರವರಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳೂ, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವೂ ಎಂದು ಸೂಚಿತವು. ಶುಕವನ್ನು ಯಜಮಾನರು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನೋ ಹಾಗೆ, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾನಾಡಿದರೆಂದೂ ಅದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಮಹಾತ್ಮಿಯುಂಟೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ:-

1. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ವರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವು, ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬೋಧನೆಯು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು.

2. ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮತವಾದುದು ಈ ಸೋತ್ರವು. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು.

3. ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವದೇಶಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದುದು ಮೂರನೆಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು.

ಅನಂತಾರಿಕೆ - ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ತಮಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೂ, ಭಾಗವತಮಂಡಲಿಯಿಂದಲೂ, ಉಂಟಾದ ಕೃಪೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊರೆತ ನಾಮಗಳು ಸಾರ್ಥವತ್ತಾವೆಂದೂ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆದರಣೀಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರೆಂದೂ ಸರಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದೂ ನಾಮಗಳು ಹೇಗೆ ದೊರೆತವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ನಾಮಗಳೂ ತಾವು ಅವೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಅವೇಕ್ಷಿಸದೇ ಒಂದು ಹರಿದತ್ತವಾದುದು; ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಭಾಗವತ ದತ್ತವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:-

ಅರ್ಥ:-ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಿಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:-

ವೇಂಜುಟೀಶಃ-ಮಾತಾಪಿತೃಗಳೂ ಸೋದರ ಮಾವಂದರೂ ನಾಮಕರಣ ನಡೆಸಿ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವೇಂಜುಟೀಶರು, **ಸ್ವಕಮಿತಿ**-ಭಗವಂತನಾದ ತನ್ನ ಹೆಸರೇ ಎಂದು, **ಹರಿದತ್ತಂ**-ಶ್ರೀ ವೇಂಜುಟೀಶ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರೆಂದು, **ನಿಗಮಾಂತಾಚಾರ್ಯಕಂ**-ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ನಾಮವನ್ನು, **ಯಾಮುನ ಸ್ತೋತ್ರವೃತ್ತಾಂ**-ಈ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, **ವ್ಯವೃಣತ-ಪ್ರಕಾಶ** ಪಡೆದರು ಎಂದರೆ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನು ಈ ನಾಮವನ್ನೂ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯಕಿಯು ಸರಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂಬ ನಾಮವನ್ನೂ ಅರ್ಚಕರ ಮೂಲಕ ದಯವಾಲಿಸಿದರೆಂಬ ಭಾವವು.

ಸರಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರತಂತ್ರಗಳೂ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದವು. ತುಂಬಾ ಮೇಧಾವಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧೀನವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಂತಹ ಯಃ-ಯಾವ ಪರಮಗುರುಗಳು, **ಸದಸಿ**-ಸದಸಿನಲ್ಲಿ, **ಸದ್ಭಿಃ**-ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಸತ್ಪುರುಷರಿಂದ, **ಸಮಸ್ಯಾಸಹಸ್ರೀ ಕವಿಕಥಕ ಮೃಗೇಂದ್ರಃ**-ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ತಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ

ದುದರಿಂದ ಹೃದ್ರಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಕವಿತಾರ್ಥಿಕಸಿಂಹರೆಂಬ ದಾಗಿ ಅಗಣಿ- ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ, ಅಂತವರು ಯಾಮುನಸೋತ್ರ ವ್ಯವಣತೆ ಎಂಬುದರಿಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು; ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥವಾದ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸಿದರೆಂಬ ಅರ್ಥವು.

ಉಪಸಾದನೆಯು-ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ನಾಮಗಳೂ ತಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಎರಡು ಹರಿದತ್ತವೆಂದೂ ಎರಡು ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸತ್ಪುರುಷ ರಿಂದಲೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇವರ ಜನನ ಕಾಲದ ಹೆಸರು ವೇಂಜ್ಞಟೀಶ ರೆಂಬದಾಗಿ. ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಇವರು ಜನಿಸಿದುದು “ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸಗತ ವಿಷ್ಣು ವಿಮಲರ್ದ್ವೀ ವೇಂಜ್ಞಟಿ ಮಹೀಧ್ರಪತಿ ತೀರ್ಥದಿನ ಭೂತೇ | ಪ್ರಾದುರಭವಜ್ಞಗತಿ ದೈತ್ಯರಿಪು ಘಂಟಾಹಂತ ಕವಿತಾರ್ಥಿಕ ಮೃಗೇಂದ್ರ ಗುರುಮೂರ್ತ್ಯಾ” ಎಂಬದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರ ಅಣ್ಣ ಎಂಬವರು ತಿಳಿಸಿ, ಸಪ್ತತಿರತ್ನ ಮಾಲೆ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀ ವೇಂಜ್ಞಟೀಶನ ಘಂಟಾವತಾರವೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದಲೂ ಇವರ ತಂದೆ ಯಾದ ಅನಂತ ಸೂರಿಗಳೂ ತಾಯಿಯಾದ ತೋತಾರಮ್ಮನವರೂ ಇವರ ಮಾವಂದಿರಾದ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರವರೂ ವೇಂಜ್ಞಟೀಶ ರೆಂಬ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದಲೂ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕನ್ಯಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದರಿಂದಲೂ, ಆ ದಿನವೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವವಾದುದ ರಿಂದಲೂ ಇವರಿಗೆ ವೇಂಜ್ಞಟೀಶರೆಂಬ ಹೆಸರು ಉಂಟಾಯಿತು.

ಅನಂತರ ಇವರು ಶ್ರೀರಙ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯವ್ರವಚನ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ದೇಹಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥನೂ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯಕಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ದಕ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರೆಂದೂ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದೂ ಹೆಸರು ಗಳನ್ನು ದಯವಾಲಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ದೊರೆತುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಅಸೂಯಾ ಪರರು ಸಹಿಸದೇ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಇವರಿಗೆ ಅವಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರು ತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಜ್ಜನ ರನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲವರು ಸಹಿಸದೆ ಇರೋಣವೆಂಬುದು ಸಾಧಾರಣವು. ಅದೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವು. ಭರ್ತೃಲಹರಿಯಲ್ಲಿ “ಮೃಗ ಮೀನ ಸಜ್ಜನಾ

ನಾಂ ತೃಣ ಜಲಕಂಢೂಷ ವಿಹಿತ ವೃತ್ತೀನಾಂ | ಉಬ್ಬಕಧೀವರ ಪಿಶುನಾಃ
 ನಿಷ್ಕಾರಣಮೇವ ವೈರಿಣೋ ಜಗತಿ” ಎಂದು ಕವಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
 ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುವ ಸದಸಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಸಹಸ್ರೀ
 ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ? ಇವರ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಗಳು
 ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಳಿಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೈರುಮಾಳ್
 ನಯನಾರ್ ಪ್ರಭೃತಿ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳು ಇರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕವಿಕಥಕ
 ಸಿಂಹ, ಕವಿತಾರ್ಥಕ ಸಿಂಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂದು
 ಆಶ್ಚರ್ಯಪಿಸಲು; ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ತಮಗೆ ಯಾವ ಬಿರುದುಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು
 ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಒಪ್ಪದೆ “ಮಾತಾ ದೇವಿತ್ವಮಸಿ ಭಗವಾನ್
 ವಾಸುದೇವಃ ಪಿತಾಮೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡವರು, ನೀವು, ಲೋಕಪಿತಾ,
 ಲೋಕಮಾತಾ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವದು
 ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ೧೦೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು
 ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ರಸವತ್ತಾಗಿಯೂ ರಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದುಗಳು
 ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸದಸಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಡೆಸಿ, ಅಳಿಗಿಯ ಮಣವಾಳಪೈರುಮಾಳ್
 ನಯಸಾರ್ವವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಕಮಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು,
 ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಪಾದಕಮಲತ್ರಾಯಿಣಿಯಾದ ಮಣಿಪಾದುಕೆಯ ವಿಷಯ
 ದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚಿಸುವದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತರು
 ಒಂದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಯನಾರಾಧ್ಯರು ಮುನ್ನೂರು
 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೇ ಈ ಕವಿಕಥಕ
 ಸಿಂಹ ವೆಂಬ ಬಿರುದು ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸದಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ
 ದರು. ಆಗ ಇವರ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಗಳ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ
 ರೂಪವಾಗಿ “ಸೂತೇ ಸೂಕರ ಯುವತಿ ಸುತಮತ್ಯಂತ ದುರ್ಭರಂ ರುಡಿತಿ |
 ಕರಿಣೇ ಚಿರಾಯ ಸೂತೇ ಸಕಲ ಮಹೀಪಾಲಲಾಲಿತಂ ಕಲಭಮ್ ”
 ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಂದಿಯು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಅನೇಕ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
 ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯು ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತರಾಜರೂ ಲಾಲಿಸುವ ಒಂದು
 ಮರಿಯನ್ನು ಹೆರುತ್ತದೆ. ಅನೆಯ ಹಾಗೆ ಘನವಾದುದು ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯವರ ಕವಿತೆಯು
 ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಸ್ಯಾ
 ಸಹಸ್ರೀ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವತಂತ್ರ
 ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ
 ಅರ್ಥ ಮಾಡುವವರೆಂಬರ್ಥವು. ಸ್ವಾಮಿದತ್ತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯ
 ಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತ ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ,
 ದೋಷಯುಕ್ತವಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೆಂಬ ಭಾವವು

ಶತದೂಷಣಿ, ಪರಮತಖಂಡನ, ಪರಮತ ಭಂಗ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಶ್ಯರಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ಇವರ ನಾಮಗಳು ಕೆಲವು ಹರಿದತ್ತವಾದವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಭಾಗವತರು ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾಮಗಳು. ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಿರುದುಗಳೆಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರೆಂಬುದೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಇಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವು ದಾಸನಾದ ಚುಂಚಿನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲುಕೋಟಿ ವಿಜಯ ರಾಘವ ಶರ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪಯಾ ಲಭಿಸಿದುದರಿಂದ ಜನ್ಮ ನಾರ್ಥಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದಿತೆಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇನೆ.

ಇಂತು ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನವು ಸಂಪೂರ್ಣವು.

ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

